

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

सूर की भाषा

[लखनऊ विश्वविद्यालय की पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत प्रबंध]

डॉ० प्रेमनारायण टंडन, पी-एच० डी०
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

नवम्बर, १९५७ .

प्रकाशक : हिंदी साहित्य भंडार,
गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ

मुद्रक : नव भारत प्रेस, लखनऊ

मूल्य : बीस रुपये

डॉ. दीनदयालु गुप्त को
सादर, सन्निध

निवेदन

हिंदी के कृष्णभक्त कवियों में सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं और हिंदी के समस्त कवियों में केवल गोस्वामी तुलसीदास ही उनके समकक्ष माने जाते हैं। इन्हीं महाकवि सूरदास की भाषा का अध्ययन प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है। अद्यपि पिछले लगभग पंद्रह वर्षों में सूर-साहित्य पर कई आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं तथापि उनके काव्य के अनेक पक्षों को विस्तार से लिखने की आवश्यकता अभी बनी ही हुई है। प्रस्तुत प्रबंध सूरदास की भाषा के अध्ययन की दिशा में एक प्रयास है। सूरदास ब्रजभाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि हैं—ऐसी स्थिति में उनकी भाषा के अध्ययन की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है।

यह प्रबंध सात अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय विषय-प्रवेश के रूप में है। इसमें ब्रजभाषा और सूरदास की भाषा के अध्ययन के इतिहास की रूपरेखा दी गयी है। इसके आधार पर सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आज के पूर्व सूरदास की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन नहीं किया गया था और इस दिशा में प्रस्तुत प्रबंध सर्वथा मौलिक प्रयास है। इस प्रकार का अध्ययन न किये जाने के कारणों पर संक्षेप में विचार करने के पश्चात्, प्रथम अध्याय में ही, प्रस्तुत प्रबंध का क्षेत्र भी निर्धारित कर दिया गया है।

द्वितीय अध्याय सं ग्रंथ का मुख्य भाग आरंभ होता है। यह अध्याय दो भागों में विभाजित है। प्रथम में ब्रज और ब्रजभाषा का संक्षिप्त परिचय, ब्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार और साहित्य में उसके प्रयोग का आरंभ आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के पूर्ववर्ती हिंदी कवियों की कृतियों में प्राप्त ब्रजभाषा-रूप की चर्चा है। इसके पश्चात्, सूरदास और ब्रजभाषा के संबंध पर विचार किया गया है।

तृतीय अध्याय भी दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में ब्रजभाषा के ध्वनि-समूह और सूरदास के तत्संबंधी प्रयोग दिये गये हैं। इसके अंतर्गत स्वरो के सामान्य, अनुच्चरित, सानुनासिक और संयुक्त प्रयोगों पर विस्तार से विचार किया गया है। इसी प्रकार व्यंजनों के भी सामान्य और संयुक्त रूपों पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे भाग में सूरदास के शब्द-समूह का वर्गीकरण करते हुए पूर्ववर्ती भाषाओं, 'सम-कालीन बोलियों और विभाषाओं एवं देसी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ देनाज और अनुकरणात्मक शब्दों की भी चर्चा की गयी है। सूरदास के तत्सम शब्द-प्रयोग के अध्ययन की दृष्टि से यह अध्याय विशेष महत्व का है; क्योंकि प्रबंध के

अगले अध्यायो में सूरदास के अर्द्धतत्सम और तद्भव प्रयोगों की ही चर्चा विशेष रूप से की गयी है।

चतुर्थ अध्याय में प्रबंध का सबसे अधिक भाग घेर लिया है। इसमें सूरदास की भाषा का व्याकरण की दृष्टि से अध्ययन किया गया है। कवि के सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय-प्रयोगों की विशेषताओं के साथ साथ उसकी वाक्य-विन्यास-पद्धति पर भी इसमें विचार किया गया है। इस भाग के सबंध में इतना ही निवेदन करना पर्याप्त है कि विभिन्न शब्द-भेदों-उपभेदों के उदाहरणार्थ सबलित अनेक रूप इसमें ऐसे दिये गये हैं जिनकी चर्चा अभी तक ब्रजभाषा-व्याकरणों में भी नहीं की गयी है।

पंचम अध्याय पुनः दो भागों में विभाजित है। प्रथम में सूरदास की भाषा के व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय में शास्त्रीय पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। प्रथम के अन्तर्गत विषय, पात्र और मनोभावा के अनुसार परिवर्तित भाषा-रूपों तथा विभिन्न पात्र-पात्रियों के संवादों और प्रसंगों एवं सूक्तियों की भाषा की विवेचना है। द्वितीय भाग में सूर-काव्य में प्रयुक्त विभिन्न छंद, शब्द-शक्ति, अलंकार, गुण, वृत्ति, रीति और रस-भेदों के अनुसार भाषा-रूपों की समीक्षा की गयी है। इस अध्याय के अंत में शास्त्रीय और व्यावहारिक दृष्टि से सूरदास की भाषा के खटवनेवाले प्रयोगों के भी कुछ उदाहरण दिये गये हैं।

षष्ठ अध्याय में सांस्कृतिक दृष्टि से सूरदास की भाषा का अध्ययन है। इसमें सूर-साहित्य की मुख्यतः ऐसी शब्दावली का अध्ययन किया गया है जो तत्कालीन जन-जीवन और सांस्कृतिक विचारों का परिचय कराने में सहायक हो सकती है। भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वातावरण की जानकारी तो इस शब्दावली से होनी ही है, तत्कालीन खानपान, वस्त्राभूषण, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, खेल-व्यायाम, वाणिज्य-व्यवसाय आदि का संक्षिप्त परिचय भी उसमें मिलता है। साथ साथ कवि के समकालीन जनसमुदाय के सामाजिक, पौराणिक और धार्मिक विश्वासों, पर्वोत्सवों, संस्कारों आदि पर भी इस अध्याय से प्रकाश पड़ता है।

सप्तम अध्याय 'उपसंहार' के रूप में है जिसमें समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूरदास की भाषा की संक्षेप में तुलना की गयी है और अंत में ब्रजभाषा की समृद्धि में सूरदास के योगदान का मूल्यांकन किया गया है।

प्रबंध के अन्त में प्रथम परिशिष्ट के अन्तर्गत सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या पर विचार किया गया है। सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—इनमें से सर्वनाम और क्रिया-रूप-कवि-विशेष की भाषा का अध्ययन करते समय अपेक्षाकृत अधिक महत्व के समझे जाते हैं। अतएव इस परिशिष्ट में भी सूरदास की भाषा में प्रयुक्त सज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्दों की संख्या सामूहिक रूप से बताना ही पर्याप्त समझा गया है; और सर्वनाम एवं क्रिया-रूपों की निदिष्ट संख्या देने का प्रयास किया गया है। सर्वनाम के मूल और विवृण रूपों की गणना चौथे अध्याय के आधार पर की गयी है और क्रिया-

रूपों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् मूर के लगभग एक हजार ऐसे क्रिया-शब्दों की सूची दी गयी है जिनके विकृत रूपों का प्रयोग मूर-काव्य में निस्संकोच किया गया है। द्वितीय परिशिष्ट में मूर-साहित्य और उसकी संपादन-समस्या की चर्चा है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में मूर-काव्य से लगभग नौ हजार उदाहरण दिये गये हैं। प्रायः प्रत्येक स्थल पर उदाहरणों की संख्या विशेष उद्देश्य से घटायी-बढ़ायी गयी है। जिस शब्द-रूप के साथ चार या अधिक उदाहरण दिये गये हैं, उसका प्रयोग मूरदास के समस्त काव्य में समझना चाहिए और जिसके तीन उदाहरण दिये गये हैं, वह रूप सर्वत्र भी नहीं मिलता, फिर भी उसका प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। दो उदाहरण ऐसे शब्दों के साथ दिये गये हैं जिनका प्रयोग मूरदास ने अधिक नहीं किया है और एक उदाहरण बहुत कम अथवा अपवादस्वरूप प्रयुक्त होनेवाले रूपों के साथ दिया गया है। इस प्रकार उदाहरणों की संख्या में ही परोक्ष रूप में पता चल जाता है कि कवि का वह विशिष्ट प्रयोग है या सामान्य, उसके काव्य में वह अधिक प्रयुक्त हुआ है या कम अथवा अपवादस्वरूप ही। इन पक्षों के लेखक का निश्चित मत है कि ऐसा करने से प्रबन्ध के कलेवर की थोड़ी-बूढ़ि भले ही हुई हो, परन्तु इसमें अनेक उपयोगी सूचनाएँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। प्रबन्ध का कलेवर अवाङ्मयीय रूप से बढ़ने न देने के लिए उदाहरणों का उतना ही अंश सर्वत्र उद्धृत किया गया है जितना स्थल-विशेष पर विषय की स्पष्टता के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि अधिकांश स्थलों पर पूरा-पूरा पद या चरण न देकर केवल एक शब्द, वाक्यांश या उपवाक्य का ही उद्धृत करना पर्याप्त समझा गया है। भाषा-विज्ञान, व्याकरण अथवा साहित्य-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ भी अनावश्यक समझकर प्रस्तुत प्रबन्ध में नहीं दी गयी हैं।

उदाहरणों के संकलन के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ एक से अधिक चरण या पद उद्धृत किये गये हैं वहाँ प्रायः सर्वत्र इसका ध्यान रखा गया है कि वे सभी, एक ही स्कन्ध के न होकर विभिन्न स्कन्धों से दिये जायें। यदि कारणवश कहीं एक ही स्कन्ध के उदाहरण देने पड़े हैं, तब उनका संकलन विभिन्न प्रसंगों से किया गया है। 'सूरसागर' के दशम स्कन्ध . पूर्वादि से संकलित उदाहरण, इस पद्धति को अपनाने के कारण बहुत रोचक और उपयोगी हो गये हैं। प्रबन्ध के समस्त उदाहरणों को व्यवस्थित क्रम से ही देने का सर्वत्र प्रयत्न किया गया है। अधिकांश स्थलों पर तो अकारादि क्रम का निर्वाह किया गया है, परन्तु जहाँ यह क्रम नहीं निभ सका है, वहाँ स्कन्ध और पद-संख्या के क्रम का ध्यान रखा गया है। ऐसा करने में लेखक को कुछ समय अवश्य अधिक देना पड़ा, परन्तु इससे उदाहरण ढूँढ़ने में निश्चय ही विशेष सुविधा होगी।

'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर-सारावली' की प्रामाणिकता यद्यपि अभी सर्वमान्य नहीं है, तथापि प्रस्तुत प्रबन्ध में यत्र-तत्र उनकी भी भाषा की चर्चा की गयी है; क्योंकि विद्वानों का एक वर्ग इन दोनों को मूरदास की ही रचनाएँ मानता है। 'सूर-सागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के जिन संस्करणों को लेखक ने अध्ययन का

आधार बनाया है वे क्रमशः नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी, बेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई; और पुस्तकभण्डार, लहरियामराय से प्रकाशित हैं। अन्य स्थानों से प्रकाशित इन ग्रंथों के दूसरे संस्करणों से भी कहीं कहीं उदाहरण दिये गये हैं, परन्तु ऐसा प्रायः उन्हीं स्थलों पर किया गया है जहाँ पाठ में पूर्वनिर्दिष्ट संस्करणों से कुछ भिन्नता या विशेषता दिखाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है।

प्रस्तुत अध्ययन में यह तात्पर्य भी नहीं समझना चाहिए कि सूरदास के समकालीन और परवर्ती, अष्टधाप-संप्रदाय और अन्य ब्रजभाषा-कवियों की भाषा-शैली का महत्व लेखक की दृष्टि में कम है। वस्तुतः किसी भी साहित्यिक भाषा का निर्माण दस-बीस वर्षों में नहीं होता और न यह कार्य किसी एक व्यक्ति के लिए सम्भव ही है, चाहे वह कितना भी बड़ा लेखक या कवि क्यों न हो। अतएव सूरदास के समकालीन और परवर्ती सभी ब्रजभाषा-कवियों के सम्मिलित उद्योग से ही इस भाषा की समृद्धि-वृद्धि होना मानना युक्तिमग्न है। सूरदास का इनमें विशेष योग्य यही था कि उनकी रचना ने ब्रजभाषा की व्यापकता और उसके परिवार को द्रुत गति प्रदान की। ब्रजभाषा के प्रति भक्तों, गायकों और काव्य-प्रेमियों की आकर्षणवृत्ति को स्नेह और सम्मानपूर्ण बनाने में भी सूरदास की सफलता अद्वितीय है, यद्यपि इसके लिए भूमि तैयार करने के कार्य-नपादन में दूसरों का योग भी कम महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

अतः मैं लेखक उन सभी विद्वानों के प्रति हृदय से कृतज्ञ है जिन्होंने समय समय पर उसकी सहायता की है। विशेष रूप से लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डाक्टर दीनदयालु गुप्त का लेखक श्रद्धापूर्वक आभार मानता है जिनके कृपापूर्ण स्नेह का वह पिछले बारह वर्षों से पात्र रहा है और जिनके कृपापूर्ण निर्देशन और सौहार्दपूर्ण प्रोत्साहन से ही यह प्रबंध इस रूप में प्रस्तुत किया जा सका है। प्रसिद्ध विद्वान और साहित्यप्रेमी डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डॉ० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, डाक्टर भवानीदास याज्ञिक, लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीटर डाक्टर भगीरथ मिश्र एवं सहयोगी अध्यापक श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल का भी लेखक बहुत कृतज्ञ है। इन महानुभावों ने प्रबंध की विषय-सूची अथवा पांडुलिपि देखकर बहुमूल्य सुझाव दिये थे। गिन विद्वानों के ग्रंथों से इस प्रबंध में सहायता ली गयी है, उनके, विशेषकर डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा के प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। प्रबंध की 'नामानुक्रमणिका' प्रस्तुत करने का श्रेय, लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्च स्वालय सुश्री मायारानी टंडन, एम० ए०, तथा मेरी पुत्री कृष्णा टंडन को है जिसने लिए मैं उन्हें सस्नेह आशीर्वाद देता हूँ।

विषय-सूची

१. व्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास.....पृष्ठ १७-२९

विषयप्रवेश-१७, हिंदी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण-१८।

'तुहफतुल हिंद' (व्रजभाषा-व्याकरण), हिंदुस्तानी व्याकरण, व्रजभाषा-व्याकरण—१८; 'कंपरेटिव ग्रॅमर आव दि माडॅन एरियन लॅंग्वेजेज आव इंडिया', 'ग्रॅमर आव दि हिंदी लॅंग्वेज', 'ग्रॅमर आव दि ईस्टर्न हिंदी', 'सेबिन ग्रॅमर्स आव बिहारी लॅंग्वेज', प्राचीन भारतीय लिपिमाला—१९; 'लिग्निस्टिक सर्वे आव इंडिया', हिंदी व्याकरण, 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव दि बॅंगाली लॅंग्वेज', हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 'इवोल्यूशन आव अवधी'—२०; हिंदी भाषा का इतिहास, 'ला ऐंदो एरियन', 'ला लॉग व्रज', भाषा रहस्य (प्रथम भाग), व्रजभाषा-व्याकरण, व्रजभाषा का व्याकरण—२१; व्रजभाषा २२।

भूमिका-सहित सूर-काव्य के स्फुट सकलन—२३, सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—२४।

सूरदास, सूर : एक अध्ययन, मक्तसिरोमणि महाकवि सूरदास, सूरदास, सूर-सौरभ सूर-जीवनी और ग्रंथ—२५; सूर-साहित्य की भूमिका, सूर-साहित्य, अष्टधाप और बल्लभ-संप्रदाय, सूरदास—२६; सूर-निर्णय, महाकवि सूरदास, सूर-समीक्षा, सूरदास, सूर-समीक्षा, सूर और उनका साहित्य—२७।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—२८, प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य और क्षेत्र—२९।

२. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान ... पृष्ठ ३०—६१

व्रजभाषा-विकास—३०, व्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—३३, व्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—३५, सूर के पूर्ववर्ती कवि और व्रजभाषा—३८, सूर और व्रजभाषा का संबंध—४६, सूर की जन्मभूमि—४७, सूर के अन्य वासस्थान—४८, व्रजभाषा सूर की मातृभाषा थी—४९, सूर की शिक्षा-दीक्षा—५०, सूर का ज्ञान और पांडित्य—५७।

कवि-रूप—५७, संज्ञोत्तम-रूप, सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—५८।

३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पृष्ठ ६२—१३७

(क) व्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

व्रजभाषा का ध्वनि-समूह—६२।

स्वर और सूर के प्रयोग—६२। स्वरों के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—६३,

स्वरो के सानुनासिक प्रयोग—६७, व्यंजन और सूर के प्रयोग—७२, संयुक्ताक्षर—७७ ।

(ख) सूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

पूर्वोदित और नवोदित भाषाएँ—८२, सूरदास का शब्द-भंडार—८३, पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—८४ ।

संस्कृत के शब्द—८४, तत्सम शब्द—८५, व्यावहारिक तत्सम शब्द—८७, पारिभाषिक तत्सम शब्द—८३, भाषा-मृद्धि-द्योतक तत्सम शब्द—९४, विपरीत-मुकूल वातावरण उपस्थित करना—९४, भाषा-शृंगार के लिए प्रयुक्त तत्सम शब्द—१००, तत्सम संधि प्रयोग, तत्सम सामासिक शब्द—१०१, तत्सम सहचर पद, उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—१०३, अर्द्धतत्सम शब्द—१०५, तद्भव शब्द—१०७, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित संधि-प्रयोग, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित समास—११०, अर्द्धतत्सम, तद्भव और मिश्रित सहचर पद—१११, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण—११२, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द—११५ ।

हिंदी बोलियों के शब्द—११६ ।

अवधी के शब्द—११६, खड़ीबोली के शब्द—११८, बंगीजी और बुन्देलखंडी के शब्द—१२१ ।

देशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द—१२१ ।

अरबी के शब्द—१२२, अरबी के तत्सम शब्द—१२३, अरबी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२४, फारसी के शब्द—१२६, फारसी के तत्सम शब्द—१२६; फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—१२७, तुर्की के शब्द—१२९ ।

देशज और अनुकरणात्मक शब्द—१३२ ।

देशज शब्द—१३३, अनुकरणात्मक शब्द—१३४ ।

सूर के मिश्रित प्रयोग—१३६, सारांश—१३७ ।

४. सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन ... पृ० १३८—३७१ ।

संज्ञाएँ और सूर के प्रयोग—१३९ ।

स्वरात संज्ञा शब्द—१३९, ध्वनिवाचक संज्ञाएँ—१४२, जातिवाचक संज्ञाएँ—१४४, भाववाचक संज्ञा-शब्दों का निर्माण—१४५, संज्ञा और विशेषण शब्दों से निर्माण—१४५, क्रिया शब्दों से निर्माण—सर्वनाम शब्दों से निर्माण १४६, भाववाचक मुताब्रों से पुन निर्माण—१४७ ।

शब्दों के लिंग और सूर के प्रयोग—१४८,

पुल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग रूप-निर्माण के नियम—१४८, नियमों के अपवाद, लिंग-संबंधी विशेष नियम, लिंग निर्णय से स्वतंत्रता—१४१ ।

वचन और सूर के प्रयोग—१५० ।

एकवचन का बहुवचनवत् प्रयोग—१५०, बहुवचन बनाने के नियम—१५१, सहचर शब्दों के वचन—१५४, वचन-संबंधी खटकनेवाले कुछ प्रयोग—१५५ ।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—१५५ ।

कर्त्ताकारक—१५६, कर्मकारक—१५७, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग, विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—१५७, द्विकर्मक प्रयोग में विभक्ति का संयोग, कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियाँ—१५९, करण कारक—१६०, विभक्तिरहित प्रयोग—१६०, विभक्तिसहित प्रयोग—१६१, सविभक्ति विवृत रूप—१६२, संप्रदान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; अपादान कारक—१६२, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६२; संबध कारक—१६३, विभक्तिरहित प्रयोग, विभक्तिसहित प्रयोग—१६३, अधिकरणकारक—१६६, विभक्तिरहित प्रयोग—१६६, विभक्ति-आभासयुक्त प्रयोग, विभक्तियुक्त प्रयोग—१६७, संबोधन कारक—१७०, संबोधन चिह्नरहित प्रयोग, विवृत संबोधन रूप, संबोधन चिह्न-युक्त प्रयोग—१७१ । विभक्ति-रामान प्रयुक्त अव्यय शब्द—१७३, मुख्य अव्यय शब्द—१७३, सामान्य अव्यय शब्द—१७४ ।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—१७५ ।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद, उत्तम पुरुष सर्वनाम—१७६; एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१७६, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१८७; मध्यम पुरुष सर्वनाम—१९३, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—१९४, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०५, पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निश्चयवाचक वृद्धर्त्ता सर्वनाम—२०७, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२०८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२२; निश्चयवाचक निकटवर्त्ता सर्वनाम—२२९, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२२९, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२३६, संबधवाचक सर्वनाम—२४०, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४०, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४५; निश्चयसंबधी सर्वनाम—२४८, एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२४८, बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—२५२, प्रश्नवाचक सर्वनाम—२५४; प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—२५५, अनिश्चयवाचक सर्वनाम—२६०, चेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, अचेतन वर्गीय रूपों के कारकीय प्रयोग—२६०, निजवाचक सर्वनाम—२७०, आदरवाचक सर्वनाम—२७०, सर्वनाम-संबंधी अन्य बातें—२७४, दोहरे सर्वनामों की प्रयोग, दोहरी विभक्तियों के प्रयोग—२७५; विभक्ति-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—२७६ ।

विशेषण और सूर के प्रयोग—२७८ ।

विशेषण का रूपांतर—२७९, मुख्य रूप—२७९, गौण रूप—२८०, अनुस्वारांत रूप—२८२; विशेषण का रूप-निर्माण—२८२, सनामूलक विशेषण—२८३, विशेषण-मूलक विशेषण—२८४, कृदन्तमूलक विशेषण—२८४, धातु से बने विशेषण, क्रियावर्क

सज्ञा से बने विशेषण, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद—२८४, स्वनिर्मित विशेषण, अन्य विशेषण—२८६, विशेषण का वर्गीकरण—२८६, सर्वनामिक विशेषण—२८६, पुरुषवाचक, सर्वधवाचक, नित्यसर्वधी, निश्चयवाचक निकटवर्ती, निश्चयवाचक दूरवर्ती, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक—२८७, गुणवाचक विशेषण—२८७, कालवाचक—२८७, स्थानवाचक, आकारवाचक, रंगसूचक, दशा य, स्थितिसूचक, गुणसूचक—२८८, अवगुणसूचक, अवस्थासूचक—२८९, सख्यावाचक विशेषण—२८९, निश्चित सख्यावाचक, गणनावाचक, पूर्णावबोधक—२८९, अपूर्णावबोधक, ऋषवाचक—२९०, आवृत्तिवाचक समुदायवाचक—२९१, निश्चित सख्यावाचक, अनिश्चित सख्यावाचक रूप—२९२ अनिश्चितवन् प्रयुक्त निश्चित सख्यावाचक रूप—२९३, अनिश्चयवाचक सामान्य पूर्णाव, अनिश्चयबोधक 'एक'-युक्त पूर्णाव, अनिश्चयबोधक दाहरे पूर्णाव—२९४ परिणामबोधक—२९४, विशेषण शब्दों के सामान्य प्रयोग—२९६, वाक्य में विशेषण का क्रम, उद्देश्यात्मक प्रयोग २९६, विधेयात्मक प्रयोग, विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग, 'दा की तुलना, अनेक की तुलना—२९७, विशेष प्रयोग—२९८, सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग, सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग, विशेषण के विशेषण रूप प्रयोग—२९८, विशेषण का सज्ञावत् प्रयोग—२९९, विशेषण का सर्वनामवत् प्रयोग, समुक्त सर्वनाम-विशेषण-प्रयोग, विशेषण के विभूत रूप प्रयोग, बलात्मक प्रयोग—३००, विशेषण के सूची-रूप में प्रयोग—३०१ ।

क्रिया और मूर के प्रयोग—३०२ ।

धातु—३०३, संहृत से प्रभावित रूप, अपभ्रंश से प्रभावित रूप ३००, जनभाषा से प्रभावित रूप, प्रेरणार्थक धातु—३०४, नाम धातु—३०५, सज्ञा से बने रूप, विशेषण से बने रूप—३०६, अनुकरण धातु—३०७, कृदन्त, विकारी कृदन्त—३०८, क्रियार्थक सज्ञा—३०७, कर्तृवाचक सज्ञा—३०९, वर्तमानकालिक कृदन्त, भूतकालिक कृदन्त—३१०, अविकारी कृदन्त—३१२, पूर्वकालिक कृदन्त ३१२, तात्कालिक कृदन्त, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त ३१३, वाच्य—३१४, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य—३१४, भाववाच्य—३१५, काल-रचना ३१५, सामान्य वर्तमान—३१८, पूर्ण वर्तमानकाल—३२१, सामान्य भूतकाल—३०२, अपूर्णभूतकाल—३२८, पूरा भूतकाल, सामान्य भविष्यत् काल—३२९; सभाव्य भविष्यत् काल—३३४, प्रत्यक्ष विधिकाल—३३६, परोक्ष विधिकाल—३३७, सामान्य सञ्ज्ञेतार्थकाल—३३८, समुक्त क्रिया—३३८, नियार्थक सज्ञाओं से बने रूप—३३८, वर्तमानकालिक कृदन्तों से बने रूप, भूतकालिक कृदन्तों से बने रूप, पूर्वकालिक कृदन्तों से बने रूप—३३९, अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तों से बने रूप, पूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्तों से बने रूप, पुनरक्त समुक्त क्रिया—३४०, दा से अधिक क्रियाओं से बने रूप, क्रिया के विशेष प्रयोग—३४१ ।

अव्यय और मूर के प्रयोग—३४१ ।

क्रियाविशेषण—३४१, स्थानवाचक—३४२, स्थितिवाचक—३४२, दिशावाचक—
३४४, कालवाचक—३४५; समयवाचक—३४५, अवधिवाचक—३४७, पीन-पुन्य-
वाचक—३४९; परिमाणवाचक—३५०, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, तुलनावाचक,
श्रेणीवाचक—३५०; रीतिवाचक—३५०, प्रकारवाचक—३५०, कारणवाचक—३५१,
निषेधवाचक, अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—३५२; सम्बन्धसूचक अव्यय—३५३,
संबद्ध सबधसूचक, अनुबद्ध सम्बन्धसूचक—३५३; समुच्चयबोधक—३५३, समानाधिकरण
—३५३, संयोजक, विभाजक, विरोधसूचक—३५४, परिणामसूचक—३५५;
व्यधिकरण—३५५, उद्देश्यसूचक, सन्नेतसूचक—३५५, स्वरूपवाचक—३५६;
विस्मयाविबोधक अव्यय ३५६।

वाक्य-विन्यास—३५७।

वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक सम्बन्ध—३५७, क्रिया का कर्त्ता या
मुख्य उद्देश्य—३५७, विशेषण ३६०, क्रिया—३६१, अव्यय—३६३; सरल और
जटिल वाक्य-रचना—३६५, सरलवाक्य—३६५, जटिल वाक्य—३६६, प्रधान
उपवाक्य—३६७, प्रधान का सामानाधिकरण, सजा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य—
३६८; क्रियाविशेषण उपवाक्य—३६९, समानाधिकरण उपवाक्य—३७०।

५. सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष.....पृष्ठ ३७२—५३३
काव्यभाषा का दायित्व—३७२, भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष; सूर का
तत्संबंधी दृष्टिकोण—३७३।

(क) व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

विषय के अनुसार भाषा-रूप—३७७।

दिनपद और स्तुतियाँ—३७७, पौराणिक कथाएँ—३८३, इतिवृत्तात्मक कथा-
वर्णन—३९१, बाल-सीता-वर्णन—३९३, रूप-वर्णन—३९५, संयोगभृगु-वर्णन—
४००, मुरली के प्रति उपासना—४०३, नेत्रों के प्रति उपासना—४०५, पर्वतस्रव
और ऋतु-चित्रण—४०८, वियोगवर्णन और भ्रमरगीत—४१०, स्फुट विषय—४१५,
कूट पद—४१७, पर्यायवाची प्रणाली, प्रहेलिका प्रणाली—४२८; पुनरावृत्ति प्रणाली,
गणित प्रणाली—४१९, क्रम-प्रणाली, विषय प्रणाली, सम्मिलित प्रणाली—४२०;
सारास—४२२, पात्र के अनुसार भाषा-रूप—४२३, पौराणिक पात्रों की भाषा—
४२३, गोकुल-वृंदावन-वासियों की भाषा—४२४, मथुरा-द्वारका-वासियों की
भाषा—४२६; मनोभावों के अनुसार भाषा-रूप—४२८, आश्चर्ययुक्त स्थलों की
भाषा—४४०, प्रोत्साहनयुक्त स्थलों की भाषा—४४१, उपालंभयुक्त स्थलों की
भाषा—४४३, क्रोधयुक्त स्थलों की भाषा—४४४; पश्चात्तापयुक्त स्थलों की
भाषा—४४६, वीरवैश्रयुक्त स्थलों की भाषा—४४७, व्यंग्य और विनोदपूर्ण स्थलों
की भाषा—४४९; सवादों की भाषा—४५४, श्रीकृष्ण-दुर्योधन-संवाद—४५४,
दुर्योधन-भीष्म-संवाद, हिरण्यकशिपु-ब्रह्मा-संवाद—४५६; हनुमान-राम-संवाद,
निशिचर-जानकी-संवाद—४५७; नागनि-कृष्ण संवाद—४५८, यशोदा-राधा-

सवाद—४६०, श्रीकृष्ण गोपी-सवाद—४६१, हूनी-राधा सवाद—४६२, उद्धव-गोपी सवाद—४६६, कृष्ण-उद्धव-सवाद—४६८, सूक्तियों की भाषा—४७०, मुहावरो के प्रयोग—४७२, 'सारावली' के मुहावरे—४७३, 'साहित्यलहरी' के मुहावरे, 'मूरसागर' के मुहावरे, प्रथम से नवम स्वयं तम के मुहावरे—४७४, दशम स्वयं पूर्वार्द्ध के मुहावरे—४७६, दशम स्वयं : उत्तरार्द्ध एकादश और द्वादश स्वयं के मुहावरे—४८१, कहावतों के प्रयोग—४८३ ।

(ख) शास्त्रीय दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन

सूर के छंद और उनकी भाषा—४८४, शब्दशक्ति और सूर की भाषा—४८८, अनिधाशक्ति और सूर का व्यंज—४८८, लक्षणाशक्ति और सूर-काव्य—४९१, लक्षणलक्षणा—४९५, उपादानलक्षणा गीतों सारांश लक्षणा—४९६, गीतों साध्यव्यमाना लक्षणा—४९७, मुद्रा साध्यव्यमाना लक्षणा—४९८, व्यजनाशक्ति—४९८, अभिधामूला शब्दी व्यजना—४९९, अयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, अर्थ—५००, प्रवरण, लिङ्ग, अन्य सन्निधि, सामर्थ्य, औचित्य, देन—५०१, लक्षणांशुला शब्दी व्यजना, वाच्यमभवा आर्थी व्यजना, लक्ष्यमभवा आर्थी व्यजना—५०२, व्ययमभवा आर्थी व्यजना—५०३ ।

ध्वनि—५०४ ।

लक्षणांशुला ध्वनि, अभिधामूला ध्वनि—५०४, अर्थान्तरसन्निधि वाच्य, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य, अत्यंतनम ध्वनि—५०४, सत्यनम ध्वनि—५०४ ।

अलंकार—५०६ ।

अनुप्रास—५०७, छंदानुप्रास—५०७, व्युत्पन्नानुप्रास—५०८, व्युत्पन्नानुप्रास—५०९, ध्वन्यनुप्रास—५१०, पुनरुक्तिप्रकाश—५११, यमक—५१२, वीप्सा इत्येव—५१३ ।

गुण, वृत्ति और रीति—५१४ ।

गुण, वृत्ति, रीति ५१४, माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वंदनी रीति—५१६, ओज गुण, परया वृत्ति और गीर्वा रीति—५१५, प्रमाद गुण, वामना वृत्ति और पांचाली रीति—५१७ ।

रसभेद और भाषा-रूप—५१८ ।

रस और भाषा का संबंध—५१९ । सूर-काव्य और भृंगार, करण तथा शांत रसों की भाषा—५१९, वीर, वीमल और रौद्र रसों की भाषा—५२१; हास्य, अद्भुत और भयानक रसों की भाषा—५२२ ।

सूर की भाषा के कुछ दोष—५२३ ।

भुक्तिवद्, च्युत-संस्कार—५२४, लिङ्ग-दाप—५२४, वचन-दाप, वारव-दाप—५२५; सामान-दाप, मवि-दाप, प्रत्यय-दाप—५२६, अममर्थ, निरर्थक—५२६; प्राम्प, विलम्बत्व—५२७; अनुचितार्थ और विरुद्धमतिवृत्त, वाक्य-दाप—५२८; आवृत्ति-दाप—५२७, संशोधनो मे मर्यादोत्सर्जन—५३०, तुक्-दाप, विवृत-रूप—५३१;

तुकांत के लिए विकृत रूप, अनुप्रास, पाद-भूति आदि के लिए विकृत रूप—५३२;
अशुद्ध प्रयोग—५३२ ।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का सहस्रत्व.....५३४—५७३ ।

सूर और समकालीन समाज, वातावरण-परिचायक शब्द—५३४ ।

भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—५३५, कीट-पतंग तथा शुद्र-जंतु, जलचर,
पक्षी—५३५, पशु, पेड़-पौधे, फल—५३६, फूल—५३७, पारिवारिक वातावरण-
परिचायक शब्द—५३८, सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द, राजनीतिक वातावरण
परिचायक शब्द—५४० ।

सामान्य जीवन-चर्या-संबंधी शब्द—५४१ ।

खानपान-संबंधी शब्द—५४२, वनंज—५४२, दोपहर का भोजन, बियारी—५४३;
वस्त्र—५४४, आभूषण—५४५, व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—५४६, सामान्य
व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—५४६, शासकों के उपयोग की वस्तुएँ, पात्र, धानु और
पनिज पदार्थ, रत्न—५४७, रंग, सुगंधित पदार्थ, वाहन, अस्त्र-शस्त्र—५४८; खेल
और व्यायाम—५४९, बाणिज्य-व्यवसाय; सामान्य लोक-व्यवहार—५५०; शिष्टा-
चार—५५०, स्वागम-सत्कार—५५१ ।

सांस्कृतिक जीवनचर्या-संबंधी शब्द—५५२ ।

सामाजिक विश्वास—५५२, पौराणिक विश्वास - ५५३, धार्मिक विश्वास - ५५५,
पूजा—५५६, व्रत, स्नान—५५८, दान, तीर्थयात्रा, तप - ५५९, अन्य विश्वास—
५६०, सामान्य विश्वास—५६०, शकुन-अशकुन—५६०, स्वप्न—५६३, कवि-
प्रसिद्धि; कुछ अन्य विश्वास—५६४, पर्वोत्सव—५६५, पर्व—५६६, उत्सव—
५६७, सत्कार—५६७, पुत्रजन्म—५६७, छड़ी, नामकरण, अन्नप्राशन—५६९;
वर्णगाँठ, कनछेदन, यज्ञोपवीत, विवाह—५७०, अंत्येष्टि—५७१; कला-कौशल—
५७१, प्रमुख रामों के नाम—५७२, बाजे—५७३ ।

७. उपसंहार ५७४—५८३ ।

समकालीन और परवर्ती ब्रजभाषा-कवियों से सूर की भाषा की तुलना एवं
अध्ययन का सारांश—५७४ ।

सूर के समकालीन ब्रजभाषा कवि—५७४, समकालीन अपट्टछापी कवि—५७४,
समकालीन अन्य कवि—५७५; सूर के परवर्ती ब्रजभाषा कवि—५७६, रीति-परंपरा
के कवि—५७६, अन्य परवर्ती कवि—५७७, समीक्षा का सारांश—५७८, ।

परिशिष्ट ५८४—६१७ ।

१. सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या—५८४ ।

२. सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या—५९१ ।

हस्तलिखित साहित्य, प्रामाणिक संस्करण की समस्या—५९१; संपादकों की

कठिनाई—५९२, संपादकों का दृष्टिकोण और कार्य; उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—५९४; मूर-काव्य के पाठ की समस्या—५९५, लिखित पाठ, कंठस्थ पाठ, भक्तों का कंठस्थ पाठ, गायकों का कंठस्थ पाठ; मूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—५९७, मूरसागर की प्रतियाँ—५९७, मूर-आरावली की प्रतियाँ, साहित्य लहरी की प्रतियाँ—६०१; मूर के दृष्टिकूट अथवा मूर-गतक सटीक, मूर-पदावली गूढ़ार्थ—६०२; मूर के नाम से प्राप्त अन्य ग्रंथ ६०२, एकादशी माहात्म्य—६०२, वबीर, गोबर्द्धन-लीला, दशमस्कंध, दशम स्कंध टीका, नलदमपंती, नागनीला—६०३; पद-संग्रह, प्राणप्यारी, नागवन-भाषा, भँवरगीत, मानसागर—६०४; राम-व्रज, हविमणी-विवाह, विष्णुपद, व्याहृतो—६०५; मुदामा-चरित्र, मूर-पञ्चीमी, मूर-पदावली, मूर-मागर-मार, सेवाफन—६०६, हरिवंश टीका—६०७; मूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—६०७, मूरमागर—६०८, मूर-आरावली—६११, साहित्य-लहरी—६१२, मूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—६१३, मूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—६१४।

नामानुक्रमिका

६१८—६२४

संकेत-सूची

- ना० प्र० मभा : नागरी-प्रचारिणी सभा, वाणी ।
 लहरी० : 'साहित्यलहरी', लहरियामराव ।
 मा० : 'मूरमागर', नागरी प्रचारिणी सभा, वाणी ।
 मागर : 'मूरसागर', नागरी प्रचारिणी सभा, वाणी ।
 मा० नवि० : 'मूरमागर', नवलविशोर प्रेस, लखनऊ ।
 मा० वें० : 'मूरमागर', वैवटेस्वर प्रेस, बबई ।
 मा० वे० : 'अक्षिप्त मूरसागर', डा० बेनीप्रसाद ।
 मारा० : 'मूरमागर-आरावली', नवलविशोर प्रेस और वैवटेस्वर प्रेस के आरंभ में प्रकाशित ।

संकेत-चिह्न

- : व. ह्रस्व रूप ।
 : स. अनुच्चरित रूप ।
 > : पूर्वरूप से पररूप में परिवर्तन-सूचक ।
 < : पररूप में पूर्वरूप में परिवर्तन-सूचक ।

१. व्रजभाषा और सूर की भाषा के अध्ययन का इतिहास

विषयप्रवेश—

प्रामाणिक पाठ के अभाव में प्राचीन कवियों की कृतियों के विधिवत् अध्ययन में कठिनाई पड़ती है। स्पूल रूप से यह अभाव उन सभी बातों की जानकारी में बाधक सिद्ध होता है जिनका मन्वय अतः मास्य से है। पाठ की अप्रामाणिकता के दो रूप होते हैं। एक, पाठ का अनुद्ध स्वर और दूसरा, प्रक्षिप्त अक्षर। कवि के दृष्टिकोण, उद्देश्य, आदर्श, पांडित्य आदि से अवगत विद्वान् आलोचक को किसी ग्रन्थ के प्रक्षिप्त अक्षरों अप्रामाणिक भाषों का पता लगाने में अधिक कठिनाई नहीं होती। अतएव सदेहात्मक अंगों को निकाल देने के बाद शेष भाग में केवल पाठ की अनुद्धता का दोष रह जाता है, जिसके बने रहने पर भी भाषा-अध्ययन-कार्य किसी सीमा तक किया जा सकता है। भाषा के अध्ययन के प्रमुख पक्ष, उसका इतिहास, तत्कालीन स्थिति का प्रभाव, शब्द-भांडार, साहित्यिक और आन्तरिक विशेषणार्थ, वाक्य-विन्यास, व्याकरण के नियमों का निर्वाह आदि हैं। इनमें से प्रथम पाँच विषयों का अध्येता, प्रामाणिक पाठ के अभाव में भी, किसी न किसी प्रकार अपना काम चला लेता है, परन्तु अतिस अर्थान् व्याकरण-विषयक अध्ययन के कुछ पक्षों के सूक्ष्म अध्ययन में, वंसी स्थिति में, कुछ बाधा अवश्य पड़ती है। आज से लगभग पंद्रह वर्ष पूर्व तक, सूर-काव्य का सर्वमान्य प्रामाणिक पाठ सुलभ न होने के कारण उनकी भाषा का अध्ययन उचित रीति से नहीं हो सका। फिर भी, हिंदी के विद्वानों ने इस दिशा में जो कार्य किया, उसका मूल्यांकन करने के पूर्व उक्त कठिनाई को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सूर-साहित्य के आलोचकों ने उनकी काव्य-कला के विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते समय भाषा के संवर्धन में, प्रसंगवश ही विचार किया है। स्वतंत्र रूप से और विस्तार के साथ सूरदास की भाषा के विषय में विभी भी विद्वान् ने अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं। व्रजभाषा और उसके व्याकरण की विवेचना एवं सूरदास और उनके काव्य की आलोचना के रूप में जो सामग्री आज तक प्रकाश में आयी है, स्पूल रूप में उसे तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

क. हिंदी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण।

ख. सूर-काव्य के भूमिका-महिन स्फुट संकलन।

ग. मूल-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन ।

क. हिन्दी भाषा के इतिहास और व्रजभाषा के व्याकरण—

किसी भाषा का इतिहास और उसका व्याकरण, दो स्वतंत्र विषय हैं। परन्तु हिन्दी में प्रकाशित तत्संबन्धी अधिकांश ग्रंथों में सामान्यतया दोनों पर सम्मिलित या मिश्रित रूप में विचार किया गया है। आरम्भ में, हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषाओं से भी संबंधित इस प्रकार के ग्रंथ पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये, परन्तु कुछ समय पश्चात् भारतीय लेखकों का भी ध्यान इधर गया। हिन्दी के साहित्यिकों ने उन्नीसवीं शताब्दी में ता, संभवतः साधनहीनता के कारण इस क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। परन्तु बीसवीं शताब्दी में कुछ सतापजनक कार्य अवश्य हुआ। हिन्दी भाषा और उसके व्याकरण पर प्रत्यक्ष रूप से और व्रजभाषा विषय तथा उसके व्याकरण पर परोक्ष रूप से जिन हिन्दी-अहिन्दी ग्रंथों में विचार किया गया है, काल-क्रमानुसार उनमें से प्रमुख का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जाता है।

१. तुहफतुल 'हिन्द' (व्रजभाषा व्याकरण) — मिर्जा खां-नृत यह प्राचीन व्याकरण औरंगजेब के समय में फारसी भाषा में लिखा गया था। इसकी सूचना सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सन् १७८४ में दी थी^१। डा० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार इसका रचनाकाल सन् १६७५ से कुछ पूर्व होता चाहिए^२। इस ग्रंथ का एब सस्करण मार्च १९३५ में शांतिनिवेदन के श्री एम. जियाउद्दीन ने 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' के नाम से प्रकाशित किया था। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, इसका 'व्रजभाषा व्याकरण' नाम ही भ्रामक है, क्योंकि प्राचीन व्रजभाषा का ठीक ज्ञान कराने में यह ग्रंथ बिल्कुल भी सहायक नहीं होता^३। फिर भी, हमारी सम्मति में, यदि इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो जाय, तो प्राचीन हिन्दी भाषा-रूपों से सम्बन्धित कुछ विषयों की जानकारी में इससे अवश्य सहायता मिलेगी।

२. हिन्दुस्तानी व्याकरण — जैकब जोशुआ बेंटलेयर की यह पुस्तक सन् १७१५ के लगभग लिखी गयी थी। डेविड मिलिअस ने सन् १७४३ में इसका प्रकाशन किया था^४। डा० चटर्जी के अनुसार यह 'लेडेन' से प्रकाशित की गयी थी^५। व्रजभाषा से सम्बन्धित सामग्री इसमें नगण्य ही है और पुस्तक भी अब अप्राप्य है।

३. व्रजभाषा व्याकरण — सन् १८११ में प्रकाशित सत्सूक्त के इस ग्रंथ का नाम,

१. 'एशियाटिक रिसर्चेंज' में प्रकाशित 'आन दि म्युसिकल मोड्स आव दि हिंदूज' शोर्पक लेख, जिल्द ३, पृ० १।
२. शांतिनिवेदन में प्रकाशित 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' की सूचिका, पृ० ९।
३. 'व्रजभाषा व्याकरण' का 'अवतार', पृ० २।
४. 'व्रजभाषा', ग्रंथ ९, अंक १, पृ० ५।
५. 'ए ग्रॅमर आव दि व्रजभाषा' की सूचिका, पृ० ५।

डा० प्रियर्सन के अनुसार 'मसादिरे भाषा' या^१ । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने, संभवतः विषय के अनुसार, इसे 'व्रजभाषा व्याकरण' कहा है^२ । श्री कामता प्रसाद गुरु के 'हिन्दी व्याकरण' में सल्लुलाल के नाम से 'कवायद हिन्दी' नामक व्याकरण की चर्चा की गयी है । ये दोनों ग्रंथ सम्भवतः एक ही हैं । यह पुस्तक अब अप्राप्य है ।

४. 'कंपैरेटिव ग्रैमर आव दि माडर्न एरियन लैंग्वेजेज आव इण्डिया'—श्री जॉन बीम्स-कृत यह ग्रंथ तीन भागों में प्रकाशित हुआ था—'ध्वनि' शीर्षक प्रथम भाग सन् १८७२ में, 'सज्ञा और सर्वनाम' शीर्षक द्वितीय भाग सन् १८७५ में और 'क्रिया' शीर्षक तृतीय भाग सन् १८७९ में । ग्रंथ के आरम्भ में लगभग सवा सौ पृष्ठों की भूमिका भी है । इस ग्रंथ का दूसरा सगोषित संस्करण आज तक नहीं प्रकाशित हो सका है और न किसी अन्य लेखक ने ही इस ग्रंथ की तरह का हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती मराठी उड़िया तथा बंगाली भाषाओं का ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन ही प्रस्तुत किया है । अतएव इस ग्रंथ का मान आज भी पूर्ववत् है, यद्यपि व्रजभाषा-विषयक सामग्री इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम है ।

५. 'ग्रैमर आव दि हिन्दी लैंग्वेज'—भारतीय आर्यभाषाओं में केवल हिन्दी से सम्बन्धित यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो सन् १८७६ में प्रकाशित हुआ था । इसके लेखक श्री कैलाश थे । इस ग्रंथ में खड़ीबोली के तत्कालीन नवविकसित साहित्यिक रूप के साथ-साथ व्रजभाषा और अवधी का तो तुलनात्मक व्याकरणिक अध्ययन ही ही; राज-स्थानी बिहारी और मध्य पहाड़ी भाषाओं के नियम भी स्थान-स्थान पर दिये हुए हैं । प्रत्येक अध्याय के अन्त में दिया गया व्याकरण-रूपों का विकास भी इसकी एक विशेषता है । सन् १९३८ में इसका सगोषित-परिवर्द्धित संस्करण प्रकाशित हुआ । हिन्दी व्याकरण का विधिवत् अध्ययन करनेवालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रामाणिक ग्रंथ है ।

६. 'ग्रैमर आव दि ईस्टर्न हिन्दी'—श्री रुडल्फ हार्नली-कृत यह ग्रंथ सन् १८८० में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि विद्वान लेखक इसमें पूर्वी हिन्दी अर्थात् बिहारी और हिन्दी के व्याकरण की ही विस्तृत विवेचना करना चाहता था, तथापि प्रसंगवश अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित विचार भी यत्र-तत्र इसमें प्रकट किये गये हैं । यही इस ग्रंथ के महत्व का कारण है ।

७. 'सेविन ग्रैमर्स आव बिहारी लैंग्वेजेज'—सन् १८८३ से १८८७ तक प्रकाशित सर जार्ज अब्राहम प्रियर्सन के इस ग्रंथ में यद्यपि बिहारी भाषा के ही व्याकरण की चर्चा मुख्य रूप से है तथापि यत्र-तत्र कुछ उदाहरण हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के भी मिल जाते हैं ।

८. प्राचीन भारतीय लिपिमाला—म म गौरीशंकर हीराचन्द ओझा-कृत यह महत्वपूर्ण ग्रंथ सन् १८९४ में पहली बार प्रकाशित हुआ था । इसका दूसरा संस्करण चार

१. 'व्रजभारती', वर्ष ९, अंक १, पृ० ५ ।

२. 'व्रजभाषा व्याकरण' का 'ववतव्य', पृ० १ ।

वष बाद छपा था। दवनागरी लिपि और अकाब इतिहास की दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत महत्व का है, परन्तु इसमें भाषा की चर्चा नहीं की बराबर है।

६. 'लिग्निस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया'—सर जार्ज अब्राहम ग्रियसन ने सन् १८९४ में सन् १९२७ तक अर्थात् लगभग तैंतीस वर्षों के परिश्रम में यह ग्रंथ ग्यारह बड़ी-बड़ी जिल्दों में तैयार किया था। इसकी पहली जिल्द के प्रथम भाग में ग्रंथ की विस्तृत भूमिका है, छठी जिल्द में पूर्वी हिन्दी और नवों जिल्दों में पहलू भाग में पश्चिमी हिन्दी की सादाहरण विवेचना है। इसमें वृहत् ग्रंथ में हिन्दी की प्रमुख भाषाओं के ही नहीं, उत्तरी भारत की प्रायः समस्त भाषाओं विभाषाओं और मुख्य-मुख्य बालियाँ की भी व्याकरण की रूपरेखा उदाहरण-सहित प्रस्तुत की गयी है। प्रमुख भाषाओं विभाषाओं की क्षेत्र-सम्बन्धी नक्शे प्रत्येक जिल्द में दिये हुए हैं जिनके कारण ग्रंथ का मूल्य बहुत बढ़ गया है। आधुनिक भारतीय आय-भाषाओं की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इस समय भी यह ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता है।

१०. हिन्दी व्याकरण—सन् १९२० में प्रकाशित श्री कामताप्रसाद गुप्त का यह ग्रंथ खड़ी बोली के साहित्यिक रूप का व्याकरण है। इसमें व्रजभाषा, अवधी आदि की चर्चा प्रसंगवश ही नहीं-बही पर है।

११. 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट ऑफ दि बेंगाली लैंग्वेज'—सन् १९२६ में प्रकाशित डा० सुनीति कुमार चटर्जी का यह ग्रंथ बंगाली भाषा के संबंध में हान पर भी प्रायः सभी आय-भाषाओं की रूपरेखा तैयार करने के विषय में उपयोगी रहा है। इसमें प्रकाशित आधुनिक भारतीय आय-भाषाओं का, जिनमें हिन्दी भी है इतिहास प्रायः सभी भाषा अध्ययनों की काम का है।

१२. हिन्दी भाषा और साहित्य—सन् १९३० में प्रकाशित बा० दयामोदर दास के इस ग्रंथ के पूर्वांश में हिन्दी भाषा का विकास दिया हुआ था, वह सन् १९२५ में प्रकाशित बाबू जी की 'भाषा विज्ञान' नामक ग्रंथ का अंतिम अध्याय था। इस भाग के लिखन में तद्विषयक प्रायः सभी सामग्री का उपयोग तो अवश्य किया गया था, परन्तु विषय की प्रतिपादन में एक प्रकार से मौलिकता थी और इस रूप में अपने ढंग का हिन्दी में यह सबप्रथम प्रयास था।

१३. हिन्दी भाषा और साहित्य का निर्याम—प० अयाध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के इस ग्रंथ के आरम्भ में हिन्दी भाषा का विकास दिया हुआ है। विषय के प्रतिपादन में स्पष्टता और व्रजभाषा विकास की स्वतंत्र चर्चा हान पर भी आज यह ग्रंथ सामान्य मूल्य का ही है।

१४. 'इवाल्यूशन ऑफ अउर्ध्व'—डा० बाबूराम सक्किया का यह ग्रंथ सन् १९३१ में प्रकाशित विश्वविद्यालय की डी लिट की उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया था। सन् १९३८ में यह पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ। हिन्दी की किसी एक साहित्यिक भाषा के विकास पर यह सबप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था जिसमें वैज्ञानिक, साहित्यिक,

ऐतिहासिक और व्याकरणिक दृष्टियों से अवधी भाषा का विस्तृत विवेचन है। व्रज-भाषा और खड़ी बोली के अध्ययनों के लिए भी यह ग्रन्थ उपयोगी है।

१५. हिन्दी भाषा का इतिहास—डा० धीरेन्द्र वर्मा के इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण सन् १९३३ में, द्वितीय सन् १९४० में और तृतीय सन् १९४९ में प्रकाशित हुआ। पूर्व प्रकाशित सभी प्रामाणिक सामग्री का अध्ययन और मनन करने के पश्चात् विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया था। साथ ही, लेखक के निजी अन्वेषण का परिचय भी इसमें मिलता है। आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली के ही व्याकरण और स्वरूप की विवेचना यद्यपि इसमें प्रधान रूप से की गयी है, तथापि व्रज और अवधी से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री का भी इसमें सर्वथा अभाव नहीं है। प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए यही इसकी उपयोगिता है।

१६. 'ला ऐंदो गुरियन'—जून ब्लाक-डूत यह ग्रन्थ सन् १९३४ में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारतीय आर्यभाषाओं के संबंध में उपलब्ध सामग्री का पूर्ण उपयोग किये जाने के कारण यह ग्रन्थ छोटा होने पर भी काम का है।

१७. 'ला लांग व्रज'—डा० धीरेन्द्र वर्मा का यह ग्रन्थ फ्रेंच भाषा में सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ था। इसी पर डा० वर्मा को पेरिस विश्वविद्यालय से डॉ. लिट्. की उपाधि मिली थी। डा० सक्सेना के 'अवधी के विकास' की तरह व्रजभाषा-संबंधी यह प्रथम वैज्ञानिक विवेचन था जो प्रस्तुत प्रबंध-जैसे व्रजभाषा-विषयक ग्रंथों के लिए आदर्श रूप है।

१८. भाषा रहस्य (प्रथम भाग)—वा. राम सुंदर दास और श्री पद्म नारायण आचार्य-कृत यह ग्रन्थ सन् १९३५ में प्रकाशित हुआ। इसमें 'ध्वनि' का विस्तृत विवेचन है। प्राचीन भारतीय विद्वानों के साथ साथ पाश्चात्य भाषा-वैज्ञानिकों के मतों का भी समावेन इसमें किया गया है।

१९. व्रजभाषा व्याकरण—डा० धीरेन्द्र वर्मा की यह पुस्तक सन् १९३७ में छपी थी। साहित्यिक व्रजभाषा के व्याकरण की दृष्टि से यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास था। इसका दूसरा संस्करण भी छप चुका है।

२०. व्रजभाषा का व्याकरण—प० किशोरीदाम बाजपेयी की यह पुस्तक सन् १९४३ में प्रकाशित हुई थी। इसको लेखक ने 'विवेचनात्मक पद्धति पर एक मौलिक रचना' कहा है। व्रजभाषा-व्याकरण-संबंधी काम की कुछ बातें इसमें अवश्य हैं, परंतु पूर्व प्रकाशित तद्विषयक मनो के खंडन और अपने विचारों के मंडन के लिए लेखक ने ऐसी भाषा-शैली का प्रयोग किया है कि प्रतिष्ठित विद्वानों ने इसकी एक प्रकार से उपेक्षा ही की है। इस ग्रन्थ में एक खटकनेवाली बात यह है कि अधिकांश रचयिता पर लेखक ने अपने वाक्य गड़कर विषय का विवेचन किया है। इससे अपना मत तो वे अवश्य दे सके हैं; परंतु विविष्ट कवियों के ग्रंथों में उनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। फिर भी इसमें कई बातें उपयोगी हैं।

२१. व्रजभाषा—डा० धीरेन्द्र वर्मा की फ्रेंच में प्रकाशित थीसिस 'ला लाग द्यज' का यह हिन्दी रूपांतर सन् १९५४ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रन्थ में विद्वान लेखक के लगभग पंद्रह वर्षों के व्रजभाषा-विषयक अध्ययन का मार संगृहीत है। मध्य-कालीन साहित्यिक व्रजभाषा के विस्तृत अध्ययन की दृष्टि से भी यह ग्रन्थ बहुत महत्व का है।

ऊपर केवल ऐसे ग्रन्थों के ही नाम दिये गये हैं जिनके लेखक प्रतिष्ठित विद्वान हैं, जिनका उत्तरेख महत्वपूर्ण ग्रन्थों में हुआ है अथवा जिनमें हिन्दी के लेखकों में सद्विषयक प्रयत्न-रचना की प्रेरणा ली है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्फुट लेख भी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं—यथा डा० प्रियम्वत का 'आधुनिक भारतीय भाषाओं में बलात्मक स्वर्गपात'¹ और श्री टनर का 'गुजराती ध्वनि समूह'²—जिनसे हिन्दी भाषा के एनिहामिक-लेखकों में बराबर सहायता ली है। यहाँ हिन्दी के उन छोटे-मोटे व्याकरणों की चर्चा करना आवश्यक नहीं समझा गया है जो पिछले सौ वर्षों में समय समय पर, मुख्यतः विद्यार्थियों के लिए, प्रकाशित होते रहे हैं और आज जिनमें से अधिकांश अप्राप्य हैं।

उक्त ग्रन्थों के आधार पर हिन्दी भाषा का विस्तृत इतिहास और व्रजभाषा-व्याकरण का तो अध्ययन किया जा सकता है, परन्तु मूरदास की व्रजभाषा के अध्ययन और विवेचन में इनमें से अधिकांश ग्रन्थों से कोई सहायता नहीं मिलती। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो दो-एक ग्रन्थों को छोड़कर सबमें व्रजभाषा की कम, हिन्दी के इतिहास और उसके खड़ीबोली-रूप की विवेचना अधिक की गयी है। दूसरे, सन् १९३० के पहले तक साहित्यिक व्रजभाषा पर स्वतन्त्र वैज्ञानिक विवेचनात्मक ग्रन्थ लिखने की ओर लेखकों का ध्यान ही नहीं गया था और जिन लेखकों ने उसकी चर्चा की भी उनमें से अधिकांश ने उन प्रकाशित और प्राप्त, परन्तु पाठ-शुद्धता की दृष्टि से अमपादित, ग्रन्थों के आधार पर अपने विचार प्रकट किये जो मन्त्रह्वी और अठारहवीं शताब्दी में लिखे गये थे। तीसरी बात यह कि मूरदास की बाल्य-भाषा का विवेचन उस परिस्थिति में संभव था भी नहीं, क्योंकि कवि विशेष की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की परिपाटी का तब तक प्रचलन ही नहीं हुआ था। अतएव यदि किसी लेखक ने मूर की भाषा पर विचार भी किया तो बहुत चलाऊ ढंग में और जो भी बहुत प्रचलित पदों का ध्यान में रखकर। यह ठीक है कि सन् १८६५ के पश्चात् 'मूरसागर' मुलभ था और यदि कोई उसकी भाषा का अध्ययन करना चाहता तो उसे विशेष कठिनाई नहीं होगी, परन्तु कोई लेखक इस प्रकार के अध्ययन की ओर इस कारण प्रवृत्त न हुआ कि केवल भाषा-अध्ययन को इतना महत्व देने के लिए उस समय के साहित्यिक प्रस्तुत नहीं थे। बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भी इस प्रकार के

१. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १८९५, पृ० १०९।

२. 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल', सन् १९२१, पृ० ३२९ और ५०५।

अध्ययन की प्रगति नहीं हो सकी, क्योंकि उस युग में स्वातन्त्र्य-सुखाम साहित्य-सेवा में संलग्न रहनेवाले इने-जिने प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ-साथ वे लोग प्रवृत्त होते थे जिनका संबंध अग्रे विद्यालयों में था। हिन्दी को उस समय तक विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षाओं में स्थान नहीं मिला था। अतएव सामूहिक रूप में हिन्दी भाषा का इतिहास लिखने का तो कुछ विद्वानों ने प्रयास भी किया, जो आज की दृष्टि में बहुत साधारण है, परन्तु हिन्दी भाषा के तीन प्रमुख साहित्यिक स्वरों में से किसी एक के प्रतिष्ठित कवि की भाषा के विस्तृत और सांगोपाग अध्ययन की ओर किसी का ध्यान न जा सका। अतएव उक्त ग्रंथों में विभिन्न आधुनिक भारतीय आर्य-भाषाओं के साथ-साथ अजभाषा के वैज्ञानिक, व्याकरणिक और ऐतिहासिक अध्ययन को जो रूपरेखा दी हुई है, उसमें सूरदास की काव्यभाषा के विवेचन की संकेत-सूची मात्र बनाने में सहायता मिल सकती है, उसकी मूल्य प्रामाणिक विवेचना किसी भी श्रमनुग प्रबन्ध-जैसे ग्रन्थ-लेखक को निजी ढंग पर ही करनी पड़ेगी।

ख. भूमिका सहित सूर-काव्य के स्फुट संकलन—

पिछले लगभग चालीस वर्षों में सूर-साहित्य के छोटे-बड़े अनेक संकलन ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें संपादकों ने आरम्भ में कवि और उसके काव्य के संबंध में भी विचार प्रकट किये हैं। ऐसे कुछ प्राप्त संकलनों के नाम अकार-क्रम में नीचे दिये जाते हैं—

क्रम संख्या	संकलन का नाम	संपादक का नाम	भूमिका की पृष्ठ संख्या
१.	ध्रुवगीत-सार	पं० रामचन्द्र शुक्ल	७८
२.	संक्षिप्त सूरसागर	श्री विद्योमी हरि	...
३.	संक्षिप्त सूरसागर	डा० बेनी प्रसाद	३९
४.	सूर-कृत गोपी-विरह और भैरवगीत	प्रेमनारायण टंडन	८०
५.	सूर-पंचरत्न	डा० भगवान दीन	१६४
६.	सूर-प्रभा	डा० दीनदयालु गुप्त	४०
७.	सूर-रामायण	प्रेमनारायण टंडन	१२
८.	सूर-विनयपदावली	श्री प्रभुदयाल भीतल	३६
९.	सूर-शतक	भारतेंदु हरिश्चंद्र	अज्ञात ^१
१०.	सूर-शतक	श्री श्रीनाथ पांडेय	१०
११.	सूर-गुणमा	पं० नंददुलारे वाजपेयी	१९

^१ 'सूर-पंचरत्न' की भूमिका को छोड़कर प्रायः इन सभी संकलनों में सूर की जीवनी

१. क. 'सूरसागर', (वेकटेश्वर प्रेस) की भूमिका, पृ० ९।

ख. 'साहित्यसहरी', लक्ष्मणलाल प्रेस, पृ० १६५।

और उनकी काव्य-कला पर ही मुख्यतः विचार किया गया है। 'भ्रमर-मोत-भार' की भूमिका में भाषा-संबंधी कुछ उपयोगी सामग्री अवश्य दी गयी है, परन्तु इसके विद्वान संपादक का ध्यान सूरदास की भाव-व्यंजना-विषयक विशेषताओं के मोटा-हरेण विवेचन की ओर जितना रहा है उतना कवि की भाषा का आलोचनात्मक परिचय देने की ओर नहीं। 'गोपी-विरह और भँवरगीत' की भूमिका में इन पत्रियों के लेखक ने 'सूरदास की भाषा' शीर्षक पाँच-सात पृष्ठों की एक टिप्पणी दी है, पर उसमें भी तद्विषयक मोटी-मोटी विशेषताएँ ही बतायी गयी हैं, कोई मौलिक बात नहीं है। डा० दीनदयालु गुप्त की 'सूर प्रभा' के आरम्भ में 'काव्य-परिचय' के अंतर्गत, भाषा-संबंधी विचार प्रकट किये गये हैं जो इस दृष्टि में ना महत्वपूर्ण हैं कि जिन्हीं कारणों से उनके बृहत्कार महत्वपूर्ण ग्रंथ 'अष्टाष्टा और वल्लभ-मप्रदाय' में सूर की काव्य-कला और भाषा की विस्तृत विवेचना नहीं है परन्तु उपयुक्त स्थान न होने के कारण विद्वान लेखक को तीन-चार पृष्ठ लिखकर ही संतोष करना पड़ा है। वस्तुतः उक्त प्रायः सभी ग्रंथ विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर समग्र समय पर प्रस्तुत किये गये हैं और उनकी भूमिकाओं में कवि और काव्य-संबंधी के ही बातें बतायी गयी हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हों और जिनमें उनमें सूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने की रुचि जाग्रत हो।

केवल 'सूर-पंचरत्न' के संपादक साता भगवानदीन ने, अन्य सफल-कर्ताओं के सीमित दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, अपने सफल की भूमिका में, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, उसकी पहचान और उपयोगिता पर, संक्षेप में प्रकाश डालने के उपरान्त सूरदास की भाषा-शैली की परिचयात्मक आलोचना की है। यद्यपि ब्रजभाषा-उत्पत्ति की कहानी के रूप में उन्होंने हिन्दी भाषा के जन्म की गाथा ही दी है और 'ब्रजभाषा की पहचान'-संबंधी नियम पंडित रामचन्द्र शुक्ल के 'बुद्धचरित की भूमिका के आधार पर लिखे हैं तथा सूरदास की भाषा का विवेचन बहुत संक्षेप में किया है, तथापि आज से लगभग तीस वर्ष पूर्व जब यह सफल प्रकाशित हुआ था, तब निश्चय ही उसके संपादक के ब्रजभाषा-अध्ययन पर हिन्दी-संसार मुग्ध हो गया होगा। अतएव स्पष्ट है कि 'सूर-पंचरत्न' के अतिरिक्त अन्य किसी सफल की भूमिका सूरदास की भाषा के अध्ययन में, किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकती।

ग. सूर-साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन—

मल विशोर प्रेस, लखनऊ और वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के 'सूरसागर' प्रकाशित हो जाने के पश्चात् सूरदास के काव्य की आलोचना का कार्य आरम्भ हो गया था। बाबू राधाकृष्ण दाम ने 'सूरसागर' के आरम्भ में कवि के जीवन-चरित् और काव्य-परिचय-रूप में जो विचार प्रकट किये थे, वस्तुतः उन्हीं से इस विषय का सूत्रपात समझना चाहिए। डा० जनार्दन मिश्र ने जब सूर-काव्य को अपने अध्ययन का विषय बनाया,

तब अन्य विद्वानों का ध्यान भी इस ओर गया । फनस्वरूप सूरदास और उनके काव्य के सम्बन्ध में जो ग्रंथ अब तक प्रकाशित हुए हैं उनमें से प्रमुख का जिनका परिचय प्रकाशन-क्रम से यहाँ दिया जाता है —

१. सूरदास—अंग्रेजी में प्रकाशित डा० जनार्दन मिश्र की यह पुस्तक सूर-साहित्य की समालोचना का संग्रह. प्रथम मौलिक और स्वतंत्र प्रयास था । कवि के जीवन चरित्, उसकी रचनाओं और वल्लभाचार्य तथा सूरदास के धार्मिक सिद्धांतों, की पट्टियात्मक विवेचना इस ग्रंथ में विशेष रूप से की गयी है, परन्तु सूरदास की भाषा के संबंध में सामान्य रूप से ही विचार किया गया है ।

२. सूर : एक अध्ययन—सन् १९३८ में प्रकाशित श्री शिखरचंद जैन की इस पुस्तक में सूर-साहित्य की सामान्य आलोचना है । इसमें दो-तीन पृष्ठों में ही कवि की भाषा का परिचय दिया गया है ।

३. भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास—श्री ननिनीमोहन सान्याल की यह पुस्तक सन् १९३८ में प्रकाशित हुई थी । इस में कवि के जीवन-चरित् के साथ-साथ वात्सल्य-चित्रण, मालन-चोरी, मयोग-नीला, राम-लीला, भ्रमरगीत आदि सूर-साहित्य के अंगों का सामान्य परिचय दिया गया है । भाषा-संबंधी विस्तृत विवेचना सान्याल जी का ध्येय नहीं है ।

४. सूरदास - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के इस ग्रंथ का संपादन प० विद्वनायक प्रसाद मिश्र ने सन् १९४३ में किया था । पाँच वर्ष बाद इसका तृतीय संशोधित परिवर्द्धित संस्करण भी प्रकाश में आया । भक्ति का विकास, श्री बल्लभाचार्य, सूरदास का जीवनवृत्त और उनके काव्य की आलोचना, इस ग्रंथ के प्रमुख विषय हैं । अंतिम के अनंत कवि की भाषा की आलोचना भी है ; परन्तु यह अब एक प्रकार 'भ्रमरगीत-सार' के संशोधित संस्करण की भूमिका के रूप में प्रकाशित है और इसमें भाषा-संबंधी कोई नयी बात नहीं दी गयी है ।

५. सूर-सौरभ—श्री (अब डाक्टर) मुंशीराम शर्मा की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४३ में और तृतीय १९४९ में प्रकाशित हुआ था । सूरदास और उनके काव्य की, उक्त सभी ग्रंथों से अधिक विस्तृत समीक्षा इसमें मिलती है । कवि की जीवनी और उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता पर तो इसमें बहुत विस्तार से विचार किया गया है, परन्तु भाषा की चर्चा बहुत संक्षेप में की गयी है जिसमें उसकी सामान्य विशेषताओं पर ही प्रकाश डाला गया है । इधर शर्मा जी ने 'भारतीय साधना और सूर-साहित्य' नामक गवेषणात्मक ग्रंथ प्रकाशित कराया है । विषय की भिन्नता के कारण इसमें भी सूर की भाषा का विवेचन नहीं-सा है ।

६. सूर : जीवनी और ग्रंथ—यह छोटी सी पुस्तक इन शक्तियों के लेखक ने सन् १९४३ में लिखी थी । जैमा नाम से स्पष्ट है, इस पुस्तक में सूरदास की भाषा-समीक्षा,

लेखन का अभीष्ट नहीं था, केवल 'परिशिष्ट' के छह-सात पृष्ठों में कवि की भाषा का सामान्य परिचय दिया गया है ।

७. सूर-साहित्य की भूमिका—श्री रामरतन भटनागर और वाचस्पति पाठक की इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण सन् १९४५ में प्रकाश में आया था । कवि की भाषा-सबधी जो परिचयात्मक आलोचना इस पुस्तक में दी गयी है, वह संगोषित-परिवर्धित रूप में भटनागर जी की सन् १९५२ में प्रकाशित 'सूर-समीक्षा' नामक ग्रंथ में मिल जाती है । अतएव 'भूमिका' की भाषा-विषयक चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता ।

८. सूर साहित्य—पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह पुस्तक सन् १९४६ में प्रकाशित हुई थी । सूरदास का परिचय और उनके काव्य का महत्व, इसका वर्ण्य विषय है, परन्तु भाषा के संबंध में सांगोपांग विवेचन इसमें भी नहीं है ।

९. अष्टछाप और चल्लम-संप्रदाय—सन् १९४७ में प्रकाशित डा० दीनदयालु गुप्त के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में सूरदास के अनिरक्त अष्टछाप के अन्य सात कवियों के जीवन चरित्र, ग्रंथ, और दार्शनिक विचारों के गवेषणात्मक विस्तृत परिचय के साथ-साथ विद्वतापूर्ण समीक्षा भी दी गयी है । सूरदास के जीवन-चरित्र और उनकी रचनाओं की प्रामाणिकता पर विशेष विस्तार में विचार किये जाने पर भी विशेष कारणों से सूर-काव्य की समीक्षा इसमें नहीं की गयी है । सूरदास की भाषा के साथ सूरदास की भाषा पर कुछ प्रकाश अवश्य डाला गया है ।

१०. सूरदास—डा० ब्रजेश्वर वर्मा के इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण सन् १९५० में प्रकाशित हुआ था । वस्तुतः सूर-साहित्य के सांगोपांग अध्ययन के विचार में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास कहा जा सकता है । कवि की भाषा-समीक्षा की दृष्टि से द्वितीय संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें 'साराबली' और 'साहित्य-महरी' की भाषाओं का भी वैज्ञानिक और तुलनात्मक अध्ययन जोड़ा गया है । 'भाषा-मौली और छंद' शीर्षक इनका एक परिच्छेद पतालीस पृष्ठों का है जिसमें केवल भाषा की चर्चा लगभग एक चौथाई भाग में है । सूर-साहित्य के किसी भी समीक्षात्मक ग्रंथ में कवि की भाषा के संबंध में यद्यपि इतने विस्तार में विचार नहीं किया गया है और डा० वर्मा के ग्रंथ की विषय-सूची के अनुसार, अनुपात के विचार में भी, यह विस्तार उपयुक्त ही समझा जायगा, तथापि संभवतः स्थान-संकोच और काव्य के अनेक अंगों में से केवल एक होने के कारण भाषा और उसमें संबंधित विषयों को, एक प्रकार से, छू भर लिया गया है, ब्रजभाषा की उत्पत्ति और विकास, सूर की ब्रजभाषा को देन, सूर का व्याकरणिक दृष्टिकोण आदि आवश्यक प्रश्नों पर प्रकाश डालने का लेखन को अवकाश नहीं मिल सका है । संभवतः उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गये प्रबंध की निदिष्ट सीमाएँ ही इसका कारण हैं ।

११. **सूर-निर्णय**—श्री द्वारका दास पारिख और श्री प्रभुदयाल मौतल के सन् १९४९ में प्रकाशित इस ग्रंथ में सूरदास के जीवन, ग्रंथ, सिद्धांत और काव्य की निर्णयात्मक समीक्षा देने का उल्लेख लेखक द्वय ने मुखपृष्ठ पर ही किया है। जीवन चरित्र और ग्रंथ-संबंधी समीक्षा के लिए तो 'निर्णयात्मक' विशेषण किसी सीमा तक सार्थक मानने की लेखकों की स्वतंत्रता हो सकती है, परन्तु सिद्धांत और काव्य की संक्षिप्त विवेचना को 'निर्णयात्मक' कहने का तात्पर्य स्पष्ट नहीं होता। जो हो, 'काव्य-निर्णय' शीर्षक परिच्छेद के अंतर्गत केवल तीन-चार पृष्ठों में ही सूर-काव्य की भाषा पर इस ग्रंथ में विचार किया गया है और उसमें भी कवि का वज्रभाषा संबंधी कोई उदाहरण न देकर केवल उसकी छंदीबोली-मिश्रित भाषा का एक सवा उद्धरण दिया गया है जिसकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध है।

१२. **महाकवि-सूरदास**—सन् १९५२ में प्रकाशित १० नवदुसारे बाजपेयी के इस ग्रंथ में, सूरदास के काव्य, जीवन, भक्ति-मिथानों आदि का अंतरंग विवेचन है; परन्तु भाषा के संबंध में विचार इसमें भी नहीं किया गया है।

१३. **सूर-समीक्षा**—डा० रामरत्न भटनागर का यह ग्रंथ भी सन् १९५२ में प्रकाशित हुआ था। इसमें सूर की भाषा-शैली का परिचय आठ पृष्ठों में दिया गया है। 'सूरसागर' के पदों में कवि की भाषा के कितने रूप मिलते हैं, संक्षेप में यही दिखाना लेखक का उद्देश्य है और उसने कोई नयी बात नहीं दी है।

१४. **सूरदास**—डा० पीताम्बर दत्त बड़वाल की इस छोटी सी पुस्तक का संपादन उनके स्वर्गावास के पश्चात् डा० भगीरथ मिश्र ने किया था। सूरदास का केवल जीवन-चरित्र ही इसमें दिया हुआ है।

१५. **सूर-समीक्षा**—डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' की यह पुस्तक सन् १९५३ में प्रकाशित हुई थी। इसमें सूर-काव्य की कुछ विशेषताओं पर तो गंभीरता से विचार किया गया है, परन्तु भाषा के संबंध में सामान्य बातें ही दी गयी हैं।

१६. **सूर और उनका साहित्य**—डा० हरवश शर्मा का यह ग्रंथ सन् १९५५ में प्रकाशित हुआ था। इसमें भी सूरदास की भाषा की चर्चा पंद्रह-सोलह पृष्ठों में ही है और कोई नयी बात नहीं दी गयी है।

उक्त प्रायः सभी ग्रंथ सूर-साहित्य का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तो उपयोगी हैं, परन्तु कवि की भाषा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने में सहायक नहीं हैं। कवि सूर की जीवनी और ग्रंथों की प्रामाणिकता की समस्या ने इनमें से अधिकांश ग्रंथों का इतना अधिक भाग घेर लिया है कि काव्य के सभी जगों पर पर्याप्त विस्तार से विचार नहीं किया जा सका है। अतएव सूर-काव्य की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन करने में उक्त ग्रंथों से विशेष महायता नहीं मिल सकती।

सूरदास की वज्रभाषा के अध्ययन की स्पर्शा का जो परिचय ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि इस महाकवि की भाषा का अध्ययन जिस विस्तार से होना चाहिए था,

अभी तक नहीं हा सका है। काव्य-भाषा का अध्ययन ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, व्यावहारिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से किया जाना चाहिए। इनमें से कुछ पक्षों पर ही हमारे आलोचकों ने बहुत संक्षेप में विचार किया है। अतएव उक्त सभी दृष्टियों से मूरदास की व्रजभाषा के विस्तृत और सांगोपाग अध्ययन का कार्य अभी शेष है।

सूर की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन न होने के कारण—

यहाँ स्वभावतः प्रश्न होता है कि जब मूर-साहित्य का सम्मान साहित्य-प्रेमियों में दिनों-दिन बढ़ता जाता है और पिछले लगभग पचीस वर्षों में उनकी काव्य-कला के विभिन्न पक्षों पर अनुसंधानपूर्ण प्रबन्ध और ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, तब व्रजभाषा के इस सर्वप्रथम अभिनन्दनीय कवि की भाषा का सर्वांगीण और विस्तृत अध्ययन क्यों नहीं किया गया? प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक की सम्मति में इसके निम्नलिखित पाँच प्रमुख कारण हो सकते हैं—

क.—सूर-काव्य का बहुत समय तक कोई अच्छा मस्करण मुलभ नहीं रहा। लखनऊ और बम्बई में 'सूरसागर' और 'सारावनी' के जा सस्करण प्रकाशित हुए थे वे भी अधिक समय तक सर्वमुलभ नहीं रहे।

ख.—सूर-काव्य के प्रामाणिक पाठ का अभाव आरम्भ से ही बना रहा। भाषा के अध्ययन का कार्य तभी आरम्भ होता है जब कवि-विशेष की रचनाओं का प्रामाणिक पाठ उपलब्ध हो। अतएव उक्त 'सूरसागर' के प्रकाशित सस्करणों के समाप्त हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के समालोचक बहुत समय तक उनकी रचनाओं के प्रामाणिक पाठ की प्रतीक्षा में रहे।

ग.—डा० बाबूराम सक्सेना-कृत 'अवधी भाषा का विकास' नामक विद्वत्पूर्ण अंग्रेजी ग्रंथ के प्रकाशित होने के पश्चात् भी व्रजभाषा का कोई बृहत् इतिहास मुलभ न था जो समालोचकों को सूर-काव्य की भाषा का विस्तृत अध्ययन करने की प्रेरणा देता। डा० धीरेन्द्र वर्मा का 'ला लौग व्रज' शीर्षक महत्वपूर्ण ग्रंथ फ्रेंच भाषा में होने के कारण एक प्रकार में अप्राप्त ही रहा।

घ.—व्रजभाषा का कोई संपूर्ण व्याकरण भी मुलभ न था जो मूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करने के लिए समालोचकों को प्रोत्साहित करता।

च.—सबसे प्रधान बात यह थी कि हिन्दी के अधिकांश समालोचकों की मनोवृत्ति आरम्भ में ही कवियों की भाव-व्यञ्जना-विषयक विशेषताओं का सोदाहरण परिचय देने की ओर जितनी रही, उतनी भाषा के सर्वांगीण विवेचन की ओर नहीं। यही कारण है कि किसी भी प्रतिष्ठित कवि की भाषा का सर्वांगीण अध्ययन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। यही मनोवृत्ति मूरदास की भाषा के सांगोपाग विवेचन में बाधक रही है।

१. डा० देवकी नन्दन धोवास्तव ने 'तुलसी की भाषा' पर प्रबन्ध लिखकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पी-एच. डी. उपाधि पायी है। यह प्रबन्ध अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है—लेखक।

प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य और क्षेत्र—

महाकवि मूरदास की भाषा के विस्तृत और सर्वांगीण अध्ययन का जो कार्य हिन्दी में अभी तक नहीं हो सका है, उसकी पूर्ति का एक प्रयास करना प्रस्तुत ग्रन्थ का उद्देश्य है। साहित्यिक या काव्य-भाषा-सम्बन्धी विवेचन के जितने पक्ष हो सकते हैं—यथा ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, व्याकरणिक, शास्त्रीय, व्यावहारिक और सांस्कृतिक—उन सभी को लेकर इस प्रकार के कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता तो निर्विवाद है ही, परन्तु मूर-साहित्य का सर्वमान्य प्रामाणिक संस्करण मुलभ न होने के कारण लेखक का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। 'मूरसारावली' और 'साहित्यसहरी' की प्राचीन प्रतियों की तो अभी खोज नहीं हुई है, 'मूरसागर' की छोटी-बड़ी हस्तलिखित प्रतियों की संख्या ही तीन दर्जन से ऊपर है जो विभिन्न विद्वानों के पास और अनेक साहित्यिक संस्थाओं तथा पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। इनके पाठों को मिलाकर प्रामाणिक पाठ तक पहुँचना, एक व्यक्ति का नहीं, कई अध्येताओं की समिति का कार्य है। अतएव खलनऊ, बम्बई और नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 'मूरसागर' का पाठ बहुत सामान्य दृष्टि से मिलाते हुए ही मूरदास की भाषा का यह अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है।

१. व्रजभाषा-विकास और सूर का भाषा-ज्ञान

व्रज और व्रजभाषा—

हिंदी के व्रज शब्द का तत्सम रूप व्रज है जो वज् (= जाना) धातु से बना है। मध्यदेश और उमकी भाषा का विमल अध्ययन करके डा० धीरेन्द्र वर्मा इस निष्कर्ष^१ पर पहुँचे हैं कि व्रज शब्द का पहली बार प्रयोग ऋग्वेद-महिता^२ में मिलता है^३, किंतु यहाँ यह शब्द ठारा व चरागाह या बाड अथवा पशु-ममूह के अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ-कुछ इसमें मिनता जुलता अथ मस्तून की एक प्राचीन उक्ति—व्रजति गावो यस्मिन्निति व्रज—का भी है जिसके अनुसार व्रज उम स्थान का कहा गया है जहाँ नित्य गाएँ चरती या चरती हा^४। डा० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार, 'हरिवंश आदि पौराणिक साहित्य में भी इस शब्द का प्रयोग मथुरा के निकटस्थ नद के व्रज अर्थात् गाण्ठ-विशेष के अर्थ में ही हुआ है^५। कालांतर में मथुरा का चतुर्दिक प्रदेश व्रज या व्रजमंडल व नाम से प्रसिद्ध हो गया जिसके अनर्गल बारह वन^६ और चौबीस

१. 'नाम-माहात्म्य' का 'श्रीव्रजाक', अगस्त १९४० में 'व्रजभाषा' शीर्षक लेख और 'व्रजभाषा-व्याकरण' की सूचिका, पृ० ९।
२. जैसे ऋग्वेद म० २, सू० ३८, म० ८, म० ५, सू० ३५, म० ४; म० १०, सू० ४, म० २ इत्यादि—'व्रजभाषा-व्याकरण', सूचिका, पृ० ९।
३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टाध्याय और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ५।
४. जैसे—तद् व्रजस्थानमधिकम् शुशुमे काननावृतम् (हरिवंश, विष्णुपर्व, अ० ९, श्लो० ३०) और कस्मान्मुकुदो भगवान् पितुर्गोहादुव्रज गत (भागवत, स्क० १०, अ० १, श्लो० ९९)।

—'व्रजभाषा-व्याकरण', सूचिका, पृ० ९ की पादटिप्पणी स० २।

५. क व्रज के बारह वन—मधु, ताल, कुमुद, बहुला, काम, खदिर, बृन्दा, मद्र, भादौर, बेत, लोह और महावन।

—'मथुरा मेधापर', (प्राद्वज), पृ० ८०-८१।

ख. 'सूरसागर-सारावली' में भी वनों के नाम दिये गये हैं—

यहि बिधि क्रीडत गोकुल में हरि निज बृन्दावन धाम।

मधुवन और कुमुदवन सुंदर बहुलावन अमिराम।

नदप्राम सकेत खदिरवन और कामवन धाम।

लोहवन माठ बेतवन सुंदर मद्र बृहद गन धाम ॥

—'सारावली', छंद १०८८-८९, पृ० ९८।

उपवन' कहे गये है तथा जिमकी परिधि चौरासी कोस की मानी गयी है^२ । इनका विस्तृत विवरण डा० गुप्त ने 'अष्टछाप और वल्मभ-संप्रदाय' नामक ग्रन्थ में दिया है^३ ।

हिंदी-साहित्य में व्रज या व्रज शब्द सबसे पहले मथुरा के निवृत्तवर्ती प्रदेश अर्थात् व्रज-मंडल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है^४ । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हिंदी भाषा और साहित्य के प्रथम दो विकास-कालों में यहाँ की भाषा को 'व्रजभाषा' समझा नहीं दी गयी । परन्तु इतना निश्चित है कि कम से कम मस्कृत से, जन-भाषा की भिन्नता सूचित करने के लिए, किसी न किसी शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता होगा और वह शब्द है 'भाषा' । हिंदी के प्राचीन कवियों ने जब-जब भाषा-विशेष के अर्थ में इसका प्रयोग किया, तब-तब उनका आशय जन-माधारण में प्रचलित उम बोलती या विभाषा में रहा जो साहित्यिक भाषा की विशेषताओं में युक्त हो चुकी थी, जिसमें साहित्य-रचना भी होती थी और जो मस्कृत से भिन्न थी^५ । अतएव दमवी शताब्दी से लेकर आज तक

१. व्रज के चौबीस उपवन — गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, संकेत, परममंड, अरौंग, रोपसायी, माट, ऊँजागाँव, खेलवन, धोकुंड, गधर्ववन, परसीली, बिलंग्रू, बल्लवन, आदिबडो, करहला, अजगोस, पिसापोवन, कोकिलावन, वधिवन, कोटवन, और रावलवन ।
— 'मथुरा मेम्बायर', (प्राइज), पृ० ८०-८१ ।

२. व्रजमंडल के विस्तार के संबंध में ये दो कथन विशेष प्रसिद्ध हैं—

क. इत बरहद इत सोननद, उत सूरसेन को गाँव ।

व्रज चौरासी कोस में मथुरा मंडल भाह ॥

ख. पूर्व हास्यवन नीच पश्चिमस्थोपहारिक ।

दक्षिणे अङ्गुसंगाक भुवनाख्यं तयोत्तरे ।

३. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्मभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ७ ।

४. क. सो एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अडेस ते व्रज को पाव धारे ।

— 'चौरासी वैष्णव की वार्ता', पृ० १७२ ।

ख. एक समय गोविंददास अंतरी ग्राम से व्रज को आये ।

— '२५२ वैष्णव की वार्ता', पृ० १ ।

५. डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस प्रसंग में लिखा है— 'बहुत समय तक वैदिक संस्कृत से भेद करने के लिए लौकिक संस्कृत 'भाषा' कहलाती थी । बाद की लौकिक संस्कृत से भेद करने के लिए प्राकृत तथा अपभ्रंश और फिर प्राकृत तथा अपभ्रंश से भेद दिखलाने के लिए आधुनिक आर्यभाषाएँ 'भाषा' नाम से पुकारी गयीं । 'भाषा' शब्द वास्तव में समकालीन बोली जानेवाली भाषा के अर्थ में बराबर प्रयुक्त हुआ है— 'व्रजभाषा-व्याकरण', भूमिका, पृ० १० और ११, पावटिपणी २ । मेरी सम्मति में हिंदी की उत्पत्ति और उसके विकास पर प्रकाश डालते समय आधुनिक विद्वानों ने भले ही 'भाषा' शब्द का प्रयोग प्राकृत और अपभ्रंश से भेद दिखाने के लिए किया हो, परन्तु कबीर, तुलसी, केशव आदि का 'भाषा' शब्द से आशय केवल संस्कृत से ही उसका अंतर सूचित करना रहा होगा, प्राकृत और अपभ्रंश से नहीं—लेखक ।

जिस स्थान और जिस समय में जो भाषा जन-साधारण में प्रचलित रही, उसी के लिए 'भाषा' शब्द का प्रयोग किया गया। गोस्वामी तुलसीदास जब 'का भाषा' का सन्दर्भ^१ करते हैं, तब उनका आशय सामान्य जन-भाषा से है, परन्तु 'रामचरितमानस', के सबंध में 'भाषा भनिति भोरि मति भोरी'^२ कहते समय 'भाषा' से उनका तात्पर्य अवधी से है, यद्यपि उनके अनेक ग्रंथ ब्रजभाषा में भी हैं। इसी प्रकार नंददाम 'ताही ते यह क्या जयामति भाषा कीनी'^३ और केशवदाम के—

उपज्यो तेहि कुल मदमति मठ कवि केशवदाम ।
रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकाश ॥^४

+ + + +
भाषा बालि न जानहो जिनके कुल के दास ।
भाषा कवि भो मदमति तेहि कुल केशवदाम ॥^५

कथनों में 'भाषा' शब्द से आशय ब्रजभाषा से है। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के सन्दर्भजन पंडित-जब आधुनिक हिंदी को 'भाषा' कहते हैं, तब वे इसके द्वारा लड़ीबोनी-रूप की ओर ही संकेत करते हैं।

ब्रज-मंडल या प्रदेश की साहित्यिक भाषा के अर्थ में 'ब्रजभाषा' शब्द का प्रयोग कदाचित् सबसे पहले भिलारीदास (कविता-जाल सन् १७२५ से १७५०) -जुन 'काव्य-निर्णय' में हुआ है—

भाषा ब्रजभाषा रुचिर कहैं मुमति सब कोइ ।
मिलैं मत्सृत पारसिहू, पै अति प्रगट जु होइ ॥

इसी के साथ-साथ अपने उक्त ग्रंथ में भिलारीदास ने अवधी के लिए 'मागधी' शब्द का प्रयोग किया गया है—

ब्रज मागधी मिलैं अमर नाग जवन भाषानि ।
सहज पारसीहू मिलैं, पट विधि कवित बखानि ॥

इन दोनों अवतरणों से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रजभाषा के सबंध में उन्होंने एक बात और भी लक्ष्य की थी। वह यह कि ब्रजभाषा, कम से कम उनके समय में, अपने शुद्ध रूप में प्रचलित नहीं थी और उसमें अनेक भाषाओं के शब्द मिल गये थे जिन्हें

१. 'दोहाबली', दोहा ५७२ ।
२. 'रामचरितमानस', 'बालकांड', दोहा ९ ।
३. 'रासपञ्चाभ्यासी', अ. १, पृ० ४० ।
४. 'रामचंद्रिका', पहला 'प्रकाश', दोहा ५ ।
५. 'कविप्रिया', पृ० २१, छंद ७ ।
६. 'भिलारीदास', 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।
७. भिलारीदास, 'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

उत्तरे आरमत्तान् कर निया बा । भिखारीदान के पञ्चान् ब्रज-प्रदेश की बोली का यह नामकरण साहित्य-जगत् में स्वीकृत हो गया और आज उनका यह नाम उत्तरी भारत में सर्वत्र व्यवहृत होता है ।

ब्रजभाषा का क्षेत्र-विस्तार—

मथुरा नगर एक प्रकार से ब्रजमंडल का केन्द्र स्थान है । इसके आसपास का भू-भाग प्राचीनकाल से श्रीकृष्ण के पितामह शूरमेघ के नाम पर 'धीरमेघ प्रदेश' कहलाता रहा है । इतिहासकारों के अनुसार, मथुरा नगरी इस प्रदेश की राजधानी थी^१ । मातवी माताश्री तक इस प्रदेश का विस्तार बहुत बड़ा गया था और पश्चिम में सिंधु नदी तथा दक्षिण में नर्मदा और निवपुरी तक इसकी सीमाएँ पहुँच गयी थी । उस समय भरतपुर, बरोली, धौलपुर, स्वातिपुर आदि भी इसी के अंतर्गत थे^२ । मित्राक्षरों के 'गुहफतुल हिंद' नामक ब्रजभाषा व्याकरण में स्वातिपुर के अतिरिक्त चंदवार^३ भी ब्रजभाषी प्रदेश में ही माना गया है^४ ।

डॉ० दीनदयाल गुप्त ने धार्मिक दृष्टि से आधुनिक ब्रजमंडल की सीमाओं के संबंध में विचार करके, वर्तमान ज्ञात स्थानों और वनों के आधार पर, उसकी रूपरेखा इस प्रकार दी है—'उत्तर में मुड़गांव जिले की हद्द पर स्थित भूवनवन और कोटवन, पश्चिम में भरतपुर राज्य के कामवन और चरण पहाड़ी, पूर्व में असीगढ़ के बरहव और हास्यवन (वर्तमान हसाइन) तथा दक्षिण की हद्द आगरे के निकट तक'^५ । इसी प्रसंग में उनका कथन है कि यदि मथुरा को केन्द्र मानकर उक्त स्थानों को स्पर्श करता हुआ एक गोला खींचा जाय तो ब्रज की प्रसिद्ध बीरासी कोम की यात्रा की परिधि का बदल बनता है और उसके अंतर्गत ब्रज के सभी मुख्य स्थान आ जाते हैं^६ । उक्त मंडल के अंतर्गत डॉक्टर गुप्त द्वारा जो स्थान लाये गये हैं, उनका भाषा या बोली की दृष्टि से नहीं; प्रत्युत श्रीकृष्ण की सगुण लीलाओं का ध्यान में रखकर और प्रसिद्ध तीर्थ या धाम के रूप में प्रख्यात मान कर, यात्रा की सुविधा के उद्देश्य से, एक मंडलाकार परिधि द्वारा संबंधित कर दिया गया है जिसका महत्त्व धार्मिक अधिक है । साधारणतया हम बदल

१. श्री नंदलाल डे-कृत 'थी ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एन्सेट ऐंड मेडिकल इंडिया' सन् १८९९—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय' में उद्धृत, पृ० ३ ।

२. 'हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ', सन् १९४९, पृ० २७ ।

३. चंदवार, चंदवार या जनवार जिला आगरे से दक्षीण धौल पूर्ण मथुरा से इटावा के मार्ग पर जमुना नदी के किनारे है जिसमें अधिकांशतः चौहानी की बस्ती है ।

—'आइने अकबरी', जंरद, पृ १८३ ।

४. श्री त्रिपाठजीन, 'ए ग्रैमर ऑफ ब्रजभाषा' को मूम्फा, पृ० ७ ।

५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४ ।

६. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ४ ।

में अठवैंतीं प्रदेश में तो ब्रजभाषा बोली ही जाती है, उसका क्षेत्र-विस्तार इन परिधि के बाहर भी है। वस्तुतः ब्रजभाषा का विस्तृत रूप मधुरा, पागला, गुटा, जनीगढ, बोलपुर आदि स्थानों में पाया जाता है।

ब्रजमंडल के चारों ओर अर्थात् गंगा-यमुना के मध्यदलों^१ और यमुना के दक्षिणी-पश्चिमी प्रदेश में बोली जानेवाली भाषा भी ब्रज की बोली ही है यद्यपि स्थान के व्यवधान के फलस्वरूप उनपर थोड़ा-बहुत अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़ने लगता है। डॉ० धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार गुडगाँव भग्नपुर बरौली तथा ग्यान्धिर के पश्चिमोत्तर भाग में हमने राजस्थानी तथा बहेली की कुछ-कुछ झलक आने लगती है। बुन्देलखण्ड, बदायूँ और नैनीताल की तराई में खड़ीबोली का प्रभाव शुरू हो जाता है तथा गुटा, मैनपुरी और बरेली जिलों में कुछ कन्नौजीयन आने लगता है। बालक में पौलीमीन तथा इटावा की बोली भी कन्नौजी की अपेक्षा ब्रजभाषा के अधिक निकट है^२। वस्तुतः ब्रजभाषा ने अपने क्षेत्र की व्यापक बनाने के लिए निकटवर्ती सभी प्रमुख बोलियों और विभाषाओं की उन मूल-भूत विभेदताओं को अपना लिया जो उनको अधिक सौष्ठव अथवा काव्यभाषाचित्र गुण प्रदान करने में सहायक हो सकती थीं। साहित्यिक भाषा के लिए इन प्रकार की ग्रहण-शोचना अनिवार्य होती है इसी में उसमें जीवन-शक्ति बढ़ती है और उसी वह जीवन भाषा कहलाने की अधिकारिणी बनती है। परन्तु इसका एक परिणाम यह भी होता है कि विस्तृत बोली में उसका नववर्धन कम होना जाता है। ब्रजमंडल की विस्तृत बोली और साहित्यिक ब्रजभाषा में किन प्रकार अंतर होना आरम्भ हुआ, यह बात सूरदास के समय में ही स्पष्ट होने लगती है। ब्रजभाषा-भाषी होने और जीवन भर उसी क्षेत्र में रहकर रचना करने के कारण सूरदास ने उनके प्रवृत्त स्वरूप की रक्षा अवश्य की, फिर भी उसकी भाषा नववर्धन ठेठ बोली की विस्तृता में युक्त नहीं है। और उनके परवर्ती कवियों ने तो विभिन्न स्थानगत विशेषताओं का अपने समादेश करके ब्रजभाषा की व्यञ्जना-शक्ति बढ़ाने का जो प्रयत्न मौलिकी शब्दों ने आरम्भ किया, उनकी निरंतरता का प्रथम लगभग तीन सौ वर्ष तक अनवरत गति ने चलता रहा। इसी कारण वह सूरदास की भाषा से, आगे चलकर, बहुत सी बातों में भिन्न हो गयी। फिर भी साहित्यिक ब्रजभाषा का मूलधार ब्रजप्रदेश की सामान्य बोली ही रही और अन्य विभाषाओं तथा भाषाओं की विशेषताओं का समादेश उसने इतनी महत्व रति में किया गया कि सामान्य पाठक को प्रथम और अंतिम विमान-वालों के भाषा-रूपों में अदृष्टावधान नहीं जान पड़ता।

ब्रजभाषा में केवल ब्रजप्रदेशीय कवियों ने ही रचनाएँ की हो, तो बात भी नहीं है। सूरदास और उनके समकालीन कुछ कवि अदृष्ट ब्रजभाषी थे, धीरे-धीरे

१. मिर्जापुर के 'तुहफतुल हिंद' नामक व्याकरण में भी गंगा-यमुना के बीच के प्रदेश को 'ब्रजभाषा-प्रांत' कहा गया है। देखिए—भूमिका, विश्वनाथजी संस्करण, सन् १९३५, पृ० ७।
२. 'हिंदी भाषा का इतिहास', भूमिका, पृ० ६५।

समीपवर्ती प्रदेशों के साथ-साथ व्रजभाषा में रचना करनेवाले दूरस्थ क्षेत्रीय कवियों की संख्या भी बढ़ने लगी। इनमें से अधिकांश कवियों ने व्रजभूमि में रहकर नहीं, उनके साहित्यिक रूप का अध्ययन करके ही व्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और तदनंतर वे काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे। उनकी इस प्रवृत्ति को लक्ष्य करके ही सन् १७४६ में भिखारीदास ने 'काव्य-निर्णय' में लिखा था कि व्रजभाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्रज-भास की आवश्यकता नहीं है, केवल उसके कवियों की भाषा का विधिवत् अध्ययन कर लेने से ही काम चल सकता है—

व्रजभाषा हेतु व्रजभास ही न अनुमानो,

ऐसे - ऐसे कविन्ह की बानीहूँ से जानिए।

वात यह थी कि व्रजभाषा का प्रचार उस समय तक पूर्व बिहार में पश्चिम में उदयपुर तक और उत्तर में कमार्य-गढ़वाल से दक्षिण में महाराष्ट्र तक हो गया था। इस विस्तृत भू-भाग में अनेक बोलियाँ, विभाषाएँ और प्रांतीय भाषाएँ थी, परन्तु पाठकों के बहुत व्यापक समुदाय से आदर पाने का लोभ नत्कालीन कवियों को व्रजभाषा में ही रचना करने को प्रवृत्त करता था। जो कवि व्रजप्रदेश के आदिवासी नहीं थे, उनकी मातृभाषा निश्चय ही भिन्न थी। कन्नौजी, बुन्देली आदि बोलनेवाले तो मातृभाषा को व्रजभाषा से किसी सीमा तक मिलता-जुलता मान भी सकते थे, परन्तु दिल्ली, गढ़वाल, बनारस, रीवा, उदयपुर, गुजरात आदि स्थानों में और उनके समीपवर्ती प्रदेशों में बसनेवाले कवियों की मातृभाषा और व्रजभाषा में पर्याप्त अंतर था। फिर भी व्रजभाषा में सफलतापूर्वक रचना करके इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके समय तक यह उत्तरी भारत की सबसे व्यापक काव्यभाषा थी और इसकी पुष्टि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है।

व्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग—

किसी भाषा का निर्माण दो-चार वर्षों में नहीं होता, सामान्य बोल-चाल की विभाषा से साहित्यिक भाषा बनने में दो-तीन शताब्दियाँ तक लग जाती हैं। इस व्यवधान में जो रचनाएँ होती हैं, प्रायः उनकी भाषा में दोनों रूपों का मिश्रण रहता है। आरम्भ में पूर्व प्रचलित साहित्यिक भाषा के साथ-साथ विकासोन्मुख नवभाषा के थोड़े प्रयोग ही

१. भिखारीदास के छंद की प्रारंभिक पंक्तियाँ ये हैं—

सूर, केशव, मंडन, बिहारी, कालिदास, ब्रह्म,

चिंतामणि, मतिराम, भूपन सु जानिए।

लीलाधर, सेनापति, निपट नेवाज, निधि,

नीलकंठ, मिथ मुखदेव, देव मानिए।

आलम, रहीम, रसखान, सुंदरदिक,

अनेकन सुमति मए, कहाँ लौ बखानिए।

—'काव्य-निर्णय', पृ० ६।

मिलते हैं, परन्तु धीरे-धीरे इनकी नटरा बढ़ती जाती है और जन में अनुपात का क्रम बदल कर नवीन भाषा, कान्य या साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। ब्रजभाषा के विकास का क्रम भी यही है। परन्तु इन विषय में प्रामाणिक रूप में विचार करने के लिये आज इन कारण उपलब्ध नहीं हैं कि अपभ्रंश साहित्य की ओर हमारे विद्वानों का ध्यान पिछले पचीस-तीस वर्षों में हो गया है और अभी तक उसके इति-विनिर्णयों का ही प्रकाशन नभय है। मर्यादा है। भारत की मनी आधुनिक भाषाएँ जब अपभ्रंश में ही विद्यमान हुई हैं तब इनके प्रामाणिक रूप प्रकाशित हो जाने पर ही हिन्दी भाषा की उत्पत्ति और उनके ब्रजभाषा आदि रूपों के विकास के संबंध में नयी बातों का सम्यक् ज्ञान हो सकेगा^१।

अपभ्रंश साहित्य में हिन्दी भाषा के प्राचीन रूप किम अद्य तक मिलते हैं, यह दिखाने का सर्वप्रथम प्रयास कदाचित् स्वर्गीय पं० श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था और उन्होंने 'पुरानी हिन्दी शीर्षक एक लेखमाला में प्रकाशित की थी^२। इनके लिए उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं के ग्रंथों से ऐसे उदाहरण संकलित किये थे जिनमें हिन्दी-रूपों के बीज विद्यमान हैं। डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है 'दस पुरानी हिन्दी (१२वीं से १४वीं शताब्दी) में, प्राकृत तथा अपभ्रंशमय की भाषा पर्याप्त है इनके अनिरुद्ध बाधु-निवृत्ता का जो थोड़ा पुट इन भाषा में मिलता है वह राजस्थानी-गुजराती भाषाओं के प्राचीन रूप की ओर मनेन करता है जैसे 'म' अव्यय का प्रयोग, सूत्रन्य वर्णों के प्रयोग की ओर मुकाब आदि। ब्रजभाषा अपभ्रंश वास्तविक हिन्दी का प्राचीन रूप हमें करीब-करीब बिलकुल भी नहीं मिलता'^३। वस्तुतः उन उदाहरणों में ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग ही यत्र-तत्र दिखायी देते हैं और वे भी अपने शुद्ध रूप में नहीं, बल्कि ऐसे रूप में जो दस बात के घोटक हैं कि उन शब्दों की प्रकृति अपभ्रंशत्व का छोड़कर ब्रजभाषात्व को अपनाते की ओर मुक रही है। दो-एक उदाहरण यहाँ कथन की पुष्टि में उद्धृत हैं^४—

अ अम्भणिओ संद्रिमडओ तारय वन्ह बहिज्ज ।

जग दातिहिह डुब्बिहैं बलिबधणह मुहिज्ज^५ ॥

आ जेह आनावरि देहा दिन्नुउ । मुत्थिर डहरज्जा लिन्हुउ^६ ।

१. डा० बामुदेवशरण अग्रवाल का 'श्री महावीर स्मृति ग्रंथ' में प्रकाशित जैन विद्या-संबंधी लेख', शीर्षक निबंध, पृ० १७३।
२. पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की 'पुरानी हिन्दी' शीर्षक लेखमाला, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग २।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० २९।
४. पं० रामचंद्र शुक्ल के 'बुद्ध-चरित' में उद्धृत, पृ० २-३।
५. भावार्थ—'हमारा सदेमा नारक (तारनेवाले) को बहना। जग दातिष्य में डूबा है, बलि के बंधन छोड़ दीजिए।
६. भावार्थ—'जिसने आत्मावरि देश दिया, मुत्थिर डहर राज्य लिया।

६. जइ यह रावण जाइयउ दहमुह इक्कु सरीर^१ ।

६. माली तुट्टी कि न मुठ कि न हुग्रउ छार पुज ।

हिंडइ बोरी बँवीअउ जिम मक्कड निम मुज^२ ।

ये उद्धरण सन् ११८४ में श्री सोमप्रभाचार्य-कृत 'कुमारपाल-प्रतिबोध' और सन् १३०४ में जैनाचार्य मेस्तुंग-कृत 'प्रवच-चिन्तामणि' नामक ग्रंथों के हैं। इनमें प्रयुक्त संदेशद्वयों (संदेशद्वयों), डुब्बिड (डूब्यो), दिन्हउ (दीन्हों), लिन्हउ (लान्हों), जाइयउ (जायो), हुग्रउ (हुग्यो), बँवीअउ (बँव्यो) आदि रूप इस बात के द्योतक हैं कि बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में ही प्राचीन ढंग की कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग होने लगा था, जो राजभाषा के, किसी भी भाषा तक, आदि रूप माने जा सकते हैं। धीरे-धीरे इन शब्दों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गयी। क्योंकि बोलचाल के सामान्य व्यवहार में तो इनका प्रयोग होता ही होगा, मौखिक गीत-परंपरा में भी इनकी प्रधानता रही होगी। अस्तु ।

हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्धो और योगियों^३ तथा जैनाचार्यों की रचनाओं से होता है। इन वर्गों की नवी-दसवीं शताब्दियों में लिखी गयी रचनाओं की भाषा जैसे इस बात की द्योतक है कि अपभ्रंश नाम से प्रचलित साहित्यिक भाषा में तो रचना होती ही थी; साथ-साथ जनसाधारण की तत्कालीन बोली भी व्यञ्जना-शक्ति का अर्जन करके साहित्य-रचना के योग्य बनने में लगी हुई थी। सिद्धों की भाषा को 'संघ्या भाषा' कहा गया है जिसका सकेत है कि जिस भाषा में उनकी रचनाएँ हैं वह मध्याह्न और अपराह्न का विकास-काल देखने के पश्चात् अब अवस्था के संघ्या काल में पहुँच चुकी है। बिहार प्रदेश में बहुत काल तक रहने के कारण जिस प्रकार सिद्धों की भाषा में अर्द्धमागधी अपभ्रंश में विकसित मगही के कुछ शब्द अधिक मिलते हैं, वैसे ही गुजरात प्रांत से संबंधित होने के कारण अधिकांश जैनाचार्यों की भाषा में नागर अपभ्रंश से विकसित हुई तत्कालीन प्रांतीय भाषा का आदिकालीन रूप स्पष्ट दिखायी देता है, तथापि सामूहिक रूप से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उस युग के लेखकों और कवियों की भाषा एक प्रकार में वही थी जिसका प्रकार पश्चिम में गुजरात और

१. भावार्थ—जब यह दसमुह और एक शरीरवाला रावण उत्पन्न हुआ ।

२. भावार्थ—टूट पड़ी हुई आग से कपों न भरा, क्षार पुंज कपों न हो गया जैसे डोरी में चेंपा बंदर, वैसे छूटता है भंडु ।

३. सिद्धों और योगियों के साहित्य की ओर हिंदी-जगत का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करने का श्रेष्ठ डा० पीतांबर दत्त बड़श्याल [क.नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सन् १९३०, भाग ११, अंक ४, में प्रकाशित, 'हिंदी कविता में योगप्रवाह' शीर्षक लेख । ख. सन् १९४२ में प्रकाशित 'मीरखबानी' नामक ग्रंथ] और श्री राहुल सांकृत्यायन [क. 'पुरातत्त्व निबंधावली, सन् १९३७ और ख 'हिंदी काव्यधारा', सन् १९४५] को है—लेखक ।

राजस्थान में लेकर पूर्व में बिहार तक था। ब्रजभाषा अपने स्वतंत्र रूप में इस समय तक इतनी विकसित नहीं हो सकी थी कि उनमें काव्य-रचना की जा सकती। यह दूसरी बात है कि ब्रजदेश में मौखिक पद और गीत उनमें गाये जाते रहे हों, परन्तु एक तो उनका कोई उदाहरण आज उपलब्ध नहीं है और दूसरे, उनका स्वरूप भी प्राचीन प्रभाव में मुक्त रहा होगा बिनके प्रमाण निम्नो, योगिनी और जैनाचार्यों की रचनाओं में यथ-यथ मिलते हैं।

घर के पूर्ववर्ती कवि और ब्रजभाषा—

‘वीरगाथावान’ में राजस्थान दिल्ली ब्रज और महोबा साहित्य-रचना के प्रमुख केंद्र थे। साहित्यकारों में एक वर्ग चारणों का था और दूसरे में अन्य नवी कवियों का समन्वय था। वेचन पुरस्कार-प्राप्ति के लिए साहित्य या काव्य-रचना नहीं करते थे। प्रथम वर्ग के कवियों अर्थात् चारणों का साहित्य ‘डिगल भाषा’ में है जो राजस्थान की साहित्यिक भाषा थी जिसमें पूर्व प्रचलित अपभ्रंश का भी मेल था और जो तत्कालीन वातावरण के अनुरूप वीररत्न की रचनाओं के लिए उपयुक्त समझी जाती थी। वीरगाथावान की अधिकांश महत्वपूर्ण रचनाएँ इसी भाषा में मिलती हैं। नरपति नाल्द-वृत्त ‘बीमलदेव रासो’^१ ‘चन्द्रवरदापी-वृत्त ‘पृथ्वीराज रासो’, जगतिव-वृत्त ‘आल्हास्तव’ आदि जो काव्य इस युग में रचे गये, उनमें ब्रजभाषा के इतने अधिक शब्द-रूप मिलते हैं कि उनकी भाषा को इतिहासज्ञों ने बहुत बाद की माना है। ‘बीमलदेव रासो’ के रचनाकाल के मद्दब में विद्वानों में मतभेद है^२।

१. डिगल भाषा के सम्बन्ध में भृंगी देवी प्रसाद का यह कथन है—‘मारवाड़ी भाषा में ‘गल्ल’ का अर्थ बात या बोली है। ‘डीया’ लम्बे और ऊँचे की और ‘पांगला’ पगे या लूले को कहते हैं। चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं और ब्रजभाषा की कविता धीरे-धीरे मंद स्वरों में पढ़ी जाती है। इसीलिए डिगल और पिंगल सजा हो गयी जिसकी दूसरे शब्दों में ऊँचे-नीचे बोली की कविता कह सकते हैं—‘बाद’, नवम्बर १९२९ में प्रकाशित ‘माट और चारणों का हिंदी भाषा सम्बन्धी काम’ शीर्षक लेख, पृ. २०५।
२. श्री नरोत्तम स्वामी के अनुसार इस ग्रंथ का ठीक नाम ‘बीमलदे-राम’ है। देखिए—‘बीमलदे-रास’ शीर्षक उनका लेख, ‘कल्पना’, सितम्बर १९५३, पृ. ७०७।
३. साता सीताराम और श्री नरोत्तम स्वामी (जमातिक ‘आलोचना’ वर्ष २, अंक २ जनवरी १९५३ में प्रकाशित ‘राजस्थानी भाषा और साहित्य’ शीर्षक लेख, पृ. ११०) स० १२७२ (सन् १२१५); मिश्रबधु स. १२२०, सत्यजीवन वर्मा, इयाम-मुन्दरदास और रामचन्द्र शुक्ल स. १२१२; यजराज ओझा (नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक १, पृ. ९९) और डा० रामकुमार वर्मा (‘आलोचनात्मक इतिहास’, पृ. २१०) स० १०७३, ‘बीमलदेव रासो’ का रचनाकाल मानते हैं। श्रीअगरचन्द नाहटा ने इसे तेरहवीं शताब्दी की रचना कहा है (‘राजस्थानी’, भाग

श्रीमत्पञ्चजीवन वर्मा ने जिस प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था, वह संवत् १९५९ की थी^१; परन्तु इसकी सबसे प्राचीन प्रति संवत् १६६९ की लिखी मिलती है^२। श्री नरोत्तमस्वामी ने इस नाट्य की संवत् १६३३ की एक प्रति फूलचंद झावक संग्रह (कलौधी) में होने का उल्लेख किया है^३। इस ग्रंथ की भाषा को श्री मर्या-जीवन वर्मा ने खड़ीबोली की नानी-दादी कहा है, क्योंकि इसमें उन्हें खड़ीबोली की प्रमुख विशेषताएँ मिलती हैं। पं० रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य में कहीं-कहीं पर व्रजभाषा और खड़ीबोली को मिलाने का प्रयत्न किया जाना लिखा है^४। उनका यह कथन इस दृष्टि से ही ठीक माना जा सकता है कि ये ग्रंथ होने के कारण इस काव्य की भाषा में बराबर परिवर्तन होना गया। वस्तुतः इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है और प्रारंभिक प्रतियों में इसका प्राचीन रूप सुरक्षित है।

‘पृथ्वीराजरासो’ के रचनाकाल के संबंध में भी इसी प्रकार विद्वानों में बहुत मतभेद है। इस ग्रंथ की प्राचीनतम प्रति संवत् १६४२ की लिखी मिलती है^५। प्रो० रमाकांत त्रिपाठी ने चंदबरदायी के वंशधर नानुराम के पास संवत् १४५५ की लिखी एक प्रति होने की खान आज में लगभग तीन वर्ष पूर्व कही थी^६। परन्तु वह प्रति न अभी तक प्रकाश में आयी है और न उसकी परीक्षा ही की जा सकी है। श्री मोतीलाल मेनारिया ने ‘रासो’ की नौ प्राचीन प्रतियों के देखने का उल्लेख किया है,^७ परन्तु उनमें केवल एक संवत् १७६० की है, शेष का लिपिकाल या तो अज्ञात है या इसके बाद का है। ‘रासो’ की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख श्रीनरोत्तम-

३, अंक ३, पृ. २२)। श्री गीरी शंकर हीराचंद ओझा ने बीसलदेव का समय संवत् १०३० से १०५६ माना है (हिन्दी टाट राजस्थान, प्रथम खंड, पृ. ३५८); परन्तु ‘बीसलदेव रासो’ की रचना वे हमीरदेव के समय में होना मानते हैं (‘राज-पूताने का इतिहास’, मूमिका, पृ. १९)। यदि इस काव्य में प्रयुक्त वर्तमानकालिक क्रियाओं के आधार पर नरपति बालू को बीसलदेव का समकालीन स्वीकार कर लिया जाय तो संवत् १०७३ तिथि ही किसी सीमा तक ठीक हो सकती है—लेखक।

१. ‘बीसलदेव रासो’ का नागरी-प्रचारिणी सभा से संवत् १९८१ में प्रकाशित संस्करण।
२. डॉ० धीरेन्द्र वर्मा, ‘व्रजभाषा-व्याकरण’, पृ. २७।
३. मासिक ‘कल्पना’, सितम्बर १९५३ में प्रकाशित ‘बीसलदेव-रासो’ शीर्षक लेख, पृ. ७०९।
४. ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृ. ४४।
५. डा. धीरेन्द्र वर्मा, ‘व्रजभाषा-व्याकरण’, पृ. २७।
६. ‘चौद’ के ‘मारवाड़ी अंक’, वर्ष ८, खंड १, नवम्बर १९२९ में प्रकाशित उनका ‘महाकवि चंद के वंशधर शीर्षक लेख’, पृ. १४९।
७. श्री मोतीलाल मेनारिया द्वारा संपादित ‘राजस्थान में हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की सूची’, प्रथम भाग, पृ. ५५-७०।

स्वामी ने बृहत्, मध्यम, लघु और मधुतम रूपांतर के नाम से किया है; उनमें भी सबसे प्राचीन प्रति मवत् १७२३ की ही है^१। श्री उदय सिंह भटनागर ने भी इस महाकाव्य की चारप्रतियों के मिलने की बात लिखी है जिनमें से एक अपूर्ण प्रति का लिपिकाल अनुमान के आधार पर उन्होंने सवत् १४०० माना है, दूसरी मवत् १७६१ की लिखी हुई है और शेष दोनों इसके बाद की हैं^२। इनमें से प्रथम अपूर्ण प्रति महत्व की जान पड़ती है, परन्तु सुलभ न होने के कारण उसके संबध में कुछ कहना अभी कठिन है। 'रासों' में दिये हुए विवरण और उसकी भाषा आदि देखकर श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसका रचनाकाल मवत् १५१७ और १७७७ के बीच में मानते हैं^३। अन्य विद्वानों में से अधिकांश ने ओझा जी के मत का ही समर्थन किया है। परन्तु मिश्रबन्धु और बाबू श्यामसुंदरदास का मत इनमें भिन्न है और उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण ग्रंथ में प्रक्षिप्त अंश वितना भी हो, है यह अवश्य प्रामाणिक ग्रंथ। जो हो, इतना निश्चित है कि 'रासों' की वर्तमान प्राप्त प्रतियों में व्रजभाषा शब्दों की ही अधिकता है^४।

जगन्निव-वृत्त 'आल्हाखंड' के संबध में प्रायः सभी विद्वान एकमत हैं कि इसका जो संस्करण आज प्राप्त है, वह बहुत बाद का, लगभग बिल्कुल आधुनिक ही, है और इसके आधार पर उसके मूल रूप के संबध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

यह सब होने पर भी इस युग के ग्रंथों की प्राप्त प्रतियाँ देखकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि राजस्थानी के साहित्यिक रूप डिंगल में काव्य-रचना करनेवाले कवि भी व्रजभाषा के प्राचीन रूप में परिचित अवश्य थे और कभी कभी उसके शब्द और प्रयोग अपनाने में सकोच नहीं करते थे। 'डिंगल' की ध्वनि पर उत्तरप्रदेशीय तत्कालीन काव्यभाषा—प्रारंभिक व्रजभाषा—का 'पिंगल'^५ नामकरण भी राजपूताने में ही इसी युग में हुआ और यह भी उक्त कथन की पुष्टि करता है। राजस्थान के चारणेश्वर नाट्यिक प्रायः पिंगल में काव्य-रचना भी करते थे।

इस समय की व्रजभाषा के प्रारंभिक उदाहरण अमीर खुसरो (मन् १०५३—१३२४) की कुछ रचनाओं के रूप में ही आज उपलब्ध है^६ जिन्हें देखकर

१. 'राजस्थान-भारती', भाग १, अंक १, अप्रैल १९४६।
२. 'राजस्थान में हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों की शोध',—तृतीय भाग, पृ. ९०—१०१।
३. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग १० में प्रकाशित 'पृथ्वीराज रासो का निर्माण-काल' शीर्षक लेख, पृ. ६२।
४. जर्नल आव बि बेंगल एशियाटिक सोसाइटी, सन् १८७३ में प्रकाशित थोम्म का 'रासो की भाषा' सम्बन्धी लेख, भाग १, पृ. १६५।
५. 'पिंगल दि नेम गिवेन इन राजपूताना टु दि व्रजभाषा डायलेक्ट आव वेस्टर्न हिंदी'—श्री एफ. ई. के.—'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर', पृ. ३।
६. श्री वजरतल दास का 'खुसरो की हिन्दी कविता' शीर्षक लेख, 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', भाग २, अंक ३।

डा० कादरी जैसे विद्वानों ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि इनकी जगह ब्रजभाषा से मिलती-जुलती है^१। डा० रामकुमार वर्मा ने खुसरो के गीतों - दोहों की भाषा में शब्द ब्रजभाषा के माने हैं तथा क्रिया और कारकचिह्न खड़ीबोली के। इसी कारण वे उसे ब्रजभाषा न कहकर खड़ीबोली मानना ही अधिक समीचीन समझते हैं^२। डा० धीरेंद्र वर्मा का भी मत है कि एक तो खुसरो की रचनाएँ जिस रूप में आज मिलती हैं, वह बहुत आधुनिक हैं, पुगना नहीं, और दूसरे, उनकी अधिकांश रचनाएँ ब्रजभाषा में न होकर खड़ीबोली में हैं^३। इन दोनों बातों से संभवतः सभी विद्वान सहमत होंगे। दिल्ली के ग्यारह बादशाहों का उत्थान-पतन देखनेवाले इस कवि के लिए दिल्ली-मेरठ की जन-भाषा में रचना करना तो स्वाभाविक भी था; परन्तु ब्रजभाषा से वह सर्वथा अपरिचित रहा हो, सो बात भी नहीं हो सकती। अरबी, फारसी और हिंदी में कोश-रचना करनेवाला ब्रजभाषा के, साहित्यिक न मही, सामान्य प्रचलित रूप से भी अपरिचित रहा हो, यह बात जरा अटपटी जान पड़ती है। अतएव, इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में, खुसरो की हिंदी - रचनाओं को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है—उनकी पहिलियाँ, मुकरियाँ और दोसलूने दिल्ली-मेरठ की खड़ीबोली में हैं जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भी मिलते हैं तथा दोहों और पदों की भाषा मिश्रित ब्रजभाषा है, यद्यपि शुक्ल जी ने इसे 'बिस्कुल ब्रजभाषा अर्थात् मुख-प्रचलित काव्यभाषा' कहा है^४। इस दूसरे रूप को शुद्ध ब्रजभाषा भले ही न कहा जाय, परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें खड़ीबोली के खड़ेपन को कम करने के लिए ही ब्रजभाषा के मधुर शब्दों और प्रयोगों को नितकोच अपनाया गया है।

ऊपर अपभ्रंश रचनाओं के जो उद्धरण दिये गये हैं, उनमें भी ब्रजभाषा-रूपों के बीज विद्यमान हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन साहित्यकारों का परिचय इस विकासोन्मुख जन-भाषा से अवश्य था। यह भाषा यद्यपि, 'उनकी दृष्टि में, रचना के योग्य नहीं बन पायी थी, तथापि मौखिक गीतों और सामान्य सूक्तियों की रचना के लिए उसका प्रयोग अवश्य किया जाता होगा। यही कारण है कि खुसरो ने भी अपनी तत्संबंधी रचनाएँ मिश्रित ब्रजभाषा में की। उनके लगभग डेढ़ सौ वर्ष पश्चात् की ब्रजभाषा-रचनाओं के नमूने भी आज प्राप्त नहीं हैं^५। परन्तु सौलहवी

१. डा. संपद महीठदीन कादरी, 'उर्दू-शहपारे', जिल्द अव्वल, मकतबए इब्राहीमिया, हैदराबाद, बसन), पृ. १०।
२. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० १८०-८१।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. २९।
४. पं० रामचन्द्र मुजल, 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ. ६९।
५. गोरखनाथ और विश्वामित्र की जो रचनाएँ आज प्राप्त हैं उनमें ब्रजभाषा के दो-चार प्रयोग भले ही मिलते हों; परन्तु यह सर्वमान्य है कि इन दोनों की रचनाएँ किसी भी रूप में ब्रजभाषा की नहीं हैं—लेखक।

शताब्दी की जो व्रजभाषा-कविता आज मिलती है उसके आधार पर इतना निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस व्यवधान-काल में यह नवदिकामिन भाषा अपनी नींव दृढ़ करके लोकप्रिय हो गयी और क्षेत्र की व्यापकता के साथ साथ उसकी व्यञ्जना-शक्ति भी बढ़ती गयी। व्रजभाषा में इन नव विशेषताओं का समावेश करके उसे सर्वमान्य काव्यभाषा के प्रतिष्ठित पद पर असीन करने का श्रेय उन अज्ञातनामा कवियों को है न तो जिनका कुछ विवरण ही जाना जान है और न जिनकी रचनाओं में ही हम परिचित हैं।

भक्ति-आन्दोलन के पुनःप्रचलन के नाथ व्रजभाषा का नाग्य भी चमक उठा^१। भक्त-कवियों में सबसे पहले महाराष्ट्र के नामदेव का उल्लेख करना है जिनका जन्म संवत् १३२७^२ (मन् १२७०) और देहान्त संवत् १४०७^३ (मन् १३५०) में हुआ। इनकी कविता मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलती है। हिंदी कविता में व्रजभाषा और खड़ीबोली, दोनों ही रूप मिलन हैं जिनका देखकर शुक्ल जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सगुण भक्ति के पदा की भाषा तो व्रज या परंपरागत काव्य-भाषा है, पर 'निर्गुन खानी' की भाषा नाथपथियों द्वारा गृहीत खड़ीबोली या सधुक्खड़ी भाषा^४।

उक्त परंपरा के दूसरे कवि प्रसिद्ध मत कबीर (मन् १३९८-१४९४)^५ हैं जिनके पद प्रायः व्रजभाषा में मिलते हैं यद्यपि कासी की स्थानीय बोली का भी उन्होंने स्वभावतः व्यवहार किया है। उनसे कुछ पदों की भाषा तो सूरदास की सामान्य भाषा से मिलती जुलती है^६। संभवतः इसी भाषा-साम्य के कारण प्राचीन भाषा-संग्रहों में कबीर के

१. डा. धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि व्रजभाषा से संबंध रखनेवाली पंद्रहवीं शताब्दी तक की प्रकाशित ग्रामाणिक सामग्री अनेक शृंखल के बराबर है ('व्रजभाषा व्याकरण' पृ. ३१)। अतएव अमीर खुसरो, कबीर आदि की जो रचनाएँ आज प्रकाशित हैं उनकी भाषा बहुत-कुछ जाधुनिक है। हिन्दी साहित्य के सभी इतिहासकार और प्राचीन ग्रंथों के संपादक इस कथन से बहुत-कुछ सहमत तो हैं; परन्तु किसी प्राचीन प्रति की प्राप्ति न होने से उन्होंने उपलब्ध संस्करणों की भाषा की ही असोचना की है और वंसा ही प्रस्तुत प्रबंध में करने को इन पंक्तियों का संलक्ष्य भी विवश है—लेखक।

२. सर आर. जी. बहारकर, 'वैष्णवविजय, शंखविजय ऐंड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स', पृ. ९२।

३. थो. एम. ए. मेकलिफ, 'द सिक्स रेलिजन, भाग ६, पृ. ३४।

४. पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी 'साहित्य का इतिहास', पृ. ८५।

५. डॉ० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ. ३५४।

६. ऐसा एक पद देखिए—

हो बलियाँ बच देखीयो तोहि।

अहं निति आनुर दरमन करन, ऐसी ध्यापं मोहि॥

नाम से उद्धृत है 'हरि भजन की परवान'³ से आरम्भ होनेवाला पद 'सूरसागर' में पहुँचकर² सूरदास के नाम से प्रचलित हो गया अबत्रा यह भी संभव है कि मूल पद सूरदास का हो और बाद में कबीर के नाम से प्रचलित हो गया हो । डा० श्यामसुन्दरदास ने 'कबीर-प्रयावली' का मसौदा जिस प्रति के आधार पर किया था वह संवत् १५६१ (सन् १५०४) की लिखी कही गयी है³ । इस प्रयावली में भोजपुरी रूपों को देख कर डा० राम कुमार वर्मा की धारणा है कि कबीर की अधिकांश मूल रचना भोजपुरी में होगी, क्योंकि शिक्षित न होने के कारण अन्य किसी भाषा में रचना करना उनके लिए संभव न था और कालांतर में केवल भोजपुरी शब्दों के रूप बदलकर उनका ब्रजभाषा और सङ्गोबोली में अनुवाद कर लिया गया जिसमें फलस्वरूप ही पश्चिमी पंजाब से बंगाल और हिमालय से गुजरात-मालवा तक उनकी रचना का प्रचार हो सका था⁴ । इस प्रसंग में, किन्हीं विवाद में न पड़ कर, इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह भत यदि पूर्ण सत्य मान लिया जाय तो भी कबीर की रचनाओं का ब्रजभाषा में अनुवाद-कार्य उनके जीवन-काल अथवा उनके कुछ समय पश्चात् ही हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रचनाएँ सोलहवीं शताब्दी का आरम्भ होने तक सारे उत्तरी भारत में प्रचलित हो गयी थी⁵ । अतएव कबीर की रचनियों, शब्दों अथवा पदों की ब्रजभाषा के आधार पर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि यह भाषा उस समय तक भोजपुरी क्षेत्र के बाहर पूर्णतः प्रचलित हो गयी थी, और उसमें साहित्य-रचना भी की जाने लगी थी यद्यपि किसी प्रतिभापन्न कवि ने उसे लगन से अपनाकर सर्वमान्य साहित्यिक भाषा का रूप नहीं दिया था ।

कबीर के पश्चात् सप्त-कवियों में केवल गुरु नानक की धर्चा और करना है, क्योंकि उनका समय सूरदास से पहले पड़ता है । गुरुनानक (सन् १४६९-१५३९) की कुछ

नैन हमारे तुम्हकूं चाहैं, रती न मानै हरि ।
 बिरह अग्नि तन अधिक जराबै, ऐसी लेंहु बिचारि ॥
 तुनहु हमारी दादि गुसाईं, अब जिन करहु अधीर ।
 तुम्ह धीरज, मैं आतुर, स्वामी, काबे भाई मोर ॥
 बहुत दिनन के बिछुरे माथी, मन नहिं बाँधे धीर ।
 देह छतौ तुम मिलहु कृपा करि आरतिवत कबीर ॥

—'कबीर-प्रयावली' (संवत् २००८) पदावली भाग' पद सं० ३०५, पृ० ११०।

१. 'कबीर-प्रयावली' (संवत् २००८), पद सं० ३०, पृ. १९० ।

२. 'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद २३५ ।

३. 'कबीर-प्रयावली', संवत् २००८, भूमिका, पृ० १ ।

४. 'हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ३७२ ।

५. डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का 'हिंदी साहित्य पर लोक-साहित्य का प्रभाव' शीर्षक लेख, त्रैमासिक 'आलोचना', वर्ष २, अंक २, जनवरी १९५३, पृ० ५३ ।

रचनाएँ सिलो के प्रसिद्ध घर्म-ग्रथ, 'ग्रथ-साहब' में मिलती हैं। इस ग्रथ का सन्तन सवत् १६६१ (सन् १६०४) में हुआ था। ब्रजभाषा और खडोबोली, ये दोनों भाषाएँ, अपने विगुद्ध रूप में, उस समय के पूर्व पञ्जाब प्रदेश में नहीं फँसी थी और न संगृहीत रचनाओं के पर्यटन-प्रिय कर्त्ताओं की दृष्टि में ही भाषा की विगुद्धता का बहुत अधिक मूल्य था। अतएव खडोबोली, ब्रजभाषा, पञ्जाबी, राजस्थानी आदि का मिश्रित रूप ही 'ग्रथ-साहब' की अधिकांश रचनाओं में मिलता है। गुर नानक की मिश्रित ब्रजभाषा-रचनाएँ भी इन दृष्टि में महत्वपूर्ण हैं कि उनके आधार पर पदहवीं शताब्दी में पञ्जाब में ब्रजभाषा का थाड़ा-बड़ान प्रचार हुआ जाता सहज ही सिद्ध हो जाता है और यह भी स्पष्ट होना है कि वहाँ की जनता इस भाषा को अवश्य समझ लेती थी। बबीर की तरह गुर नानक का अपठ हाना भी इसी बात की पुष्टि करना है कि ब्रजभाषा का ज्ञान उन्हें सम्यक् अध्ययन द्वारा नहीं, भक्ता की मौखिक वागियों में ही, हुआ था। पञ्जाब-निवासी हान के कारण, पञ्जाबी और खडोबोली प्रयोगों के रहने हुए भी, उनकी ब्रजभाषा बबीर में अचिन्नी सीधी-सादी है।

उक्त कवियों के अतिरिक्त ब्रजभाषा में रचना करनेवाले मुरदाम के पूर्ववर्ती दो अन्य कवियों का उल्लेख हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने किया है। एक हैं मुल्ता दाउद^१ जिनका आविर्भाव-काल डा० बड़म्वाल द्वारा निर्धारित सन् १४४०^२ न होकर मिश्रवधुओं द्वारा निर्णीत सन् १३८५^३ होना चाहिए। इस कवि की 'चदाबत' या 'चदाबत' नामक रचना अभी तक अप्राप्य है। अतएव उसकी भाषा के सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा कवि तालचदाम हनवाई है जिसकी 'भाषा भागवत' अथवा 'हरिचरित' नामक रचना दोहे चौपायों में है। कुछ विद्वानों ने

१. पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', 'हिंदी भाषा और साहित्य का विकास', पृ० १४७।
२. डा० पीतांबरदत्त बड़म्वाल, 'वि निर्गुण स्कूल आव हिंदी पोएट्री', पृ० १०।
३. 'मिश्रवधु-विनोद', प्रथम नाग, पृ० १५५।
४. नागरी-प्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-७-८, सख्या १८९ में तालचदाम कवि के नाम से 'हरिचरित्र' नामक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है और 'मिश्रवधु-विनोद', नाग १, पृ० २८९, पर 'नागवत नाया' नामक ग्रंथ का। परन्तु दोनों नामों से प्राप्त प्रतियों का मिलान करके डा० दीनदयालु गुप्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक ग्रंथ के ही उक्त दो नाम हैं ('अष्टाध्याप और चत्तम सप्रदाय', पृ० २१)। सभा के उक्त चिह्न में कवि की विद्यमानता का सबत् १५९५ दिया गया है। 'विनोद' में ग्रंथ का रचनाकाल सबत् १५८७ बताया गया है और डा० गुप्त ने एक प्रति में रचना-काल सबत् १५०० लिखा रहना बताया है। सत्यता का यह अंतर विचारणीय है—लेखक।

इसकी भाषा ब्रज बताया है^१ और कुछ ने अवधी^२। काव्य-कला और भाषा, दोनों दृष्टियों से यह बहुत ही साधारण रचना है। तात्पर्य यह कि अभीर सुमरो, नामदेव, कबीर और नानक की ही कुछ रचनाओं में सूरदास के पूर्व की ब्रजभाषा के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं। इन कवियों की भाषा ब्रजप्रदेश की शुद्ध बोली \equiv होकर सामान्य और परंपरागत काव्य-भाषा थी जो उत्तरी भारत में ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से प्रचलित थी, परन्तु जिसका कोई रूप उस समय तक निश्चित नहीं हुआ था। वास्तव में सत-कवियों का पर्यटन-प्रेम और उनमें से अधिकांश में शिक्षा का अभाव उक्त प्रचलित भाषा को शुद्ध ब्रजप्रदेशीय तो बना ही नहीं सका, उसे साहित्यिक रूप देने में भी सर्वथा असमर्थ रहा। फिर भी उनकी रचनाओं से एक बड़े महत्व की बात यह मासूम होती है कि सूरदास के पूर्व ही ब्रजभाषा केवल अपने प्रदेश की ही भाषा नहीं थी, प्रत्युत पंजाब, राजपूताना महाराष्ट्र और पश्चिमी बिहार के कवि भी उससे परिचित थे और अपनी-अपनी प्रातीय भाषा के साथ-साथ मिश्रित ब्रजभाषा में भी रचना किया करते थे, यद्यपि उनकी भाषा स्वभावतः स्थानीय प्रभावों से युक्त थी और ऐमा होना सत्कासीन परिस्थिति में सर्वथा स्वाभाविक भी था।

सारांश यह है कि सूरदास ही हिन्दी के पहले प्रतिष्ठित कवि थे जिन्होंने ब्रजप्रदेशीय होने और अधना के कारण किसी अन्य भाषा का समुचित ज्ञान न रहने से ब्रजभाषा को ही काव्य-रचना के लिए अपनाया। डा० धीरेन्द्र वर्मा के मत से, 'ब्रजभाषा का साहित्य में प्रयोग वास्तव में बल्लभ-संप्रदाय के प्रभाव के कारण आरम्भ हुआ। इलाहाबाद के निकट मुख्य केन्द्र अरौल (अरौल) के अतिरिक्त जिस समय श्री महाप्रभु बल्लभाचार्य को ब्रज जाकर गोकुल तथा गोवर्द्धन को अपना द्वितीय केन्द्र बनाने की प्रेरणा हुई, उसी पक्ष से ब्रज की प्रादेशिक बोली के भाग्य पलटे। संवत् १५५६ वैशाख सुदी ३ आदित्यवार को गोवर्द्धन में श्रीनाथ जी के विशाल मंदिर की नींव रखी गयी थी। यही तिथि साहित्यिक ब्रजभाषा के भिलान्यास की तिथि भी मानी जा सकती है'^३। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य जी से भेंट होने के पूर्व ही सूरदास अनेक वितय-पदों की रचना कर चुके थे और आचार्य जी से भेंट होने पर उन्होंने 'हरि ही सब पतितनि को नायक'^४ और 'प्रभु, ही सब पतितनि को टीकौ'^५ से आरम्भ होनेवाले पद गाये भी थे यद्यपि वह रचना सामान्य ब्रजभाषा में थी^६।

१. क. श्री द्वारिकादास पारील और श्री प्रमोदपाल भीतल, द्वारा लिखित 'सूर - निर्णय', पृ० २८०।
- ख. श्री मिश्रबंधु-विनोद, प्रथम भाग, पृ० २५६-५७।
२. पं० रामचंद्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० २४०।
३. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११।
४. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १४६, पृ० ४८।
५. पूरा पद देखिए—'सूरसागर', प्रथम स्कंध, पद १३८, पृ० ४५।
६. 'चौरासी वैष्णवन की बातें', संवत् १९८५, पृ० २७३-७४।

वल्गु-संप्रदाय में मूरदास के दीक्षित हान का समय डा दीनदयालु गुप्त के अनुसार सन् १५६६ (सन् १५०९) हाना चाहिए^१। इसी समय के आसपास पूरणमान खत्री के दान से निर्मित उक्त अपूर्ण मंदिर में श्रीनाथ जी का पाटात्मव हुआ और मूरदास का कीर्तन-सवा सौंपी गयी^२ यद्यपि मंदिर पूर्ण हुआ दस वर्ष बाद सन् १५७६ (सन् १५१९) में। अतएव सन् १५६६ के पश्चात् में मूरदास श्रीकृष्ण-लीला के नित्य नये पद बनाने लगें। अष्टछापों के कवि मूरदास का देहान्त अब तक हिन्दी साहित्य के किसी भी इतिहास लेखक ने सन् १६०० के पूर्व नहीं माना है^३। अतएव इस दान में सभी सहमत होंगे कि मूरदास लगभग पचास वर्ष तक निरन्तर वाक्य-साधना में लगे रहे। महाश्रुम द्वारा कवि का सौंपा हुआ नित्य कीर्तन का कार्य तो उन्हें इसके लिए बराबर प्रेरित करना ही रहा, उनकी अधता भी अन्य स्थानीय विभिन्न आयोजना और यात्राओं में साधारणतया बाधक होकर इष्टदिवस की लीला-मान द्वारा मरस्वनी-साधना की निरन्तरता का क्रम अटूट रखने के लिए ही उन्हें मर्दव उत्साहित करती रही।

सूर और ब्रजभाषा का संबंध—

शौरभनी अपभ्रंश से विकसित होने के कारण उसकी उत्तराधिकारिणी ब्रजभाषा को उसका व्यापक क्षेत्रता मिला ही उसकी कुछ विशेषताएँ सहज ही प्राप्त हो गयीं। मूरदास के विनय पदा में ब्रजभाषा का प्रारम्भिक रूप मिलता है और श्रीकृष्ण के रूप वर्णन, तथा संयोग विभाग शृंगार आदि सबकी पदा में कवि प्रदत्त प्रौढ रूप जिसके आधार पर सुगमता में अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा के विकास में उनका क्या योग रहा तथा उसका मजाने-मवारने और उसकी व्यञ्जना शक्ति बढ़ाने में उन्होंने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। ब्रजभाषा का भस्कार करने में भी उन्होंने सदैव कवि-जनाचित उदारता में काम लिया तथा विषय के क्षेत्र में रामकथा के साथ-साथ अन्य अवतारों की गाथा का अपनाकर उन्होंने अपने स्वभाव की जिस असकीर्णता-जनित सहिष्णुता का परिचय दिया था भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने उसका बराबर बनाये रखा। उनके पदा की भाषा ब्रजजनपदीय हान हुए भी साहित्यिक है और साहित्यिक हाते

१. 'अष्टछाप और वल्गु-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३।

२. 'पाछे आचाय जी आपु कहें, जो सूर, तुमको पुष्टि मारग सिद्धात कलित भयो है, ताहीं अब तुम शोयोवर्धन के यहाँ समय समय के कीर्तन करो—'अष्टछाप' (कीकरीली), पृ० १९।

३. ॥ रामचंद्र शुक्ल सन् १६२० के आसपास ('हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १९५), डा० दीनदयालु गुप्त सन् १६३८-३९ में ('अष्टछाप और वल्गु-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१९) और डा० रामकुमार वर्मा सन् १६४१ में ('हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', पृ० ७४८) मूरदास की मृत्यु होना अनुमान करते हैं। अन्य प्रायः सभी इतिहासकारों ने इन्हीं तिथियों में से एक का समर्थन किया है—लेखक।

हुए भी व्रजजनपदीय । किसी एक रूप को दृढ़ता से पकड़े रहने का अनुदार दुराग्रह उनकी भाषा में कही नहीं दिखायी देता ।

अब प्रश्न यह है कि सूरदास ने व्रजभाषा पर इतना अधिकार किस प्रकार प्राप्त किया । सामान्यतः उम्मी भाषा पर किसी लेखक या कवि का पूर्ण रचनात्मक अधिकार हो पाता है, नियमित शिक्षा द्वारा जिसका उमने विधिवत् अध्ययन किया हो । यद्यपि अपेक्षित व्यक्तियों ने भी समय-समय पर पर्याप्त रचना की है और विशेष प्रतिभाजनित होने के कारण वह अभीष्ट प्रभावशालिनी भी हुई है, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा-सौष्ठव, व्याकरण-सम्पत्तता और विन्यास-व्यवस्था की दृष्टि से उममें कुछ न कुछ खटकने वाली बातें भी रहती हैं । इस कथन की पुष्टि कबीर-जैसे सत-कवियों की भाषा से होती है । इसी प्रकार यों तो यह भी सत्य है कि अध्यवसायपूर्वक और लगन के साथ यदि कार्य किया जाय तो किसी अपरिचित या नयी भाषा में लिखने की कुशलता प्राप्त कर ली जाती है, परन्तु जिस भाषा में लिखने की योग्यता लाने का प्रयत्न किया जा रहा हो वह अपनी मातृभाषा या उससे संबंध रखनेवाली अथवा उसकी प्रकृति से मेल खानेवाली भी हो तब यह कार्य अधिक सुगम हो जाता है एवं दक्षता व्यापक और ठोस होती है, यद्यपि अध्ययन और अभ्यास इसके लिए भी अपेक्षित है । आशय यह है कि किसी भाषा में लिखने का अधिकारी बनने के लिए उसकी कृतियों का विधिवत् अध्ययन प्रत्येक दशा में आवश्यक होता है, चाहे वह मातृभाषा हो अथवा सर्वथा नयी भाषा । जैसा पीछे कहा जा चुका है, व्रजभाषा में तत्समवर्षी योग्यता प्राप्त करने के लिए भिखारीदास ने भी व्रजप्रदेश में जाकर बसने पर जोर नहीं दिया था, प्रत्युत प्राप्त कवियों की वाणी के नियमित अध्ययन को उसका प्रमुख साधन बताया था^१ । वस्तुतः उनका तात्पर्य उन व्यक्तियों से था जो व्रजमंडल के निवासी नहीं थे और इसलिए व्रजभाषा जिनकी मातृभाषा नहीं थी । परन्तु जन्म से ही किसी भाषा के क्षेत्र में बसनेवाले, मातृभाषा के रूप में उससे परिचित रहनेवाले भी निरन्तर अभ्यास के अभाव में उसमें रचना करने में पूर्ण कुशल नहीं हो पाते । इसी से कवि की भाषा-विषयक सफलता के लिए प्रतिभा के साथ अभ्यास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । अतएव, सूरदास की जन्म-भूमि, उनके वासस्थान, उनके अध्ययन, अभ्यास और दृष्टिकोण आदि के संबंध में भी यही विचार कर लेना आवश्यक है ।

सूर की जन्मभूमि—

सूरदास के जन्मस्थान के संबंध में एक प्राचीन उल्लेख श्री हरिराय-श्रुत 'चौरासी वृष्णवन की वार्ता' के 'भावप्रकाश' में सीही ग्राम के पक्ष में मिलता है^२ । इस ग्राम को

१. व्रजभाषा हेतु व्रजवास ही न अनुमानों,

ऐसे-ऐ कवित की बानी हूँ जो जानिए ।

—'काव्य-निर्णय', पृ० ६ ।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३ ।

उन्होंने दिल्ली में चार कोस ब्रज की ओर स्थित कहा है^१। कुछ विद्वान पहले आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित 'रनवना' नामक स्थान को उनकी जन्मभूमि मानते थे,^२ परंतु डा० दीनदयालु गुप्त की खोज के पश्चात् सबने अपना मत बदल दिया और मूर-साहित्य के सभी विद्वान आज सीही ग्राम का ही मूरदाम का जन्मस्थान मानते हैं। 'साहित्यलहरी' के वंश-विवरण वाले पद में रचयिता के पिता का वाम-स्थान आगरे का निकटवर्ती 'गोपाचल' नामक स्थान कहा गया है—आगरे रहि गोपचल में, रह्यो ता मुन बीर^३। इस गोपाचल का मूर-साहित्य के कुछ आलोचकों ने भ्रम में गऊघाट मान लिया है^४, परंतु एक तो उक्त पद की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह है और दूसरे, 'साहित्यलहरी' के रचयिता ने यह भी नहीं सिद्ध करना कि मूरदाम का जन्म भी उसी समय हुआ था जब उनके पिता गोपाचल^५ में रहते थे।

मूर के अन्य वासस्थान—

श्री हरिराय-वृत्त उक्त वार्ता के 'भाव प्रकाश' के अनुसार मूरदास जी छ वर्ष की अवस्था तक सीही ग्राम में रहे और उसके बाद इमने चार कोस दूर एक तालाब के किनारे अठारह वर्ष की अवस्था तक^६। तदनंतर वैराग्य होने पर एक दिन के व्रजप्रदेश की ओर चल दिये और यमुना के किनारे, आगरा-मथुरा के बीच स्थित गऊघाट नामक स्थान पर आकर रहने लगे^७। यहाँ में एक मील दूर रेणुका नामक स्थान है, जहाँ के कभी-कभी जाया करते थे। गऊघाट पर के महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के समय तक रहे। यह घटना लगभग मवत् १५६६ की है^८। इस समय मूरदास की आयु ३१-३२ वर्ष की थी।

वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् मूरदास जी को श्रीनाथ जी की कीर्तन-सेवा का कार्य सौंपा गया। तब से वे गोवर्द्धन पर रहने लगे और आजीवन वहीं रहे जिसकी पुष्टि उनकी इन पक्तियों में होती है—

१. 'दिल्ली के पास चार कोस उर में एक सीही ग्राम है'—'चीरासी वंशवदन की वार्ता' में 'अष्टसखान की वार्ता', पृ० २।
२. प० रामचंद्र शुक्ल और बाबू इय्यामसुंदरदास, दोनों ने पहले अपने इतिहासों में रनवना को ही मूरदास का जन्मस्थान लिखा था; परंतु बाद को बाबू इय्यामसुंदरदास ने अपने ग्रंथ के नये संस्करण में सीही ग्राम की स्वीकार कर लिया ('हिंदी साहित्य', पृ० २८२) और शुक्ल जी ने परिवर्द्धित संस्करण में स्थान का उल्लेख ही नहीं किया है—लेखक।
३. 'साहित्यलहरी', पद ११८, पृ० १३८।
४. डा० मुशीराम शर्मा, 'मूर-सीरम', प्रथम भाग, पृ० १८-१९।
५. 'गोपाचल' से तात्पर्य गोवर्द्धन या ग्वालियर से हो सकता है—लेखक।
६. 'अष्टधाप' (काँकरीली), पृ० ९।
७. 'अष्टधाप' (काँकरीली), पृ० १०।
८. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टधाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २१३।

(चंदजू) मेरे मन आनंद भयो, मैं गोवर्धन तैं आयी ।

तुम्हारे पुत्र भयो, ही गुनि कैं, अति आतुर उठि धायी ॥

X

X

X

X

हो तो तेरे घर कौ ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाजें^१ ॥

बीच-बीच में, श्रीकृष्ण के विविध लीलोत्सवों में, वे मथुरा और गोकुल तक आते-जाते रहे, किन्ती अन्य स्थान पर उनके जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता । मन्नाट भक्तों से उनकी भेंट भी मथुरा में ही होना लिखा गया है^२ । 'सूरसागर' के अनेक पदों में बृन्दावन के श्रद्धापूर्ण वर्णन से यह ज्ञात होता है कि वे बृन्दावन भी गये थे । वस्तुतः बृन्दावन बल्लभ-संप्रदाय का केन्द्र नहीं है । इस संप्रदाय का न वहाँ कोई मंदिर है, न कोई गद्दी । वहाँ तो निंबार्क, माध्व, धैतन्य, हरिदासी और राधा-वल्लभীয় संप्रदायों के मन्दिर और गद्दियाँ हैं । सूरदास के समय में भी बल्लभ-संप्रदाय का वहाँ कोई प्रचार-स्थान नहीं था; वैसे सभी भक्तजन बृन्दावन आते-जाते रहते थे । अतएव सूरदास का वहाँ जाना तो सम्भव हो सकता है, परन्तु वहाँ अधिक समय तक वे रहे हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता । इष्टदेव के अनन्य भक्त और भक्ति-उपासना में ही जीवन का सर्वोपरि आनन्द और उसकी सायंकता माननेवाले परम उपासक के लिए उन्हीं के समीप रहकर कौतूहल-सेवा में लगे रहना स्वाभाविक भी जान पड़ता है । उनका देहात् गोवर्धन के निकट ही परामीनी—'परम रासस्थली'—नामक स्थान पर हुआ, जहाँ प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण ने रामलीला की थी ।

व्रजभाषा और की मातृभाषा थी—

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सूरदास का जन्म व्रजभाषा-प्रदेश में हुआ और उनका समस्त जीवन भी व्रज-क्षेत्र में बीता । इसलिए व्रजभाषा उनकी मातृ-भाषा थी जिसकी पुष्टि उनकी रचनाओं से भी होती है,^३ और आजीवन वे उसी को बोलते भी रहे । बल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व का जीवन अर्थात् आयु के प्रारम्भिक तीस-बत्तीस वर्ष उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में बिताये जिनमें से कुछ तो व्रजप्रदेश के निवासी होने के कारण ठेठ व्रजभाषा-भाषी थे, कुछ व्रजभाषा के अनिर्दिष्ट अन्य भाषा-भाषी साधु थे । तदनंतर उनका संबंध ऐसे व्यक्तियों से बढ़ा जो संस्कृत भाषा के विद्वान् थे, उसके प्रथो का नियमित रूप में पारायण करते थे और भक्तो-उपासको के लिए कथा-वार्ता, टीका-व्याख्या आदि में पर्याप्त समय दिया करते थे । कुछ समय के बाद वे अष्टछाप के उन कवियों से भी घिरे रहने लगे जो उन्हीं की तरह श्रीकृष्ण-लीलाओं का गान किया करते थे और चर्मचक्षुओं से युक्त रहने के कारण शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन, अध्ययन-पारायण आदि से लाभ उठाने का भी जिनको सूरदास की अपेक्षा कहीं अधिक अवसर था ।

१. 'सूरसागर', दशम स्कंध, पद ३५ ।

२. 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० २४ ।

३. डा० जनार्दन मिश्र, 'सूरदास', पृ० ३२ ।

सूर की शिक्षा-दीक्षा—

किसी कवि के ज्ञान और पांडित्य का परिचय उसकी रचनाओं में होता है। पश्चात्, जिज्ञासु पाठक उनके मूल स्रोत का पता लगाना चाहता है। सूरदास के सबध में इस प्रकार की छान-बीन का विशेष अवसर ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब तक उनके जन्माध होने के विवाद का अंत नहीं हो जाता तब तक निश्चित रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें किस प्रकार की और कितनी शिक्षा नियमित रूप में मिली थी तथा पूर्ववर्ती साहित्य का अध्ययन उन्होंने किस प्रकार और कितना किया था। सूरदास की अधता के सबध में यहाँ तक तो सभी विद्वान एकमत हैं कि आयु का बहुत अधिक भाग उन्होंने अर्थ रहकर ही बिताया। विवाद का विषय केवल यह है कि वे जन्माध थे अथवा बाद में अर्थ हुए। सूर-भाव्य की निम्नलिखित पक्तियाँ उनकी अधता की ओर संकेत करती हैं—

१. सूरदास सो कहा निहोरी, नैननि हूँ की हानि^१।
२. सूर कूर आँधरी, मैं द्वार पर्यौ गाऊँ^२।
३. काटो न फद मो अध के, अब बिलब कारन कवन^३।
४. सूरजदास अध अपराधी सो बाहे बिसरायो^४।
५. सूर कहा कहै दुबिधि आँधरी, बिना मोल की बेरी^५।
६. इहै माँगौ बार-बार प्रभु सूर के नयन द्वै रहैं, नर देह पाऊँ^६।
७. द्वै लोचन साबित नाहि तेऊ।

बिनु देखे कल परत नही छिनु, एते पर कीन्ही यह टऊ^७।

बहि साक्ष्यों में भी दो वगं है—किसी ने सूरदास को केवल नेत्रविहीन लिखा है, यद्यपि उसने आशय कवि के जन्माध होने से ही जान पड़ता है और किसी ने स्पष्ट ही उनकी जन्माधता का उल्लेख कर दिया है। बहि साक्ष्यों में निम्नलिखित उल्लेख विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं—

१. जन्माधो सूरदासोऽमृत^८।
२. बाहर नैन विहीन सो भीतर नैन बिसाल।
निन्है न जग कछु देखिबौ, लखि हरि-रूप निहान^९।
३. प्रतिबिम्बित दिवि दिष्टि, हृदय हरि-सीता भासी।
जनम करम गुन रूप मर्व रसना परनासी^{१०}।

१. सा. १-१३५। २. सा. १-१६६। ३. सा. १-१८०। ४. सा. १-१९०।

५. सा. १-१६६। ६. सा. १-६२४।

७. 'सूरसागर', पृ. २४६८।

८. श्रीनाथ भट्ट-कृत 'संस्कृत मणिमाता', श्लोक १।

९. श्रीप्राणनाथ कवि-कृत 'अष्टसखाश्रुत'।

१०. भक्तप्रवर नामादास जी।

४. जन्महि ते है नैन बिहीना । दिव्य दृष्टि देखहि मुल भोना^१ ।

५. जन्म अंध दृग ज्योनि बिहीना^२ ।

६. क. सो सूरदास जी के जन्मन ही सो नेत्र नाही है और नेत्रन को आकार गढ़ेला कछु नाही । ऊपर भीह मात्र है^३ ।

स. जन्मे पाछे नेत्र जायँ निनको आँधरो कहिये, सूर न कहिये और ये सो सूर है^४ ।

सारांश यह कि अत और बहि साक्ष्य सूरदास की अंधता के सबंध में तो एकमत है ही, उनकी जन्मांधता की ओर भी उनमें प्रायः मकेत किया गया है। परंतु सूर-साहित्य के आधुनिक आलोचक, जिनमें सर्वश्री मिथळधु^५, श्यामसुन्दरदास^६, डा० वेणीसदास^७, जनार्दन मिश्र^८, डा० दीनदयालु गुप्त^९, नंदकुमार वाजपेयी^{१०}, वज्रेश्वर वर्मा^{११}, रामरतन भटनागर^{१२} आदि मुख्य हैं, उनके काव्य में विविध रसों के अनुरूप मानवीय हाव-भाव, प्राकृतिक दृश्यों के सूक्ष्मातिशूक्ष्म चित्रतया विभिन्न रंगों के वर्णन देखकर अनुमान करते हैं कि वे जन्मांध नहीं हो सकते, ^{१३} अबस्था पाकर ही अबे हुए होंगे। इस तर्क का उत्तर भी कुछ आलोचकों^{१४} ने यह कहकर दिया है कि सूरदास सामान्य व्यक्ति नहीं थे कि लौकिक जगत् के सामान्य दृश्य देखने के लिए उन्हें चर्म-चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती। वे दिव्यदृष्टि-सपन्न उच्च कोटि के महात्मा थे जिनके ज्ञान-वस्तुओं में बहिः और अंतर्जगत के क्रिया-कलाप देखने की भी सामर्थ्य थी। परब्रह्म की अनुकंपा से

१. महाराज रघुराज सिंह-कृत 'रामरसिकावली' ।
२. मियाँसिंह-कृत 'भवत-विनोद' ।
३. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्रीहरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), कांकरौली, पृ० ४ ।
४. — 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग (श्री हरिराय-कृत 'भाव-प्रकाश'), कांकरौली, पृ० ५ ।
५. 'हिंदी-नवरत्न', पृ० २३० ।
६. 'हिंदी-साहित्य', पृ० १८५ ।
७. 'संक्षिप्त सूरसागर', भूमिका, पृ० ६ ।
८. 'सूरदास' (अंगरेजी) भूमिका, पृ० २७ ।
९. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय' प्रथम भाग, पृ० ८२ और २०२ ।
१०. 'सूर-संदर्भ', भूमिका, पृ० ३४ ।
११. 'सूरदास', पृ० ३१ ।
१२. 'सूर-साहित्य की भूमिका', पृ० १३ ।
१३. डा० पीतांबर दत्त बड़व्याल ने अपने 'सूरदास' में पहले तो लिखा है—'अवश्य ही वे जन्मांध नहीं थे' और दूसरे ही पृष्ठ में इसका विरोध-सा किया है—'अधिक संभव यही जान पड़ता है कि वे जन्मांध थे'—पृ० १० और ११ ।
१४. डा० मुंशीराम शर्मा, 'सूर-संदर्भ', प्रथम भाग, पृ० २४ ।

कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की असौख्य दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सकता है। इसकी पुष्टि स्वयं मूरदास के कुछ कथनों से होती है—

१. चरन बमन बंदो हरि राई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लघै, अघे वो मव वुछ दरसाई^१ ।

२ हरि जू तुम तैं बहा न होई ।

बोलैं गुंग पगु गिरि लघै अरु आवैं अधो जग जाई^२ ।

वस्तुतः ब्रह्म की कृपा से सच्चा भक्त स्वयं प्रकाश हो जाता है और तब उसे चर्म-चक्षुओं की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। परन्तु दिव्य दृष्टि-सम्पन्नता की यह अलौकिक महिमा सर्वसाधारण के अनुभव की बान नहीं है और न माहित्यिक तथ्यों के नीरम और शुष्क अनुसंधान में सलग्न व्यक्ति का सामान्यतः इन पर विद्वान् ही जमता है। वह तो कारण-कार्य के प्रत्यक्ष और सर्वसिद्ध उन तथ्यपूर्ण कथना में विद्वान् करता है जो सर्वानुकूल हो और जिनके कारण किसी मत्त्वान्वेषक पर यह आरोप भी न लगाया जा सके कि वह आपं वाक्यों या आपं निष्कर्षों अथवा सच्चे साधु-संतों की अलौकिक क्षमता के प्रति अविद्वस्त है।

अतएव समस्त अतः और बाह्य प्रमाणों पर विचार करके प्रस्तुत पत्तियों का लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि मूरदास जन्माद्य ही थे। यदि वे बाद में अघे हुए होते तो इस सबध में कोई न कोई उल्लेख या संकेत स्वयं उन्हीं के वाक्य में, और चर्चा अथवा विवादती समवासीन अथवा परवर्ती बाह्य साक्ष्यों में अवश्य मिलती। कारण, कवि के जीवन की यह इतनी महत्वपूर्ण घटना होती कि सासरिकता से कितना भी विरक्त होने पर यह इमसे अप्रभावित न रह पाता और बहुत संभव है कि उसने कवि की जीवन-धारा को ही परिवर्तित कर दिया होता और तब निश्चित है कि बहिःसाक्ष्य भी इस सबध में मौन नहीं रह सकते थे। नेत्रहीनता सामान्य ही नहीं, विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी, विधि का भयंकर अभिगाप है जिसकी वेदना को दितल-विलल कर कहने पर ही वह थोड़े संतोष का लाभ कर सकता है। जन्म से ही नेत्रहीन प्राणी से कहीं अधिक मर्मांतक छटपटाहट का अनुभव इस सर्वोत्तम इन्द्रिय की बाद में खोनेवाला करता है। अतएव यदि मूरदास बाद में अघे हुए होते तो इस शाप या वरदान की—शाप इस कारण कि वह नेत्रेन्द्रिय-सुख से वंचित रहा और वरदान इसलिए कि आँखें न होने से ही वह अनेक लौकिक प्रलोभनों और व्यसनो से सहज ही बचा रह सका—कवि ने मूक रहकर ही न ग्रहण कर लिया होता, प्रत्युत अंगरेजी कवि मिल्टन की भाँति उसने उस ध्यान की चर्चा अवश्य की होती। हमारे आलोचक मूरदास के वाक्य में विविध वर्णों, प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय हाव-भावों आदि का चित्रण देखकर उनसे जन्माद्य न होने के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करते हैं कि जन्म से नेत्रहीन कवि का इन सबका ज्ञान कैसे हुआ होगा। इस विषय में निवेदन है कि

प्रतिभासंपन्न कवि के संबन्ध में इस प्रकार की शका नहीं की जा सकती, विशेषकर उस समय जब कवि ऐसे वातावरण में जीवन भर रहा जिसमें हर पहर कथा-वार्ता, कीर्तन-चर्चा, पूजा-पाठ आदि सबका एक ही विषय हो, कवियों, मधीतजों और गायकों की गोष्ठी उसी के वर्णन में रच हो, ज्ञानी-योगी उन्हीं के ध्यान में संलग्न हो तथा कथावाचकों, टीका-व्याख्याकारों, विद्वानों और अध्यापकों का समय उन्हीं के अध्ययन, मनन और विद्वेषण में व्यतीत होता हो।

सूर-साहित्य के सभी मर्मज्ञ इस विषय में एकमत हैं कि उसके रचयिता का ज्ञान और अनुभव बहुत गंभीर और विस्तृत था, परन्तु यह सब सहज दैवी प्रतिभा तथा अध्यवसाय की देन थी अथवा नियमित अध्ययन और विधिवत् शिक्षा का फल, निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। उनके कुछ आलोचकों का मत है कि सूरदास को शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अवसर मिला होगा^१। और एक महाशय ने तो यह भी निम्न दिया है कि सूरदास काव्यशास्त्र के पंडित थे और उन्होंने पुराणों का अच्छा अध्ययन किया था^२। परन्तु न तो उन्होंने इसका कोई प्रमाण दिया है और न उनके समकालीन अथवा परवर्ती किसी भक्त या लेखक ने ही इस संबंध में कोई उल्लेख किया है। हरिराय जी ने सूरदास के पद बनाने^३—और गान-विद्या में बहुत चतुर होने^४—की बात कही है, परन्तु इनका ज्ञान उन्हें कैसे हुआ, किससे उन्होंने पद बनाना सीखा, संगीत का कैसे अभ्यास किया अथवा सामान्य शिक्षा कितनी पायी, इन सबब में वे भी मौन हैं। भियासिंह-द्वारा 'भक्त-चिन्ता' में माता-पिता के साथ बालक सूरदास का व्रज-यात्रा को जाना और वहाँ वृष्णों के साथ ही रहने लगना, लिखा है, परन्तु डा० दीनदयालु गुप्त-जैसे विद्वान उसे प्रामाणिक नहीं मानते^५। ऐसी स्थिति में यही जान पड़ता है कि छोटी ही अवस्था में गृह त्याग कर, सीही ग्राम से थार कोस दूर, तालाब के किनारे सूरदास बस गये और जन्माध होने के कारण समार के आकर्षणों, प्रेमोभनों और व्यसनो से दूर रहकर स्वन सरस्वती की साधना में प्रवृत्त हुए। तालाब के किनारे विश्राम लेनेवाले किसी साधु, महात्मा या गायक ने कभी उनको संगीत संबंधी कोई निर्देश दे दिया हो तो दूसरी बात, अन्यथा यह उनकी निजी लगन और साधना थी जिसने उन्हें इतनी सफलता प्रदान की। हरिराय जी ने उनके कंठ की कोमलता की सराहना भी की है—'सूर को कंठ बहुत कोमल हूँ'^६। इस दैवी कृपा में भी धर्म-वशुविहीन उस युवक को बहुत

१. डा० ब्रजेश्वर वर्मा, 'सूरदास', पृ० १५।

२. पं० रामनरेश त्रिपाठी, 'कविता कोमुदी', पहला भाग, (सं० १९३०), पृ० १७६।

३. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० ९।

४. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० १०।

५. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १२४।

६. 'अष्टछाप', काँकरीली, पृ० १०।

उत्साह मिना होगा। तभी, वैराग्य होने पर, जब वह अपना समस्त लौकिक ऐश्वर्य और सुख-साधन त्याग कर गऊघाट पर आ बसा, उसकी काव्य और संगीत-साधना के लिए पहले से भी अधिक अवकाश मिलने लगा। अपनी प्रतिभा का आभास उस मिल चुका था, अब आवश्यकता उसके नियमित और निरंतर विकास की थी जिसमें वह तीस-बत्तीस वर्षों की आयु तक निरंतर लगा रहा।

सारांश यह है कि किसी पाठशाला में अथवा गुरु के समीप रहकर सूरदास को नियमपूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अपने मपक में आनेवाले मामाग्य और विशिष्ट जन-समुदाय के वार्तालाप से ही उन्होंने किसी भीमा तक ज्ञानार्जन किया। साधु-सत्तों के समय-समय पर समागम ने उनको विशेष प्रेरणा प्रदान की। प्रसिद्ध सत कबीरदास ने भी सत्संग के आधार पर ही ज्ञान-वृद्धि की थी, परन्तु स्थिति के अन्तर ने दोनों के स्वभावों और भावों को समान न रहने दिया। कबीरदास की शारीरिक पूर्णता ने उन्हें पर्यटन प्रिय के साथ-साथ अकसड बनाकर जहाँ उनकी ज्ञान विषयक सच्चय-वृत्ति को खडनात्मक रूप भी दिया, वहाँ सूरदास की शारीरिक अपूर्णता ने उन्हें निरीहावस्था में डालकर एक ही स्थान पर पर्याप्त समय तक तटस्थ और अविरोधी रूप से काल-यापन करते हुए उपयोगी तत्वों के चयन के लिए सदैव सतर्क रहने को प्रेरित किया। फलस्वरूप विस्तृत जन-समुदाय के बीच रहनेवाले कबीरदास की खडन-मडनात्मक और समाज-सुधारक वृत्ति प्रखर हुई, तो सूरदास एकांत जीवन में ब्रह्म के लोकजनतात्मक रूप का अन्तर्दृष्टि से दर्शन करते हुए, कभी अपनी अविचलता का गान करके उसे द्रवित करने में लगे और कभी उनकी मनोरम लीलाओं के वर्णन द्वारा अंत सुख-वृद्धि में।

आयु के लगभग एक चौथाई भाग तक एकांत साधना में लग रहने के पश्चात् सूरदास की भेंट बल्लभआचार्य जी से हुई। लौकिक सुख-साधनों में विरक्त इन युवक की विनम्रता से सन्तुष्ट होकर महाप्रभु ने उसे अपनी शरण में लिया और दीक्षा दी। हरिराय जी के अनुसार, आचार्य जी ने सबसे पहले 'श्रीमद्भागवत' की स्वरचित 'सुबोधिनी टीका' का ज्ञान कराया^१ और अपने संप्रदाय का रहस्य भी समझाया^२। 'बीरासी चरणों की वार्ता' में एक स्थान पर श्री गोसाईं जी का ससृजत भाया में एक पालना रचकर सूरदास जी को सिखाने का उल्लेख मिलता है^३। इसमें यह नहीं समझना चाहिए

१. "सो सगरी 'श्रीसुबोधिनी' जी को ज्ञान श्री आचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो तब भगवत्सीता-जस वर्णन करिबे को सामर्थ्य भयो"

—'बीरासी धर्तार', हरिराय-कृत 'भावप्रकाश', 'अष्टछाप' (कांकरौली), पृ० १३।

२. श्री बल्लभ गुरु तत्व सुनायो सीता भेद बतायौ।

—'सूर-सारावली' (बैकटेश्वर प्रेस), छद ११०२, पृ० ३८।

३. 'श्री गोसाईं जी ने एक पालना ससृजत मे कीयो सो पालना सूरदास जी को सिखायो। सो पालना सूरदास जी ने श्री नवनीत प्रिया जी झूसत हुते ता समय गायो। सो पद—राय रामकली—'प्रेम पर्यं क शयन'। यह पद सूरदास जी ने संपूर्ण करिके

कि मूरदास जी को संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था। इसका संकेत केवल इतना ही हो सकता है कि वे बहुत सीधे बुद्धि-सम्पन्न थे और इसी से संस्कृत के पद का उन्होंने सारास स्वयं समझ लिया जैसा ऐसे वातावरण में रहनेवाले के लिए कठिन नहीं होता; तथा उसी का आधार लेकर तद्विषयक रचना भी प्रस्तुत कर दी।

हरिराय जी ने मूरदास को, 'सगुन बताइये मे चतुर' लिखा है^१। 'मूरसागर' की कुछ पक्तियों से^२ ज्ञात होता है कि ज्योतिष विद्या में उनकी गति अवश्य थी; परन्तु इसका भी उन्होंने विधिकन् अध्ययन किया होगा, ऐसा नहीं जान पड़ता। उस विद्या के किमी जानकार के मतमय से उन्होंने उसका कुछ परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा, यही सत्कामीन स्थिति में संभव था। चर्मचक्षुओं के अभाव में अन्य इन्द्रियों की शक्ति सामान्यतया बहुत विकसित हो जाती है और मयम-सायना के कलस्वरूप उनकी आत्मिक क्षमता का विशेष रूप से वृद्धि पा जाना भी संभव है। अतएव अभावस्था में जनसाधारण को आकर्षित और प्रभावित करने के लिए पद गाने और शकुन बतलाने में उन्होंने क्याति प्राप्त करके उक्त देवी अभिषाप-जन्य म्यूनना की यथामाध्य पूति का मानवोचित प्रयत्न ही किया।

वत्सभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के अनन्तर मूरदास को ऐसा काव्यमय वातावरण प्राप्त हुआ कि उससे उनकी कवि-वृत्ति को प्रस्फुटित और विकसित होने की निरन्तर प्रेरणा मिलने लगी। अष्टछाप के आठों कवियों में मूरदास सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे और वे 'पुष्टि मार्ग के जहान'^३ के रूप में प्रतिष्ठित थे। परन्तु इस बात का उन्हें अभिमान न था और अन्य मन्त्राओं^४ से उन्हें बड़ा स्नेह था। मंदिर के उत्सवों के अतिरिक्त भी

गाय सुनायी थी नबनीतप्रिय जी की। पाछे या पद के भाव के अनुसार बहुत पद कहीये।

—'वीरासी बंध्यवन की बार्ता', पृ० २५३।

१. 'अष्टछाप' (कांकारीली), पृ० १०।

२. (मंदजू) आदि जोतिषी तुम्हरे घर की पुत्र-जन्म सुनि आयी।

लगन सोधि सब जोतिष गनिक, बरहत तुमहि सुनायो।

—'मूरसागर', १०-८६।

३. 'प्राचीन बार्ता-रहस्य' (कांकारीली), द्वितीय भाग, पृ० ३२।

४. 'श्री मद्भागवत' में श्रीकृष्ण ने अपने सखाओं को संबोधित करते हुए उनके से नाम बताये हैं —

हे कृष्ण स्तोत्र, हे अंशो, श्रीदामन् सुबलार्जुन।

विशालवर्म तेजस्विन् देवप्रसन्न बहूप ॥

दशम् स्कंध (पूर्वार्द्ध), अध्याय २२, श्लोक ३१, पृ० २७३।

इनमें से प्रथम आठ कृष्ण के ऋषय तक के रूप में अष्टछाप के आठों कवि संप्रदाय में प्रसिद्ध हैं। मूरदास इनमें मुख्य थे और उन्हें कृष्ण कहा गया है—लेखक।

सूरदास इन मखाआ म मिलत-जुलन और धर्म तथा वाक्य-चर्चा किया करते थे । अष्टछाप में कई वैष्णवों के साथ सूरदास जी का परमानन्ददास के घर जाना निश्चय गया है^१ जो उक्त कथन का एक प्रमाण माना जा सकता है । इसी प्रकार नन्ददास का छद्म नाम तब परासीली में सूरदास जी के साथ रहने का भी उल्लेख मिलता है^२ । 'वार्ता' के अनुसार सूरदास जी ने कृष्णदास अधिकारी को एक बार इस लिए टोका भी था कि इनकी रचना में उनके भावों की छाया आ जानी है । कृष्णदास ने इस पर एक ऐसा पद रचन का निश्चय किया जिसमें उनकी छाया न आ सके और वह ऐसे विषय का हो जो सूरदास ने छुआ न हो^३ । यह प्रसंग भी मनेत्र करता है कि अष्टछापी कवि एक दूसरे में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रेरणा लिया करते थे ।

आशय यह है कि महाप्रभु बल्लभाचार्य में भेंट हान में पूरे सूरदास का न्य-गहना अवश्य करते थे स्व-दैन्य-प्रवासन मात्र उनका ध्येय होने के कारण उस समय की कविता वाक्य बला के समस्त आडंबरों से रहित होती थी । अपने मरन और अनावरित रूप में, शांत रस की दृष्टि से भक्तों का सर्वस्व होने पर भी इस काल की रचना में रसात्मक लालित्य, वाक्यात्मक चमत्कार और भाषा की प्राजलता की एक प्रकार से कमी ही माननी चाहिए । श्रीनारायण जी की कीर्तन-मेवा का सौभाग्य प्राप्त करने के पश्चात् इन अभावों को दूर करने में सूरदास इस कारण भी सफल हो सके कि अब वे साहित्यिक वातावरण के मध्य में थे जहाँ प्रतिदिन कवियों और संगीताचार्यों के समक्ष अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए सभी का प्रस्तुत रहना पड़ता था । सूर-साहित्य में रचना-शैली की विविधता भी इस वान का प्रमाण है कि सूरदास इस प्रकार की गोप्टिया में सगर्ब भाग लेने का मर्दान प्रस्तुत रहते थे ।

विनय पदों की रचना में सूरदास की प्रतिभा का प्रयाप्त निखार परिमित विषय की एकरसता के कारण भी न हो सका । श्रीकृष्ण-लीला-गान का निर्देश पाने के पश्चात् जो मरम विषय उन्हें प्राप्त हो गया, उसमें उनकी पूर्ण तत्परीतता हो गयी । जीवन के एकाकीपन में सामाजिक मधुर्य और क्रिया-कलाप में तटस्थ, आत्मनिवेदन में मलग्न कवि, महाप्रभु द्वारा जीवात्मा रूपिणी गोपियों को स्व-साहचर्य में अपार आनन्द देनेवाले रसिक-प्रदग् श्रीकृष्ण का आश्रय लेने की प्रेरणा पा, भटकते हुए-में जैसे राजमार्ग पर आ गया । नीलावनागी की भक्तवन्मनता की महिमा गाते-गाते

१. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ८९ ।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० ३४० ।

३. 'एक दिन सूरदास जी ने कृष्णदास से कहा जो कृष्णदास तुमने जितने पद किये ताते मेरी छाया आवत है । तब कृष्णदास ने कहा जो अब के ऐसी पद कहें तो ताते तिहारी छाया न आवे । बाधे कृष्णदास एकात में बैठि कं विचार किये एकाप मन करिबं, जो सूरदास जो वस्तु न गाये होय सो गावो यह विचार' ।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीय भाग, पृ० २०५-६ ।

तन्मय हो जाने पर सूरदास की अंतःरात्मा की बीणा में जो संगीतमय ध्वनि निस्सृत हुई उसमें हृदय की असीम सुखता थी। यह ऐसा आकर्षक विषय था जिसने परिवार के समस्त सुखों का सोलगास अनुभव कवि को करा दिया। सुख-दुःखमय जीवन की विविध परिस्थितियों की अनेकलहना ने कवि को उन पर एक से अधिक दृष्टिकोणों से विचार करने का अवसर दिया। ऋतुस्वरूप नवोत्प्रेषणालिनी प्रणिभा के वन पर कवि ने एक प्रसंग पर अनेकानेक उक्तियाँ प्रस्तुत कर दीं जिसके लिए विविध ग्रंथियों के उपयुक्त भाषा-रूपों को अपनाने में कवि समर्थ हो सका।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय उत्तरी भाग के गिरे-चुने स्थान ही भारतीय भक्ति-उपासना के प्रमुख केंद्र रह गये थे। व्रज और उमरा समीपवर्ती प्रदेश कृष्णभक्ति का सर्वोपरि स्थान था। राधाकृष्णभी, हृदिदामी आदि अनेक मन्त्रदायों के भक्त और उपासक दूर-दूर प्रदेशों में समय-समय पर वहाँ आते रहते थे और कुछ तो वहाँ मर जाते रहते थे। संभव है, सूरदास को प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरणा इन सन्त्रासों के भी भक्तों ने मिली हो। परन्तु उनकी वृत्ति केवल अनुकरणात्मक नहीं थी। धर्मचक्षुओं का अभाव हाँते हुए भी प्रत्येक विषय को मौलिक कोण से देखने की पंती अनदृष्टि उनके पास थी जिसके आश्रय में हर प्रसंग और भाव को सर्वथा नवीन रूप देने में वे पूर्ण सफल हो सके।

सूर का ज्ञान और पांडित्य—

सूरदास की शिक्षा-दीक्षा भले ही व्यवस्थित न रही हो और नियमित अध्ययन का भी अवसर उन्हें चाहे न मिला हो, परन्तु निरंतर अध्ययनपूर्ण अभ्यास और विस्तृत अनुभव के आधार पर जो काव्य उन्होंने रचा उससे उनके अगाध ज्ञान और प्रकांड पांडित्य का स्पष्ट परिचय मिलता है। सूरदास व्यावहारिक ज्ञान-संपन्न थे, साध-साध 'सूरसागर' में हमें उनके तीन रूप प्रत्यक्ष दिखायी देते हैं—कवि, मगीतकार और सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता रूप। इन तीनों क्षेत्रों में इस अध कवि की कुशलता आज के पाठक को समलक्ष्य करनी है और चकित भी।

अ. कवि-रूप—काव्यकार के लिए भावुकता के अतिरिक्त वर्ण्य विषय तथा जड़ और चेतन प्रकृति के सभी तत्वों का पूर्ण परिज्ञान अपेक्षित है। सूरदास उच्च कौटि के कवि, प्रकृति के पुजारी एवं मानव स्वभाव के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक तथ्यों के ज्ञाता थे। काव्य के विविध प्रकारों के अनेक सुंदर उदाहरण उनके साहित्य में उपलब्ध हैं। अनुकार, रस, वृत्ति, गुण आदि काव्यगत आवश्यक तत्वों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। इन विषयों की यद्यपि शास्त्रीय व्याख्या उन्होंने नहीं की, तथापि उनके काव्य में इनका समावेश इस बात का स्पष्टतः परिचायक है कि वे उनके मर्मज्ञ थे। व्रजभाषा ही नहीं, उनके निकटवर्ती प्रदेशों में प्रचलित देशी-विदेशी अन्य भाषाओं की भी उनको सामान्य जानकारी थी और सभी के उपयुक्त तथा काव्योपयोगी प्रयोग उनकी श्रवणाओं में मिलते हैं। इससे भी उनकी पर्यवेक्षक प्रकृति और ग्रहणशीलता का परिचय मिलना प्राप्त होता है।

आ. संगीतज्ञ-रूप—संगीत पर सूरदास का अद्भुत अधिकार था। महाप्रभु बल्लभाचार्य ने भेंट होने के पूर्व ही वे संगीत-कुशलता के लिए विख्यात हो गये थे। उनके पद सुनकर आचार्य जी का उनको दीक्षा देने के लिए मुगमता से प्रस्तुत हो जाना भी परोक्ष रूप से इस बात की ओर संकेत करता है कि वे उनके कण्ठ-माधुर्य और संगीत-कोशल पर मुग्ध हो गये थे। आगे चलकर महाप्रभु का श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन-सेवा सूरदास जी को सौंपना भी इस कथन की पुष्टि करता है। संगीत के शास्त्रीय ग्रंथों में उनके पदों का सादर संगृहीत किया जाना तथा समकालीन और परवर्ती कुशल और प्रतिष्ठित गायकों का उनसे पद गाने के लिए कठम्य करना भी इस बात का प्रमाण है कि भावपूर्णता के गुण से युक्त होने के साथ-साथ वे शास्त्रीय नियमों की दृष्टि में सर्वथा निर्दोष हैं। संगीत शास्त्र में वर्णित प्रायः सभी राग-रागिनियों के पद तो 'सूरसागर' में मिलने ही हैं, विषय और वानावरण के उपयुक्त राग का चयन भी उनके तद्विषयक ज्ञान का परिचायक है।

इ. सांप्रदायिक सिद्धांत-व्याख्याता-रूप—बल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित होने के पूर्व रचे गये सूरदास के विनय-पदों से पता चलता है कि जीवन की क्षणभंगुरता तथा सौखिन्य सुख-साधनों की निस्सारता से वे परिचित हो चुके थे। सीही ग्राम से निकलकर अठारह वर्ष की अवस्था में स्वामी^१ बन जाने और बहुत-सा वैभव एकत्र कर लेने के पश्चात् उनको वैराग्य होना और कुछ सेवकों के साथ मथुरा की ओर उनका चल देना^२ मिथ्य करता है कि हमसे के ज्ञानोपदेश से नहीं, प्रत्युत परिवारवालों की निर्धनता और निर्ममता^३, मनुष्य जाति की स्वार्थीता, पाप-लिप्ता और अर्थ-परायणता तथा समस्त दुःख जगत की अनित्यता एवं नश्वरता देखकर अतः प्रेरणा से उन्होंने वैराग्य लिया था। ऐसे व्यक्ति की विचारधारा में पूर्वामक्ति के प्रति पश्चात्ताप और आत्मग्लानि से सम्बन्ध रखनेवाली दार्शनिकता की छुट से युक्त विरक्ति का भाव मिलना सर्वथा स्वाभाविक है और यही वान हम उनके विनय-पदों में देखते हैं।

१. 'सो सूरदास स्वामी कहवाये, बहुत मनुष्य इनके सेवक भये। जाके कंठो बाँधनी होय सो सूरदास को सेवक होये,—।

—श्रीहरिराय-कृत 'भावप्रकाश' ('अष्टाध्याय', काँकरीली), पृ० ९।

२. 'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरीली), दूसरा भाग, पृ० १०।

३. सूरदास के पिता की निर्धनता और निर्ममता की पुष्टि श्री हरिराय-कृत 'भावप्रकाश' के इस अवतरण से होती है—'जो देखो एक तो बियाता ने हमको निष्कचन कियो और दूसरे घर में ऐसी (नेत्र-आकार होन) पुत्र जन्म्यो। जो अब याकी कौन तो टहल करंगो और कौन याकी ताडी पकरंगो ? सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुःख पायो'।

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरीली), द्वितीय भाग, पृ० ५।

महाप्रभु बल्लभाचार्य प्रथम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें सूरदास ने आदर और श्रद्धा का दृष्टि से देखा। आचार्य जी ने अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्ण शरण मम—मुनाकर उनसे समर्पण कराया^१। पश्चात् सगुण भक्ति और भगवत्सीला का महत्व, अपने संप्रदाय की उपासना-विधि का तत्व और रहस्य समझाने के लिए आचार्य जी ने सूरदास को 'श्रीमदभागवत्' के दसम स्कंध की अनुक्रमणिका तथा स्व-रचित 'सुबोधिनी टीका' सुनायी^२। इन ग्रंथों के पारायण से सूरदास जी सगुण ब्रह्म की सीलाओं का अनुभव हृदय में करने लगे और उसका वर्णन करने की क्षमता भी सहज ही उन्हें प्राप्त हो गयी^३।

१. दीक्षा के दो रूप बल्लभ-संप्रदाय में प्रचलित हैं—प्रथम, नाम-दीक्षा जिसमें अष्टाक्षर मंत्र—श्रीकृष्णः शरणं मम—कान में तीन बार सुनाया जाता है और द्वितीय, समर्पण-दीक्षा जिसमें स्थित स्त्री, पुत्र, परिवार, धन-धान्य अर्थात् लौकिक संबंधियों और ऐश्वर्यों से व्यक्त अपने सर्वस्व के साथ शरीर और आत्मा को भी श्रीकृष्ण को समर्पित करके दास-भाव स्वीकार करता है। सूरदास की रचनाओं में दोनों प्रकार की दीक्षाओं के संकेत मिलते हैं—

क. नाम-दीक्षा की ओर संकेत—

अजहूँ सावधान किन होहि ।

माया बिषम भुजगिनि की बिष उतर्यो नाहिन तोहि ।

कृपन मुमंत्रजियावन भूरी, जिन जन भरत जियायी ।

बारंबार निकट लखननि छूँ, शुद्ध शास्त्री सुनायी ॥—सा० १-३२ ।

ख. समर्पण-दीक्षा की ओर संकेत—

इहि बिधि कहा घटंगी तेरी ।

मंदनवन करि घर की ठाकुर, आपुन हवै रहू चरी ॥

कहा भयो जी संपति दाड़ी कियी बहुत घर घेरी ।

.....

जो बनित—सुत जूय सकेले हय-गय बिभव घनेरी ।

सब समर्पौ मूर स्याम कौं, यह साँची मत मेरी ॥ सा० १-२६६ ।

२. 'अष्टाक्षर मंत्र सुनायो तासों सूरदास के सगरे जनम के बोध मिटाये और सात भक्ति भई। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो, तासो सात भक्ति और नवधा भक्ति की सिद्धि भई। सो रही प्रेमलक्षणा, सो दसम स्कंध की अनुक्रमणिका सुनाये। तब संपूरन पुरुषोत्तम की सीला सूरदास के हृदय में स्थापन भई, सो प्रेमलक्षणा भक्ति सिद्धि भई'—'भाव-प्रकाश' (प्राचीन वार्ता-रहस्य, द्वितीय भाग), पृ० १३ ।

३. "सो सगरी 'श्रीसुबोधिनी' जी को ज्ञान श्रीआचार्य जी ने सूरदास के हृदय में स्थापन कियो। तब भगवत्सीला-जस वर्णन करिबे को सामर्थ्य भयो। तब अनुक्रमणिका तें सगरी सीला हृदय में स्फुरी।"

—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (कांकरौली), द्वितीयभाग, पृ० १४ ।

उक्त वाता से उनकी बुद्धि की कुशाग्रता और विषय की हृदयगमशीलता पर तो प्रकाश पड़ता ही है, यह भी स्पष्ट होता है कि तोम-वत्तीम वर्ष की अवस्था तक विरक्त जीवन बिताने के कारण उनका हृदय इष्टदेव के प्रति निष्ठा के भाव को सजग करने में समर्थ हो गया था तथा अनन्य मत्त का आदर्श और समर्पणमय जीवन बिताने की योग्यता भी उनमें आ गयी थी। इसी समय में स्वयं का महाप्रभु के चरणों में डालने में ही उन्होंने जीवन की चरम साधकता समझी और शेष ज्ञानु आचार्य जी के निर्देशानुसार बितान का निश्चय किया। पश्चात्, उन्होंने 'श्रीमद्भागवत' के मोक्षा-मार्ग की विषयों का ध्यान रखते हुए हजारों पद बनाये। 'श्रीमद्भागवत' भक्ति विषयक प्रामाणिक ग्रन्थ है, इसी प्रकार सूरदास के काव्य का भी सांप्रदायिक भक्ता में बड़ा मान रहा है। 'वार्ता'-कार ने तो उसे ज्ञान-वैराग्य विषयक भक्ति-भेदों में युक्त माना है^१ और हरिराय जी ने उनके मन रे, माधव सा करि प्रीति^२ वाले पद के सुप्रभाव की ओर मत्न करते हुए एक अच्छा खासा प्रमाण-पत्र दे डाला है—सा यह पद बंसा है, जा या पद का मुमिरन रहै तब भगवत् अनुग्रह होय और मन कू बाध हाय और ससार मा वैराग्य होय श्रीभगवान् के चरणारविंद में मन लगै। तब दुसग में भय हाय, सत्वग में मन लगै। सा देहादिक में ते स्नेह धरै लौकिक आसति छूटै। जो भगवान् का प्रेम है सा अलौकिक है, ताके ऊपर प्रीति बढै^३।

सूर-साहित्य का अध्ययन करके हम बल्लभ-संप्रदाय के धार्मिक और दार्शनिक नियमों और सिद्धांतों की रूपरेखा की स्पष्ट जानकारी पा सकते हैं। परन्तु सूरदास भावुक भक्त और कवि थे, दार्शनिक विवेचक नहीं। उन्होंने हृदय में सांप्रदायिक सिद्धांतों का मर्म समझा था, मस्तिष्क द्वारा उनका विधिवत् मनन और चिन्तन नहीं किया था। अतएव उनका काव्य इस बात का तो परिचायक है कि जिस संप्रदाय में वे दीक्षित थे उससे सिद्धांतों का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने अवश्य प्राप्त कर लिया था और पूरी निष्ठा से उनको आचरित करने को भी वे सदैव प्रस्तुत रहते थे, अपन समय में प्रचलित विविध मत-पथों के साधारण सिद्धांतों में भी वे परिचित थे। परन्तु उनकी धारीनिक स्थिति जहाँ उन्हें सांप्रदायिक नियमों-सिद्धांतों के 'प्रचारक' बनने का लाभ भवण करने का विवश कर रही थी, वहाँ महाप्रभु द्वारा मौपा हुआ कीर्तन और मोक्षा-वर्णन का सेवा-कार्य इसी दायित्व के शक्ति भर निर्वाह के लिए उत्साहित कर रहा था। दार्शनिक और सैद्धान्तिक विवेचन को उन्होंने एक प्रकार से अनधिकार पूर्ण चेष्टा समझा और उनका भावुक हृदय उनके पारिभाषिक प्रतिपादन की गम्भीरता और शुष्कता में दूर रह कर ही संतुष्ट

१. 'सूरदास ने सृष्टि विधि पद किये हैं। तामे ज्ञान-वैराग्य के न्यारे न्यारे भक्ति-भेद अनेक भगवद् अवतार, सो तिन सबन की सोला को बरनन कियो है'।
—'प्राचीन वार्ता-रहस्य' (काँकरीली), द्वितीय भाग, पृ० २३।
२. सा० १-३२५। यह लम्बा पद 'सूर-पञ्चोत्ती' नाम से प्रसिद्ध है।
३. 'माध-प्रकाश', 'प्राचीन वार्ता-रहस्य', द्वितीय भाग, पृ० २५।

रहा; क्योंकि उस स्थिति में उन्होंने अत्यन्त सरस और कोमल भावपूर्ण रचना द्वारा सांप्रदायिक भक्तों और उपासकों को ही नहीं, मानव मात्र को अपने इष्टदेव के प्रति सहज ही आर्कषित करके, उनकी मनोरम और हृदय-मुग्धकारी लीलाओं का प्रशंसक और गायक बना दिया । इस दृष्टि से सैद्धांतिक और दार्शनिक विवेचना न करने पर भी सूरदास का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसका प्रभाव भी अधिक व्यापक और स्थायी है ।

३. सूर की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन

(क) व्रजभाषा का ध्वनि-समूह और सूर के प्रयोग

व्रजभाषा का ध्वनि समूह—

व्रजभाषा की सामान्य ध्वनियाँ, जो हिन्दी की अन्य बोलियों की ध्वनियों से मिलती जुलती हैं, इस प्रकार हैं—

स्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ए ओ औ ए=अए औ=अऔ।

व्यंजन—कट्य क ख ग घ

तालव्य च छ ज झ

मूढंय द ढ ढ्

दंत्य त थ द ध

ओष्ठ्य प फ ब भ

अनुनासिक (ङ्) (ञ्) (ण्) न् (न्ह) म् (म्ह) और अनुस्वर = ँ ।

अतस्य य र (रह) ल् (ल्ह) व्

ऊष्म (श्) (ष्) म् ह और विभक्त : ।

नयी ध्वनियाँ ड् ढ्

उक्त ध्वनि-समूह में कौष्ठक में निवे निपि-चिह्न अप्रधान है और गेप प्रधान। अप्रधान चिह्नों की स्थिति तो स्पष्ट करने की आवश्यकता है ही, प्रधान वर्णों में से भी कुछ के विषय में विशेष व्याख्या अपेक्षित है।

स्वर और सूरदास के प्रयोग—

‘ऋ’ व्रजभाषा का अप्रधान स्वर है। इसके स्थान पर सूरदास तथा व्रजभाषा के अन्य कवियों ने ‘रि’ अथवा ‘इर’ का प्रयोग किया है। यदि सर्वत्र ऐसा किया गया होता और ‘ऋ’ की मात्रा (ँ) का भी प्रयोग न किया जाता तब तो व्रजभाषा के ध्वनि-समूह से ‘ऋ’ को सर्वथा बहिष्कृत किया जा सकता था, परंतु ऐसा हुआ नहीं है और अनेक दांदा में ‘ऋ’ की मात्रा तो सुरक्षित है ही, उगका भी प्रयोग हुआ है। सभा के ही ‘सूरसागर’ में यद्यपि ‘ऋचा’ और ‘ऋतु’ के स्थान पर ‘रिचा’^१ और ‘रितु’^२ दिये

गये है; तथापि 'ऋतु',^१ 'ऋत',^२ 'ऋविनि'^३ आदि में 'ऋ' भी सुरक्षित है और 'सूरसागर' के पुराने संस्करणों में तो उक्त शब्दों के अतिरिक्त 'ऋच्छ'^४ जैसे अनेकानेक कम प्रचलित शब्दों में भी 'ऋ' दिखायी देती है। इसी प्रकार 'कुन',^५ 'कृपा',^६ 'गृह',^७ 'नृपा',^८ 'दृढ़',^९ 'भृगु',^{१०} 'मृत्क'^{११} आदि अनेक शब्दों में उसकी मात्रा भी मिलती है। यह हो सकता है कि 'ऋ' का प्रयोग व्रजभाषा की प्रकृति न गमननेवाले निपिकारों ने किया हो, परंतु उसकी मात्रा के संबंध में यह बात निश्चित है कि स्वयं कवियों ने अनेक तत्सम शब्दों को उनके मूल रूप में ही अपना लिया जिनमें 'ऋ' की मात्रा सुरक्षित है, यद्यपि इसका उच्चारण 'रि' या 'इर' से भिन्नता-जुलता ही किया जाता है। तात्पर्य यह है कि 'ऋ' के प्रयोग को यदि निपिकारों आदि की सामान्य भूल ही मान लिया जाय, तो भी उसकी मात्रा के ही प्रयोग-बाहुल्य के आधार पर इसे व्रजभाषा के स्वरों में गौण स्थान की अधिकारिणी अवश्य मानना चाहिए।

स्वरों के अनुच्चरित और लघुच्चरित प्रयोग—'सूरसागर' के अनेक पदों में चरण की मात्रा पूर्ति हो जाने पर गणना की दृष्टि से, 'अ' के अनुच्चरित प्रयोग मिलते हैं; जैसे—रुपिलज्वतार^{१२}, कुटुंबज्वाह^{१३}, क्योञ्ज^{१४}, देहभिमान^{१५}, प्रतापधिकार^{१६}, बिमुखज^{१७}, भागवतजुमार^{१८}। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें लघुमात्रिक व्यंजन का भी, जिसमें 'अ' समुक्त रहा है, मात्रा की दृष्टि से, उच्चारण नहीं किया जाता। ऐसे प्रयोग में अनुच्चरित व्यंजन अर्द्धाक्षर माना जाता है। जैसे—नृप कछो मंत्र जंत्र कछु आहि^{१९}, अनि विपरीत तुनाय^{२०} आयी^{२१}। सूरदास प्रभु तुम्हारे गहत ही एक एक तै होत बियो^{२२}। आपु बँधावत भक्तनि छोरत वेद विदित भई बानी^{२३}।

अ की तरह अनुच्चरित इ और उ के उदाहरण समस्त सूर-काव्य में बहुत कम मिलेंगे; जैसे—इनाहि स्वाद जो लुब्ध मूर सोइ जानत चालनहारो^{२४}। परंतु साय-माय प्रयुक्त दो अनुच्चरित 'इ' का 'सूरसागर' में एक बहुत रोचक उदाहरण मिलना है—
वा भय तै मोहिं इनाहि उवार्यो^{२५}।

'सूरसागर' में ऊँ के लघुच्चरित रूप के प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, शेष स्वरों के कुछ उदाहरण यहाँ संकलित हैं—

१. सा. ३४६९। २. सा. १-१९६। ३. सा. १-३४१। ४. सा. बं. ९-१०४।
५. सा. ७-२। ६. सा. १-१। ७. सा. १-९। ८. सा. १-१-९।
९. सा. १०-१६४। १०. सा. १-३। ११. सा. ७-२। १२. सा. ३-१२।
१३. सा. ३-१३। १४. सा. ३६६। १५. सा. ३-१३। १६. सा. १-२२९।
१७. सा. १-१२६। १८. सा. ३-१२। १९. सा. ७-२। २०. सा. १०-७७।
२१. सा. १०-१४३। २२. सा. १०-३४३। २३. सा. १०-१३५। २४. सा. ६-४।

१. आ के लघून्चरित प्रयोग—बहा कमी जाके राम घनो^१ । बडे पतिन पासगहु नाही अजामिल कौन बिचारो^२ । मत्य भक्ताहि तारिबे कौ लौला बिम्बारो^३ । रुहा जानं कं बां मुवो (रे) ऐमे कुमति कुमीच^४ । राजा इव पटिन पौरि तुम्हारो^५ ।

२. ई के लघून्चरित प्रयोग—निनकी मालि देखि हिरनाकुन-रावन-कुटुंब मई स्वारी^६ । अब आज तैं आप आगें दुई सैं आइए चराइ^७ । माया-माह-नाभ कैं लौन्हें जारि न बू दावन रजधानी^८ । मातु पिता-भैया मिले (रे) नई खि नई पहिचानि^९ ।

३. ए के लघून्चरित प्रयोग—प्रभु तेरी बचन भरासी मांची^{१०} । दर-दर नाम लागि लिए डोलति नाना स्वांग बनावं^{११} । किते दिन हरि-मुमिरन बिनु सोए^{१२} । माँहि खि पद पदादि डरनि छकि पच एकाइस ठानें^{१३} ।

४. ऐ के लघून्चरित प्रयोग—इन्द्र समान हैं जाके सेवक नर बपुरे की बहा गनी^{१४} । और को है तारिबं कौं कही कृपा ताता^{१५} । और हैं आजकाल के राजा मैं तिनमें सुलतान^{१६} ।

५. ओ के लघून्चरित प्रयोग—अर्थ काम दोउ रहे दुवारें धर्म-भोस मिर नावें^{१७} । जो फोउ प्रीति करै पद-अंजुज उर मंडत निरमोलक द्वार^{१८} । पाप उजोर कह्यो सोइ मान्यो धर्म-मुघन लुटयो^{१९} । कपट सोभ बाके दोउ भैया ते पर के अधिकारी^{२०} ।

६. औ के लघून्चरित प्रयोग—अंबरीष कौ साप देन गयी बहुरि पठायो ताको^{२१} । मरियत लाज पाँच पतितनि में हौं अब कशो घटि वार्त^{२२} । तो कही कहाँ

-
१. सा. १-३९ । २. सा. १-१३१ । ३. सा. १-१७६ । ४. सा. १-३३५ ।
 ५. सा. ८-१४ । ६. सा. १-३४ । ७. सा. १-५१ । ८. सा. १-१४९ ।
 ९. सा. १-३२५ । १०. सा. १-३२ । ११. सा. १-४२ । १२. सा. १-५२ ।
 १३. सा. १-६० । १४. सा. १-३९ । १५. सा. १-१२३ । १६. सा. १-१४५ ।
 १७. सा. १-४० । १८. सा. १-४१ । १९. सा. १-६४ । २०. सा. १-१७३ ।
 २१. सा. १-११३ । २२. सा. १-१३७ ।

आइ कहनामय कृपिन करम की मारी^१ । महा कुबुधि कुटिल अपराधी औगुन भरि लियो भारी ।^२ हरिजू सौं अव. मे कहा कहौ^३ ।

दीर्घ वर्णों का लघु रूप में उच्चरित होना कवि की भाषा का एक दोष कहा जा सकता है । मूरदास के बहुत कम पदों में इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं, परन्तु विलकुल न हो, सो बात भी नहीं है । जिन पंक्तियों में इस प्रकार के प्रयोग हैं, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनमें एक या दो दीर्घ स्वर लघु रूप में पाये जाते हैं । परन्तु खोज करने पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिल जाते हैं जिनमें चार में मान तक लघूच्चरित दीर्घाक्षर मिल जाते हैं, जैसे—

ननकहि ननक जु मूर निकट आवैं ननक कृपा कै दीजैं ननकहि मरन^४ ।
ननकहि ननक तनक करि आवैं मूर, ननक कृपा कै दीजैं ननक मरन^५ । मेरे माई
स्याम मनोहर जीवन^६ । जोइ जाइ भावैं मेरे प्यारे । सोइ सोइ तोहि देह
मना रे^७ ।

मूरदास के कुछ पदों में इस प्रकार के प्रयोगों के रह जाने का कारण एक तो यह हो सकता है कि ये पद उन्होंने स्वयं लिखिबद्ध नहीं किये और दूसरा यह कि इनका संपादन भी वे नहीं कर पाये । कुछ लिपिकारों की कृपा का भी यह फल हो सकता है । फिर भी सतोष की बात यह है कि मूर के 'मागर' में ऐसे प्रयोग बूढ़ में अधिक नहीं हैं जो काव्य-प्रेमी पाठक को शटकते हों ।

स्वरों के सानुनासिक प्रयोग—

ब्रजभाषा के प्रायः सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी मूर-काव्य में बराबर प्रयुक्त हुए हैं । 'मूरमागर' में ए के लघूच्चरित मानुनासिक रूप (ऐं) के उदाहरण अधिक नहीं मिलते; 'घोष' में से प्रत्येक के कुछ प्रयोग यहाँ संकलित हैं । स्थानाभाव से दीर्घ स्वरों के लघूच्चरित प्रयोगों के लिए तो पद का पूरा चरण उद्धृत किया गया है, क्योंकि इसके न देने में उच्चारण का रूप स्पष्ट नहीं हो सकता; 'घोष' के साथ केवल णञ्च देना ही पर्याप्त समझा गया है—

अ—आनंद^८, बिलंब^९, सँग^{१०}, सेंतापि^{११}, संपूरन^{१२}, हँकारधी^{१३} ।

आ—आबि^{१४}, उहाँ^{१५}, जाधि^{१६}, दधिकारदी^{१७}, बतियाँ^{१८}, माँगि^{१९} ।

१. सा. १-१५७ ।	२. सा. १-२१८ ।	३. सा. ३-२ ।
४. सा. १०-१५० ।	५. सा. १०-१५२ ।	६. सा. १०-१५४ ।
७. सा. १०-१८३ ।	८. सा. १०-१८५ ।	९. सा. १०-१८७ ।
१०. सा. १०-२३४ ।	११. सा. ३-१३ ।	१२. सा. ३-१३ ।
१३. सा. ४-५ ।	१४. सा. ४-५ ।	१५. सा. ३-१३ ।
१६. सा. ४-११ ।	१७. सा. १०-४० ।	१८. सा. २-२५ ।
१९. सा. ४-९ ।		

हैं—उहि^१, गोविंदहि^२, चीतोंति^३, देहि^४, माहि^५, मिहासन^६ ।

इ—उपजो^७, गवनी^८, तिही^९, नाई^{१०}, नितही^{११}, लगाई^{१२} ।

उ—कुटुंब^{१३}, कुंवर^{१४}, गाउ^{१५}, जाउ^{१६}, तिनहु^{१७}, पहुँच्यो^{१८} ।

ऊ—अजहू^{१९}, जिवाऊ^{२०}, बुँदन^{२१}, मुँदि^{२२}, सुनाऊ^{२३} सूधि^{२४} ।

ऐ—जैवत^{२५}, बँचि^{२६}, भँट^{२७}, रँग^{२८}, सँतो^{२९} सँदुर^{३०} ।

ऑ—आग^{३१}, तात^{३२}, मुएँ^{३३}, सहरे^{३४}, अवे^{३५}, हिरदं^{३६} ।

ऐ—ब्रज बधु कहँ बार बार धन्य रे गडैया^{३७} । पुनि मुरुचि कै चगननि पयो^{३८} ।

इत्न-जन्म मु प्रेम-भागर औडै मव ब्रज सं ग^{३९} । निमि भएँ रानी पं रिनि

आवँ^{४०} । तव उपदेश में हरि कौ ध्यायो^{४१} । साँचैहि मुत नयो नंदनायक

कै हैं नाही बोरावति^{४२} ।

औ^{४३}—कीन्हो^{४४}, गोडे^{४५}, ज्यो ज्यो त्यो त्यो^{४६}, कीन्हो^{४७}, कीनो^{४८}, पोछति^{४९}, मोको^{५०} ।

औं—गूंगी बातन यों अनुरागति भँवर गुजरत कमल में बर्दाहि^{५१} ।

औं—तीनों^{५२}, घों^{५३}, पसारी^{५४}, भजो^{५५}, मोसो^{५६}, सँही^{५७} ।

१. सा. ४-५ । २. सा. २-१३ । ३. सा. १०-३२ । ४. सा. ५-३ ।

५. सा. ३-११ । ६. सा. ६-५ । ७. सा. ४-४ । ८. सा. १०-३२ ।

९. सा. ८-११ । १०. सा. ५-३ । ११. सा. ३-६ । १२. सा. ५-२ ।

१३. सा. ३-१३ । १४. सा. ४-९ । १५. सा. ४-९ । १६. सा. १०-४६ ।

१७. सा. २-३० । १८. सा. ३-११ । १९. सा. ४-९ । २०. सा. ८-८ ।

२१. सा. ५-३ । २२. सा. १०-४३ । २३. सा. ३-१३ । २४. सा. २-२६ ।

२५. सा. १०-१६८ । २६. सा. ४-५ । २७. सा. ४-११ । २८. सा. १०-७६ ।

२९. सा. ९-१७४ । ३०. सा. १०-२४ । ३१. सा. ३-४ । ३२. सा. २-२२ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-३ । ३५. सा. १०-३० । ३६. सा. ४-५ ।

३७. सा. १०-४१ । ३८. सा. ४-९ । ३९. सा. १०-२६ । ४०. सा. ४-१२ ।

४१. सा. ४-९ । ४२. सा. १०-२३ ।

४३. ओं और उसके ह्रस्व रुन के उदाहरण 'समा' के 'सुरसागर' में नहीं हैं; क्योंकि उसमें इनके स्थान पर ओं और ओं का सर्वत्र प्रयोग किया गया है । 'सुरसागर' के

पूर्व प्रकाशित सस्वरणों में अवश्य ओ की भरमार है—लेखक ।

४४. सा. बेनी. ८०८ । ४५. सा. बेनी. १०८० । ४६. सा. बेनी. ११०६ ।

४७. सा. बेनी. ८०८ । ४८. सा. बेनी. ९४५ । ४९. सा. १०-९४ ।

५०. सा. बेनी. ९४४ । ५१. सा. १०-१०७ । ५२. सा. ३-१३ । ५३. सा. २-१५ ।

५४. सा. १०-२७ । ५५. सा. ६-५ । ५६. सा. ५-४ । ५७. सा. ३-१ ।

औं— कहीं हरि क्या मुनीं चित साइ^१ । साख टका अब भूमका देहु मारी दाइ कौं
नेग^२ । इहि सराप सों मुक्ति ज्यों होइ^३ ।

ग्वरों के संयुक्त प्रयोग—

हिन्दी की अन्य बोलियों या विभाषाओं की मूरह् व्रजभाषा में भी कई स्वरों के संयुक्त रूपों का व्यवहार किया जाता है। मूर-काव्य में भी साथ-साथ आनेवाले स्वरों के अनेक प्रयोग मिलते हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दो स्वरों के संयुक्त प्रयोगों की है। यों तो व्रजभाषा के प्रवान और अप्रवान, सब स्वरों के परस्पर संयोग से अनेक युग्म बन सकते हैं, परन्तु यहाँ मुख्यतः वे ही संयुक्त प्रयोग दिये जाते हैं जिनके पर्याप्त उदाहरण मूर-काव्य में सरलता से मिल जाते हैं—

अइ—इकइस,^४ गइ,^५ भइ,^६ लइ^७ ।

अई—अनुसरई,^८ करई^९, टरई^{१०}, बई^{११}, नई^{१२}, पुरई^{१३}, बई^{१४} बाइई^{१५},
भई^{१६}, मुई^{१७}, यहई^{१८}, सरई^{१९} ।

अई—बूधा होहु बर बचन हमारी पैकई पीव क्लेश सहो^{२०} हो । यह अनरीति मुनी
नहिं सबननि अब नई कहा करी^{२१} । ज्यों बिट पर दिय सग बस्पी रे भोर
भए भई भीति^{२२} ।

अउ—अनउतर^{२३}, जउ^{२४} ।

अऊ—कलऊ^{२५}, तऊ^{२६} ।

अए—जए^{२७}, ठए^{२८}, तए^{२९}, दए^{३०}, नए^{३१} षठए^{३२}, वए^{३३} भए^{३४}, लए^{३५} ।

१. सा. ३-१ ।

२. सा. १०-४० ।

३. सा. ६-७ ।

४. सा. ९-१३ ।

५. सा. १०-६७ ।

६. सा. ६-२ ।

७. सा. ३०-३ ।

८. सा. १-४८ ।

९. सा. १-४८ ।

१०. सा. १०-४१ ।

११. सा. ४-४ ।

१२. सा. १-१८५ ।

१३. सा. १-२६ ।

१४. सा. १-१८५ ।

१५. सा. १०-४७ ।

१६. सा. १०-३८ ।

१७. सा. ४-४ ।

१८. सा. १-६९ ।

१९. सा. १०-४ ।

२०. सा. ९-३३ ।

२१. सा. ९-९८ ।

२२. सा. १-३२५ ।

२३. सा. १०-३०७ ।

२४. सा. १-९३ ।

२५. सा. ९-१२३ ।

२६. सा. १-५८ ।

२७. सा. ३-८ ।

२८. सा. १०-८ ।

२९. सा. १-२८४ ।

३०. सा. १-११ ।

३१. १-२८६ ।

३२. सा. ९-४९ ।

३३. सा. १०-१७३ ।

३४. सा. १-७ ।

३५. सा. १०-११४ ।

आए—सोजत जुग गए बीति नान की जत न पायो^१ । इतनी जग्न अकारय सोरी
स्याम विकुर भए सन^२ ।

आए—स्वायभुव मनु मुन भाए दाइ^३

भाइ—उताइसी,^४ चढाइ^५ जाइ^६ दाइज,^७ घाइ,^८ पाइ^९ वगदाइ^{१०}
राइ,^{११} लगाइ^{१२} समाइ^{१३} ।

आई—बराई,^{१४} ठकुराई^{१५} दुहाई^{१६} बसाई^{१७} भरमाई,^{१८} मज्जाई,^{१९} मगिवाई,^{२०}
सरनाई,^{२१} हरहाई^{२२} ।

आउ—आउज,^{२३} बनाउ^{२४} चबाउ,^{२५} चाउ,^{२६} जाउ,^{२७} पखाउज,^{२८} भाउ,^{२९}
मडाउ,^{३०} राउर,^{३१} त्याउ^{३२} ।

आउ—बटाऊ^{३३}, बनडाऊ^{३४} ।

आए—अघाए,^{३५} भाए,^{३६} उपभाए,^{३७} छाए^{३८} जित्ताए,^{३९} बाए,^{४०} पुराए,^{४१}
मुकराए^{४२} त्याए^{४३} ।

आई—सूर स्याम बिनु कौन छुडावैं चलें जाव भाई पौइसि^{४४} । कमत नमन की
नपट विह भाई इहि ब्रज भावें जोइ^{४५} ।

इअ—वतिअनि,^{४६} जिअनि,^{४७} कबिअनि^{४८}, बिटनिअनि^{४९} ।

इआ—बिसिआनी,^{५०} पतिआरी^{५१} ।

इए—विए,^{५२} किए,^{५३} दिए,^{५४} पिए,^{५५} तिए,^{५६} हिए^{५७} ।

१. सा. २-३६ ।	२. सा. १-३२२ ।	३. सा. ३-१२ ।	४. सा. २०३१ ।
५. सा. १०-३९ ।	६. सा. १-११ ।	७. सा. ९-२७ ।	८. मा. १-१६ ।
९. सा. १-३५ ।	१०. सा. १-६० ।	११. सा. १०-४ ।	१२. सा. १-५२ ।
१३. सा. १०-१५ ।	१४. सा. १-६ ।	१५. सा. १-१९ ।	१६. सा. १-२४ ।
१७. सा. १०-१२ ।	१८. सा. १०-५१ ।	१९. सा. १-४० ।	२०. सा. १०-४ ।
२१. सा. १-२७ ।	२२. सा. १-५१ ।	२३. सा. ९-७५ ।	२४. सा. १०-४१ ।
२५. सा. १-६० ।	२६. सा. ९-७८ ।	२७. सा. १-२७५ ।	२८. सा. ९-७५ ।
२९. सा. ९-१२१ ।	३०. सा. १०-४१ ।	३१. सा. १०-२४८ ।	३२. सा. १०-४० ।
३३. सा. ९-४५ ।	३४. सा. जेनी-११५० ।	३५. सा. १-१३ ।	३६. सा. १०-४ ।
३७. सा. १-२६ ।	३८. सा. १०-३० ।	३९. सा. १-२४ ।	४०. सा. १-७ ।
४१. मा. १-७ ।	४२. मा. १-१७१ ।	४३. सा. १०-१३ ।	४४. सा. १-१३३ ।
४५. सा. १०-५६ ।	४६. सा. ४०१६ ।	४७. सा. ४०६९ ।	४८. सा. ३०६६ ।
४९. सा. १७११ ।	५०. सा. १-१९६ ।	५१. सा. ४२०० ।	५२. सा. १-१३ ।
५३. सा. १०-९९ ।	५४. सा. १-१८ ।	५५. सा. १०-९९ ।	५६. मा. १-११ ।
५७. सा. १०-८८ ।			

इए—सूरदास स्वामी धनि तप किए बड़े भाग जमुदा अह नंदाहि १। आदर सहि

स्याम मुख नद अनद रूप लिख कनियों २।

इए—अबरेखिए, ३ आइए, ४ कीजिए, ५ देखिए, ६ बोइए, ७ बरनिए, ८ भजिए, ९ मयिए, १० मरिए, ११ लुनिए, १२ महिए १३।

इए—सूरदास प्रभु की यों राखी ज्यों राखिए गज भक्त जकरि कं १४।

उअ—आँमुअनि, १५ गरअ १६, चुअत १७, चेटुअनि, १८ वधुअनि, १९ महुअरि २०।

उअ—गरआई, २१ गभुआरे, २२ दुआदम, २३ दुआरी, २४ भुआन, २५ मालपुआ २६।

उइ—दुइगानो २७।

उई—मुई २८।

इए—मुए २९।

एइ—जेइ-तेइ, ३० देइ, ३१ भेइ, ३२ लेइ, ३३ सेइ ३४।

एई—एई, ३५ सेई, ३६ मेई ३७।

एउ—ऐमेउ, ३८ छेउ-तेउ, ३९ देउ, ४० पारेउ, ४१ लेउगे ४२।

एऊ—कलेऊ, ४३ येऊ ४४।

एए—मेए ४५।

एए—द्वादस वर्ष मेए नितिबासर तब संकर भायी है लैन ४६।

ऐए—जँए ४७।

ऐऐ—सकुचँऐ ४८।

१. सा. १०-१०७। २. सा. १०-१०६। ३. सा. १०-३०७।

४. सा. १-५१। ५. सा. १-२८। ६. सा. १०-३०७। ७. सा. १-६१।

८. सा. १-४४। ९. सा. १-६८। १०. सा. १०-३३। ११. सा. १-४४।

१२. सा. १-६१। १३. सा. १०-३४२। १४. सा. १०-३१। १५. सा. ४०७४।

१६. सा. २१३३। १७. सा. ४१०८। १८. सा. ७-२। १९. सा. ३६५१।

२०. सा. १४८७। २१. सा. ३५३९। २२. सा. १०-१३४। २३. सा. ३६२७।

२४. सा. १०-१३५। २५. सा. बेनी. १११२। २६. सा. १०-१८३।

२७. सा. बेनी. ११६६। २८. सा. ९-७७। २९. सा. ९-१४। ३०. सा. ३७२२।

३१. सा. ९-१७४। ३२. सा. १-२००। ३३. सा. ९-११५। ३४. सा. १-२००।

३५. सा. बेनी. ११८२। ३६. सा. ९-४२। ३७. सा. १०-८५।

३८. सा. बेनी. ११०१। ३९. सा. ३६९१। ४०. सा. ३-१३। ४१. सा. १-२५५।

४२. सा. १०-२७९। ४३. सा. १०-१६३। ४४. सा. ९-९५। ४५. सा. १-८२।

४६. सा. ९-१२। ४७. सा. बेनी. १०९३। ४८. सा. ४-५।

ओइ—ओइ^१ कोइचा,^२ जओइ,^३ चोइ,^४ दोइ,^५ घोइ,^६ पोइ^७ बिगोइ,^८ भरोइ,^९
रोइ,^{१०} लोइ,^{११} सँजोइ,^{१२} सोइ,^{१३} होइ^{१४}।

ओई—कोई,^{१५} खोई,^{१६} गोई,^{१७} ग्गोई,^{१८} मोई,^{१९} होई^{२०}।

ओउ—ओउ,^{२१} सोउ^{२२}।

ओउ—कोऊ,^{२३} गोऊ,^{२४} तोऊ,^{२५} दोऊ,^{२६} रोऊ,^{२७} वोऊ,^{२८} सोऊ^{२९}।

ओए—सूरदास प्रभु मोए बन्हैया हलगवनि मन्हगवनि है^{३०}।

ओड—बब मेरो अँचरा गहि माहन जड मोइ बदि मोनों भगरं^{३१}। शिर्हि

त्रिनं न मद माखन राखी मिथी मानि चटाई नंदलान^{३२}।

आउ—आउ जुवती आई बँउ आवनि। कोउ उठि चलनि मुनि मुख पावनि^{३३}।

बदरिबानरम दोउ मिलि आई^{३४}।

आआ—तीआ^{३५}।

आई—सिरानीई^{३६}।

दो स्वरो के उक्त संयोगात्मक प्रयोगों के अतिरिक्त बोलचाल की सामान्य भाषा में कुछ और भी वैसे रूप प्रचलित हैं जैसे अओ अओ, आए (=आप), आओ आओ,

(=आव), इअ, इआ, इई, ईआ उओ, उओ, ऊई, ऊए, ऊओ, एआ, एओ, ओअ आदि। प्रयत्न करने पर इनमें से कुछ के दो-एक उदाहरण सूर-काव्य में मिल सकते हैं, परन्तु माधारणतः ये रूप काव्य-भाषा में कम ही आते हैं।

दो स्वरो के उक्त संयुक्त रूपों की तरह ही त्रजभाषा में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनमें तीन स्वरा का संयोग दखने में आता है। त्रजभाषा में स्वरों की अधिष्ठाता के कारण एक वर्जन न अधिक त्रिस्वर्ग संयोगात्मक रूप बन सकते हैं। यथा अइया अओ

१ मा १-२३०।	२ सा ३-८४३।	३. सा. १०-५६।
४. सा. १-२८६।	५ मा. १-२४५।	६ सा १-२६२।
७ सा. १०-१४८।	८ सा. १०-५६।	९ सा. १-२६२।
१० सा. ३-१३।	११ सा १०-२६।	१२ सा १-३५।
१३ सा १-२३०।	१४ मा. १०-३।	१५ मा ३-१३।
१६ सा १०-३२२।	१७ सा १०-५७।	१८ सा १-११७।
१९ सा १-१०।	२० सा १-२६।	२१ सा. बेनी. ११५३।
२२ सा १-३५।	२३ सा बेनी ११५९।	२४ सा. बेनी ११५९।
२५ सा. १-४०।	२६ सा १-१८६।	२७ सा बेनी. ११५९।
२८ मा. १-१८६।	२९ सा १०-७३।	३० मा १०-७६।
३१ सा १०-८४।	३२ सा १०-७७।	३३ सा ३-२।
३४ सा १०-१८०।	३५ सा १-७३।	

अउआ, आइउ, आइए, आइओ, आएउ, इअउ, इआई, इआऊ, इएउ, उइआ, एइआ, ऐएउ, ओआए, ओएउ, ओइआ आदि । इनमें से अधिकांश रूप सामान्य बोलचाल में ही अधिक प्रयुक्त होते हैं, यथा ओआए—जैसे सोआए,^१ एइए—जैसे मेइए^२ । इन उदाहरणों की संख्या बढ़ सकती है यदि 'यै' और 'यँ' को क्रमशः 'ए' और 'ऐ' का रूप मान लिया जाय; जैसे जइयँ, पइयँ, करइयँ, बिछइयँ, अइयँ, भँगइयँ, दुरइयँ, छकइयँ, अधिकइयँ, बड़इयँ आदि प्रथम स्कंध के २३९वें पद में आनेवाले सभी गद्य 'अइऐ' के ओं गइयँ, पाइयँ^३ आदि 'आइऐ' के उदाहरण बन सकते हैं ।

सामान्य स्वरों की तरह इन संयुक्त स्वरों के भी सानुनासिक रूप होते हैं । तीन स्वरों में बननेवाले मूल रूपों की तरह उनके सानुनासिक प्रयोगों की मध्या भी सूर-काव्य में नहीं के बराबर है । हाँ, दो स्वरों के प्रयोग उसमें बहुत मिलने हैं । ऐसे रूपों में कही एक स्वर सानुनासिक है, कही दोनों : यथा—

अऐँ—भऐँ^४

अऐँ—भऐँ अपमान उहाँ तू मरिहै^५ ।

आँउ—इहाँउ^६ ।

आई—गुसाई,^७ छाई—साई^८ नाई—बनाई^९ ।

आँउ—अगाँउ—खाँउ,^{१०} छाँउ,^{११} उराँउ,^{१२} नाँउ—विभाँउ,^{१३} पाँउ,^{१४} बिकाँउ—लजाँउ, सुहाँउ ।^{१५}

आँऊ—कहाँऊ—गाँऊ,^{१६} बनाँऊ,^{१७} दुहाँऊ—घाँऊ—पहिराँऊ,^{१८} पाँऊ,^{१९} बँवाँऊ,^{२०} बुलाँऊ,^{२१} लाँऊ ।^{२२}

आऐँ—अन्हआऐँ,^{२३} आऐँ,^{२४} कराऐँ,^{२५} लाऐँ,^{२६} माऐँ,^{२७} लुगाऐँ—हवाऐँ,^{२८} न्हाऐँ—लाऐँ ।^{२९}

इऐँ—दिऐँ ।^{३०}

ईऐँ—कीऐँ—ओऐँ^{३१} ।

५. उँअ—कुँअर ।^{३२}

१. सा. १०-८ ।

२. सा. बं. १-१४५ ।

३. सा. ३-११ ।

४. सा. २-२२ ।

५. सा. ४-५ ।

६. सा. ३-२ ।

७. सा. १-१४७ ।

८. सा. १-४४ ।

९. सा. १-१४७ ।

१०. सा. १-१६४ ।

११. सा. १-१२८ ।

१२. सा. १-१६४ ।

१३. सा. १-१२८ ।

१४. सा. १-२० ।

१५. सा. १-१२८ ।

१६. सा. १-१६६ ।

१७. सा. १-१४६ ।

१८. सा. १-१६६ ।

१९. सा. १-१४६ ।

२०. सा. १-१६६ ।

२१. सा. १-१४६ ।

२२. सा. १-१६६ ।

२३. सा. १-३३२ ।

२४. सा. १-२५६ ।

२५. सा. १-३३२ ।

२६. सा. २-३२ ।

२७. सा. २-६ ।

२८. सा. १-३३२ ।

२९. सा. २-६ ।

३०. सा. २-६ ।

३१. सा. ३७०० ।

३२. सा. ४०९४ ।

उअँ—भुअँ^१ ।

उएँ—हएँ^२ ।

एउँ—देउँ^३ ।

ओऊँ—तोऊँ^४ ।

व्यंजन और स्वर के प्रयोग—

जिन व्यंजनों को—यथा क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब म म म ह और ङ—ब्रजभाषा-वर्णमाला में देवनागरी के समान ही स्थान मिला हुआ है, उनकी चर्चा यहाँ न करके केवल उन्हीं के मन्थन में विचार करना है जिनमें कुछ अंतर है या जिनका प्रयोग उममें विशेष रूप में किया जाता है ।

ङ—शब्दों के आदि या अंत में पूर्ण अक्षर की तरह 'ङ' का प्रयोग हिंदी और ब्रजभाषा में नहीं होता, हिंदी में शब्दों के बीच में अवश्य, संस्कृत के तत्सम शब्दों में विशेष रूप से अथवा नये शब्दों में इन्हीं के अनुकरण पर, यह वर्ण कवर्ग के चार अक्षरों—क ख ग घ—के पूर्व प्रयुक्त होता है, परन्तु ऐसा प्रयोग प्रायः उन्हीं संज्ञकों और कवियों ने अधिक किया है जो संस्कृत के विद्वान हैं अथवा उसकी शुद्धता को हिंदी में मानने के पक्षपाती रहे हैं । 'सूरसागर' के प्रायः सभी नये संस्करणों में 'ङ' के स्थान पर अनुस्वार में काम चलाया गया है, यथा गंगा,^५ पतन,^६ भुवग,^७ रवन,^८ नवपति,^९ संवत्स,^{१०} सका,^{११} सग^{१२} आदि ।

ज-य—ब्रजभाषा वर्णमाला में ज को खड़ीबोली से अधिक आदर का स्थान प्राप्त है और य को उसी अनुपात में कम । संस्कृत और हिंदी शब्दों के ज का निश्चित स्थान तो ब्रजभाषा में अधुण है ही, अधिकांश तत्सम प्रयोगों में, शब्दों के मध्य में तो कम, परन्तु आदि में लगभग सर्वत्र य के स्थान पर ज का ही प्रयोग इसमें किया जाता है । सूरदास ने भी शब्दों के आदि में आनेवाले य को प्रायः सर्वत्र ज में बदल दिया है, जैसे यज्ञ—जज्ञ^{१३}, यज्ञ—जज्ञ^{१४} या जग्य^{१५} या जाग^{१६}, याचक—जाचक^{१७}, यातना—जातना^{१८} यादव—जादव^{१९}, याम—जाम^{२०}, यामिनी—जामिनी^{२१}, यावद—जावद^{२२}, युवन-जुवन^{२३}, युक्ति—जुक्ति^{२४}, युग—जुग^{२५}, युगल—जुगल^{२६}, या जुगल^{२७}, यूय—जूय^{२८}, युवनी—जुवनी^{२९}, योग-जोग^{३०}, जोड़ा—जोड़ा^{३१}, जोवन

१. सा. ३७७५ ।	२. सा. १०-२५७ ।	३. सा. ३-१३ ।	४. सा. १-५१ ।
५. सा. १-२७० ।	६. सा. १-५५ ।	७. सा. १-३९ ।	८. सा. १-३५ ।
९. सा. १-२५५ ।	१०. सा. १-२६८ ।	११. सा. १-२८६ ।	१२. सा. १-२६४ ।
१३. सा. १-२६२ ।	१४. सा. ८-१४ ।	१५. सा. ४८७ ।	१६. सा. ९-२ ।
१७. सा. १०-३२ ।	१८. सा. १-२८९ ।	१९. सा. १-२८६ ।	२०. सा. ९-३३ ।
२१. सा. ९-१७२ ।	२२. सा. वे. २७५८ ।	२३. सा. १०-८६ ।	२४. सा. २-२२ ।
२५. सा. १-६० ।	२६. सा. १-९० ।	२७. सा. १०-५२ ।	२८. सा. १-१०६ ।
२९. सा. १-१०४ ।	३०. सा. १०-४० ।	३१. सा. १-२४ ।	

—जोवन^१, या जोवन^२ आदि । मभा के 'सूरसागर' में दो-एक शब्दों के आदि में य अपरिवर्तित रूप में मिलता है, जैसे यमुमति^३, युवति^४, परंतु ऐसे शब्दों को संपादन की भूल ही मानना चाहिए ।

शब्द के बीच में आनेवाला य सूरसागर में कभी ज में बदला गया है—जैसे दुर्योधन—दुरजोधन^५, सयम—सजम^६, सयोग—सजोय^७, कभी नहीं भी बदला गया है; जैसे 'वियोग' के स्थान पर 'विजोग' कही नहीं मिलता । इसी प्रकार शब्द के अंत में आनेवाला य भोलचाल की भाषा में ज में चाहे सर्वत्र बदल दिया जाता हो, परंतु 'सूरसागर' में ऐसे शब्दों का य कहीं-कहीं ही बदला हुआ मिलना है, जैसे आर्य—आरज^८, कार्य—कारज^९ ।

ब—व्रजभाषा में 'ङ्' की तरह 'ब्' का प्रयोग भी नहीं होता, और व्रजभाषा कवियों में इसके लिए प्रायः सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया है । 'नाब्ज' (नाय = नहीं), माब्ज (= माय = मझाटे की ध्वनि-विशेष) जैसे बोलचाल के शब्दों में 'ब्' की ध्वनि मुनायी पड़ने पर भी इसको वर्णमाला में स्थान नहीं मिल सकता । भूर-काव्य में भी इसके लिए अनुस्वार का प्रयोग मिलता है, जैसे अबजि^{१०}, गुब्ज^{११}, जब्ज^{१२}, पुरज^{१३}, बिरब्जि^{१४} आदि ।

ए—यह अनुनासिक व्यंजन, यद्यपि 'ङ्' और 'ब्' की तरह अपने वर्गीय अक्षरों के पूर्व उच्चरित होने पर ही, मस्कृत व्याकरण से परिचितों अथवा उनका अनुकरण करनेवालों द्वारा प्रयुक्त होता है, तथापि उन अनुनासिकों से इसका प्रयोग इस कारण अपेक्षाकृत अधिक है कि अनेक तत्सम शब्दों के आदि में तो नहीं, बीच और अंत में 'ए' पूर्ण व्यंजन के रूप में यह आता रहता है । व्रजभाषा-कवियों ने इसके स्थान पर प्रायः 'न' का ही प्रयोग किया है, यद्यपि कहीं कहीं 'ए' भी दिखायी देता है । 'सूरसागर' के कुछ सस्करणों में भी कहीं कहीं शब्दों के बीच या अंत में 'ए' के दर्शन हो जाते हैं, जैसे कारण^{१५}, किकिणी^{१६}, कृष्ण^{१७}, गुण^{१८}, चरण^{१९}, तृण^{२०}, पूरण^{२१}, प्रागपति^{२२}, मणि^{२३}, रणभूमि^{२४}, अवर्णन^{२५} आदि । अन्यत्र व्रजभाषा की प्रवृत्ति के अनुसृत 'ए' के स्थान पर सर्वत्र 'न' का प्रयोग किया गया है, जैसे गणिका—गनिका^{२६}, दर्पण—दर्पन^{२७}, पुराण—पुरान^{२८}, प्राणायाम—प्राणायाम^{२९}, शरणागत—सरना-

१. सा. ९-१७४ ।	२. सा. २-२३ ।	३. सा. ८१० ।	४. सा. ७६२ ।
५. सा. १-२४४ ।	६. सा. ३७०९ ।	७. स. १-२८४ ।	८. सा. १२४८ ।
९. सा. १०-५८ ।	१०. सा. १-१४७ ।	११. सा. १-६८ ।	१२. सा. ४-१२ ।
१३. सा. ७-४ ।	१४. सा. ७-४ ।	१५. सा. ३६५ ।	१६. सां. बेनी. ७४६ ।
१७. सा. ३९१३ ।	१८. सा. १-१५७ ।	१९. सा. ३३३३ ।	२०. सा. ३१५७ ।
२१. सा. वे. ९-२ ।	२२. सा. नकि०	अधुरालीला ४८ ।	२३. सा. ८०९ ।
२४. सा. ४१९८ ।	२५. सा. बेनी ७३४	२६. सा. २३० ।	२७. सा. २-२५ ।
२८. सा. २-२९ ।	२९. सा. २-२१ ।		

गत^१ आदि। पूर्ण 'ए' के समान हलत 'ए' का प्रयोग भी 'संक्षिप्त सूरसागर', लखनऊ नया वैकेट्स्वर प्रेस के संपूर्ण 'सूरसागरो' में वही-वही मिलता है, परंतु 'सभा' के मस्करण में इसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने की ही नीति अपनायी गयी है, जैसे कठ^२, कुडल^३, खड-गडकि^४, पडिन^५, पाडव^६ आदि।

य और द—देवनागरी वर्णमाना में य यद्यपि प्राचीन ध्वनि के रूप में स्वीकृत है, तथापि य की ध्वनि के अपेक्षाकृत सरल होने के कारण ब्रजभाषा-कवियों ने शब्दों के आदि के य को प्रायः सर्वत्र और मध्य या अंत में आनेवाले यों विशेष अवसरों पर द लिखा है। सूरदास भी शब्दारभ के द का प्रायः सर्वत्र य ही लिखने के पक्ष में हैं, जैसे वचन-वचन^७ विधाता-विधाना^८, विनोद-विनोद^९, विबुध-विबुध^{१०}, वृद्ध-वृद्ध^{११}, वृष्टि-वृष्टि^{१२} आदि। शब्दों के मध्य में प्रयुक्त द को गांवर्द्धन—गोवर्द्धन^{१३}, जैसे दो-एक शब्दों को छोड़कर प्रायः सभी के द से बदलते हैं जब उपसर्ग जोड़कर अथवा समास-द्वारा नया रूप गढ़ा गया हो, जैसे ब्रज-वासी—श्रजवासी^{१४}, अथवा उसके पूर्व का य भी द में बदला गया हो, जैसे विविध-विविध^{१५}। इसी प्रकार शब्दांत के द को द में तब परिवर्तित किया गया है जब उसके पूर्व की अन्य ध्वनि को भी सरल रूप में लिखा गया हो, जैसे पूर्व—पूरव^{१६}। कछ शब्दों में द के स्थान पर उ, जैसे उवर-जुर^{१७}, कुछ में ओ, जैसे गवन-गौन^{१८}, यादव-जादो^{१९}, यादव-कुल—जादो-कुल^{२०}, पवन-पीन^{२१}, और कुछ में म, जैसे यवन-जमन^{२२} भी 'सूरसागर' में मिलता है। साथ ही अनेक शब्द ऐसे भी पाये जाते हैं जिनका द कवि ने सुरक्षित रखा है, जैसे कुतवाल^{२३}, गँवायो^{२४}, जीव^{२५}, जुवा^{२६}, ज्व सा^{२७}, पावक^{२८}, पायन^{२९}, भगवत^{३०}, भव^{३१}, भागवत^{३२}, भाव^{३३}, सावक^{३४}, सुवा^{३५}, स्व^{३६}, स्वान^{३७}, स्वारय^{३८} आदि।

र और ल—यद्यपि इन दोनों व्यंजनों का उच्चारण-स्थान एव ही है और ल का उच्चारण र से सरल भी होता है, तथापि ब्रजभाषा में शब्दांत के ल को कभी-कभी र में बदल दिया जाता है। सूर-काव्य में भी इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं; जैसे—बेला-

१. सा. २-२०।	२. सा. ४-९।	३. सा. ३-१३।	४. सा. ५-३।
५. सा. ८, १४।	६. सा. १-२५।	७. सा. १०-११।	८. सा. १०-२३।
९. सा. १०-४।	१०. सा. ३९-३९।	११. सा. १०-२१।	१२. सा. १०-११।
१३. सा. १०-३७।	१४. सा. १०-३६।	१५. सा. १०-८४।	१६. सा. १०-८।
१७. सा. १४-३३।	१८. सा. ३६-९३।	१९. सा. १-२८८।	२०. सा. १०-३४।
२१. सा. ३६-९०।	२२. सा. ९-११।	२३. सा. १-६४।	२४. सा. १-७९।
२५. सा. १-५४।	२६. सा. १-१०१।	२७. सा. १-४६।	२८. सा. १-५५।
२९. सा. १-९०।	३०. सा. १-२।	३१. सा. १-७६।	३२. सा. १-६५।
३३. सा. १-६५।	३४. सा. १-१०६।	३५. सा. १-८९।	३६. सा. १-५०।
३७. सा. १-९८।	३८. सा. १-५३।		

केरा^१, चटसाल—चटपार^२, छत्र—छर^३, जजाल—जंजार^४, जाल—जार^५, नालो—नारो^६, पुतलो—पुतरो^७, बादल—बादर^८, बिकराल—बिकरार^९ । कही-कही शब्द के मध्य का ल भी र में बदला गया है; जैसे गालियाँ—गारियाँ^{१०}, परन्तु ऐसा बहुत कम शब्दों में किया गया है । कुछ शब्दों में र का खोप भी मिलता है; जैसे—प्रिय—पिय^{११}, परन्तु ऐसा अधिक नहीं होता, यहाँ तक कि 'प्रिय' के स्त्रीलिंग रूप 'प्रिया'^{१२} का 'पिया' नहीं लिखा जाता । इसी प्रकार प्रीतम^{१३}, प्रीति^{१४}, प्रेम^{१५} आदि शब्द भी मूल रूप में ही 'सूरसागर' में मिलते हैं ।

श, प और म—ब्रजभाषा को श और प से स की मधुर ध्वनि अधिक प्रिय है । यद्यपि 'सूरसागर' के कुछ सस्करणों में अनेक शब्दों को 'श' से ही लिखा गया है तथा कुशल^{१६}, वलेश^{१७}, दशन^{१८}, दशमी^{१९}, दिशि^{२०}, निधान^{२१}, प्रघ्नाहि^{२२}, शीत^{२३}, शूल^{२४}, शोभित^{२५} आदि; तथापि ब्रजभाषा में इसके स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही लिखा जाता है । 'सूरसागर' के नये सस्करण में भी श के स्थान पर प्रायः सर्वत्र स ही मिलता है; जैसे अश—अस^{२६}, कुशल—कुसल^{२७}, जगदीश—जगदीस^{२८}, त्रिमूल—त्रिसूल^{२९}, दर्शन—दरसन^{३०}, द्वादश—द्वादस^{३१}, निशाचर—निसाचर^{३२}, शरणागत—सरणागत^{३३}, शास्त्र—सस्त्र^{३४}, सदेश—सदेस^{३५} आदि । श को स में परिवर्तित करने के इस नियम का निर्वाह सूरदास ने जितनी कट्टरता में किया है, प को स से बदलने में वह दृढ़ता नहीं दिखायी देती जिसके फलस्वरूप अनेक शब्दों में प यों का रूपो वर्तमान है । जैसे आकरयन^{३६}, त्रिदोष^{३७}, निर्दोष^{३८}, पुरुष^{३९}, पुरपारय^{४०}, पुरुषोत्तम^{४१}, पौष^{४२}, वरप^{४३}, वर्षा^{४४}, विषम-विषाद^{४५}, विष्णु^{४६}, रूपम^{४७}, वेप^{४८}, भाष्यी^{४९}, मेपज^{५०},

१. सा. ३८६३ ।	२. सा. ७-२ ।	३. सा. २४५५ ।
४. सा. ७-२ ।	५. सा. २-४ ।	६. - १-२०९ ।
७. सा. ६-५ ।	८. सा. १-३१९ ।	९. सा. १-२७९ ।
११. सा. २४५९ ।	१२. सा. २६०१ ।	१३. सा. ३२३१ ।
१५. सा. ३५९७ ।	१६. सा. ३८७ ।	१७. सा. ४०९७ ।
१९. सा. वें ९-४ ।	२०. सा. न. कि. रासलीला ९७ ।	२१. सा. ३८१९ ।
२२. सा. ३६६९ ।	२३. सा. वें ९-२ ।	२४. सा. न. कि. यमसार्जुन लीला, ३० ।
२५. सा. बेनी. १६८१ ।	२६. सा. ६-५ ।	२७. सा. १-२३८ ।
२८. सा. १०-८९ ।	२९. सा. ६-५ ।	३०. सा. ९-८७ ।
३१. सा. ४-९ ।	३२. सा. ९-८४ ।	३३. सा. १-२६८ ।
३४. सा. ६-५ ।	३५. सा. १-२८६ ।	३६. सा. ९-२ ।
३८. सा. १-२१५ ।	३९. सा. ९-२ ।	४०. सा. १-२८७ ।
४२. सा. ९-५ ।	४३. सा. ९-२ ।	४४. सा. १-२८६ ।
४६. सा. ९-१२ ।	४७. सा. १-२८६ ।	४८. सा. १-१३६ ।
५०. सा. ४१४७ ।		४९. सा. ८-१६ ।

मपंत^१, रिषिनि^२ द्विपद^३, मतोप^४, हरपवत्^५ हरपि^६ आदि । सब शब्दों का 'प' सुरक्षित रहा हो, सौ बात भी नहीं है, कुछ में इनके स्थान पर स भी मिलता है, जैसे अवशेष—अवसेम^७, विशेष—विसेप^८, शेषनाग—मेषनाग^९ । इसी प्रकार शब्द के आदि का श यदि अर्द्धाक्षर के रूप में है और उनके आगे 'र' है तो वनी-वनी उसको नहीं बदला गया है, जैम श्री^{१०}, श्रुति^{११}, श्रुती^{१२}, यद्यपि नम^{१३}, श्रवनि^{१४}, श्रुति^{१५} आदि शब्द इनके अपवाद भी हैं ।

व्रजभाषा-वाच्य के कुछ मस्वरणा म प के स्थान पर कहीं-कहीं ग और ग के स्थान पर प लिखा मिलता है । नन् १९४० म छपी हुई साहित्यलहरी में खण्डित, खरक, दुक्त, दुखिन, वखैं, वखाने, भख, मुख, लख, नखिन आदि शब्द पङ्क्ति परक, दुप, दुपित, देपैं है बपाने, भप, मुप, लप, नपिन रूप में लिखे मिलते हैं^{१६} । बेंकेट्स्वर प्रेस के 'मूरसागर' में भी मख के स्थान में मप^{१७}—जैसे एवाध प्रयोगों में ग के स्थान प मिल जाना है । ममा के सस्वरण में यह परिवर्तन नहीं मिलता ।

ङ—देवनागरी वर्णमाला की यह एक नयी ध्वनि है जिसको व्रजभाषा में कुछ शब्दों में तो अपना लिया है, परन्तु कुछ में इसके स्थान पर 'र' लिखना उसे प्रिय है । मूरदास ने भी कुछ शब्दों में तो इस परिवर्तन को स्वीकार किया है ; जैसे ककड़ी, क्रीडा, खडाऊँ, घोडा, छडीदार, जोडी, पकडी, पडना, बेडी, लकडी, लडाई आदि शब्द उन्होंने 'र' में लिखे हैं—ककरी^{१८}, क्रीरत^{१९}, खराऊँ^{२०}, घोरा^{२१}, छरीदार^{२२}, जोरी^{२३}, पकरी^{२४}, परली^{२५}, बेरी^{२६}, लराई^{२७}, लकरी^{२८}; परन्तु उठन^{२९}, उडाइ^{३०}, उडि^{३१}, उडिबे^{३२}, उडिबो^{३३}, उडैहै^{३४}, गडे^{३५}, गरहडी^{३६}, छांडे^{३७}, छांडि^{३८}, छांडोगी^{३९}, छाड्यो^{४०}, डोडो^{४१}, लाड^{४२}, लाडिली^{४३} आदि शब्दों में 'ङ' को ही स्थान दिया गया है । जड^{४४}, जडनाई^{४५}, जडाई^{४६}, जडित^{४७} आदि शब्द 'मूरसागर'

-
१. सा. १-२१५ । २. सा. ८-१६ । ३. सा. ४१६० ।
 ४. सा. १-२१५ । ५. सा. १०-८९ । ६. सा. १०-४५ । ७. सा. ४०७८ ।
 ८. सा. ४०७८ । ९. सा. १-२१५ । १०. सा. ७-२ । ११. सा. १-२८४ ।
 १२. सा. ३८१२ । १३. सा. १-६९ । १४. सा. १-७२ । १५. सा. १-९१ ।
 १६ 'साहित्यलहरी' सहरियासराय, पद सरया क्रमशः २८, १४, ३३, १६,
 २२, ३, १३, ८, ६ और ७ । १७. सा. बें. १२४१ ।
 १८. सा. ३९८८ । १९. सा. १२०० । २०. सा. बें. ३४७७ । २१. सा. ९-९ ।
 २२. सा. १-४० । २३. सा. ७६१ । २४. सा. ३९८८ । २५. सा. १-२९७ ।
 २६. सा. ३९९४ । २७. सा. ३-९ । २८. सा. ३९८९ । २९. सा. १०-६५ ।
 ३०. सा. १२-२ । ३१. १० उ०. ३१ । ३२. सा. ३६६ । ३३. सा. १-३३८ ।
 ३४. सा. १-८६ । ३५. सा. ४०७८ । ३६. सा. ७५६ । ३७. सा. ९-८३ ।
 ३८. स. १-२८६ । ३९. सा. १५११ । ४०. सा. ९-९६ । ४१. २-२८ ।
 ४२. सा. २-३० । ४३. सा. ७५९ । ४४. सा. ५-३ । ४५. सा. १-१८७ ।
 ४६. सा. ७९९ । ४७. सा. ७५७३ ।

में 'इ' से लिखे भी मिलते हैं और ये तथा इनसे मिलते-जुलते शब्द, 'र' से भी; जैसे जर-जड़^१, जराइ-जडाइ^२, जराउ-जडाऊ^३, जरि-जड़ि^४, जरिया-जड़िया^५ आदि ।

न्ह, म्ह, र्ह और ल्ह^६—इस ध्वनियो को देवनागरी वर्णमाला में स्थान नहीं मिला है, यद्यपि इन्हें, तुम्हे आदि शब्दों में इनमें से प्रथम दो का प्रयोग किया जाता है । वज्रभाषा कवियों ने और सूरदास ने भी इनमें से अन्तिम दो का प्रयोग तो बहुत कम किया है परन्तु प्रथम दो का अधिक, यथा—

न्ह—कन्हैया^७, कान्ह^८, कीन्हो^९, दीन्हो^{१०} न्हाउ^{११}, लोन्हो^{१२} ।

म्ह—तुम्हरो^{१३}, मम्हागति^{१४} ।

ल्ह, कल्हि^{१५} ।

संयुक्ताक्षर—हिंदी में जिन संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है उनमें क्त, क्ष, ज्ञ, ञ, स्म, झ, ञ, ङ, प्त, प्ट, ह्र, ह्र, ह्र, ह्र, ह्र मुख्य हैं । वज्रभाषा में इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है और जिन तत्सम शब्दों में ये प्रयुक्त होते हैं उनमें अर्द्धाक्षरों को पूर्ण करके अर्द्धतत्सम रूप प्रायः बना लिये जाते हैं । जहाँ ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता वहाँ पूरे संयुक्ताक्षर के लिए ही सरल ध्वनिवाले मिलते-जुलते एकाक्षर या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है । सूरदास ने भी कुछ संयुक्ताक्षरों के अर्द्धाक्षरों को पूर्ण रूप में लिखा है, जैसे पद्म—पडुम^{१६}, प्रह्लाद—प्रह्लाद^{१७}, प्राप्त—प्रापत^{१८}, मुक्ति—मुकुति^{१९}, कुछ में उसे दूसरे अक्षरों से बदल दिया है, जैसे—

क्ष—झ—अक्षत—अक्षत, ^{२०} अक्षम—अक्षम^{२१}, क्षणमगुर—छतभगुर^{२२}, क्षमा—छमा^{२३}, क्षमी—छमी^{२४} ।

ज—झ—अक्षर—अक्षर^{२५}, अमल्य—अमल्य^{२६}, वृक्ष—वृक्ष^{२७}, परीक्षित—परीक्षित^{२८}, रक्षा—रक्षा^{२९}, मक्षण—सच्छन^{३०}, लक्ष्मी—लच्छमी^{३१}, साक्षात्—

१. सा. ९६३ । २. सा. १०-१३३ । ३. सा. १०-४१ । ४. सा. १०-४१ ।
 ५. सा. १०-८८ । ६. डा० बाबूराम सक्सेना ने इन रूपों को स्वतंत्र व्यंजनो के समान मान लिया है—'द्वयोत्प्लुत आव अवधी,' अनु० ६१, ६२ और ७२ ।
 ७. सा. १०-१२५ । ८. सा. १०-१५३ । ९. सा. १-१९० । १०. सा. १-२११ ।
 ११. सा. १०-१८६ । १२. सा. १-१७७ । १३. सा. १-२०४ । १४. सा. १०-२३ ।
 १५. सा. ३८०८ । १६. सा. १-९४ । १७. सा. ७-२ । १८. सा. ४-७ ।
 १९. सा. ३७३५ । २०. सा. ३७३२ । २१. सा. १-१२१ । २२. सा. १-८४ ।
 २३. सा. १-२९० । २४. सा. १-३०९ । २५. सा. ४-९ । २६. सा. १-५६ ।
 २७. सा. ६-५ । २८. सा. १-२८ । २९. सा. १-११२ । ३०. सा. ३-१३ ।
 ३१. सा. ७-२ ।

भाच्छान^१, गिष्ठा—मिच्छा^२।

ज्ञ—ज—ज्ञानाशिरामि—ज्ञाननिरामि^३।

ज—ग—यज्ञ—जाग^४।

ज्ञ—ग्य—अज्ञान—अग्यान^५।

उक्त समुत्ताशरो मे क्ष विनेय वचकटु है। इसलिये इसके प्रयोग 'मूरसागर' के दुरति सस्वरणो ने बहुत कम हुए हैं। परन्तु बिनबुन न हुए हो मो वाड मो नही है, जैठे—क्षत्रिजा^६, क्षीरोदक^७, क्षुद्रमति^८, मोक्ष^९, रक्षा^{१०} आदि। अन्य समुत्ताशरो मे मे अवि-
काश का प्रयोग मूरदान ने किया है। इनमे मे प्रमुख के कुछ उदाहरण यहाँ सूचनित है—
॥—अनुरक्ति^{११}, अमक्त^{१२} जुक्ति^{१३}, मुक्त^{१४} मुक्ति^{१५}, साक्त^{१६}।

ज्ञ—अज्ञान^{१७}, आज्ञा^{१८} आनमज्ञान^{१९} परनिष्ठा^{२०} मरवन्न^{२१}, मर्वन्न^{२२}।

ज—गात्र^{२३}, त्रिविधि^{२४} त्रैलोक्याय^{२५} दत्तात्रेय^{२६}, धात्र-यात्र-मात्र^{२७}, मित्राई^{२८},
मनु^{२९}।

ज—पत्नी^{३०}।

ज—उद्धार^{३१}, जुड^{३२}, विरुड^{३३} बुद्धि^{३४} वृद्ध^{३५} निद्धि^{३६}, नुदानुद्ध^{३७}।

झ—पथ^{३८}।

झ—अविद्या^{३९}, उद्यम^{४०}, उद्योग^{४१}, जघपि^{४२}, तघपि^{४३}, द्यज्ञ^{४४}, दाल = दयालु^{४५},
द्युति^{४६}, द्योत^{४७}, द्योतनि^{४८}, विद्यमान^{४९}, वसुद्यो^{५०}।

झ—द्वद^{५१}, द्वादस^{५२}, द्वित्र^{५३}, द्वै^{५४}, द्विरैक^{५५}।

म—अलिप्त^{५६}, गुणहि^{५७}, कृप्ति^{५८}।

१. सा. २८४।	२. सा. ३-११।	३. सा. १-८।	४. सा. ८-१४।
५. सा. १-१५४।	६. सा. १० ड. १५१।	७. सा. बें. १६८९।	
८. सा. बें. ९४४।	९. सा. १-४०।	१०. सा. ४३०९।	११. सा. ३-१३।
१२. सा. १-१०२।	१३. सा. १-६०।	१४. सा. ३-१२।	१५. सा. ३-१६।
१६. ३-१२।	१७. सा. ३-१३।	१८. सा. ३-१३।	१९. सा. ३-१३।
२०. सा. १-३८।	२१. सा. १-१२१।	२२. सा. १-२८९।	२३. सा. १-२१६।
२४. सा. २-१३।	२५. सा. १०-१४६।	२६. सा. ४-३।	२७. सा. १-२१६।
२८. सा. १-२८९।	२९. सा. ३-९।	३०. सा. ४-६।	३१. सा. १-२०७।
३२. सा. ३-११।	३३. सा. १-८२।	३४. सा. १-४३।	३५. सा. १-११८।
३६. सा. ५-२।	३७. सा. १-२१६।	३८. सा. ४०७८।	३९. सा. ४-१२।
४०. सा. ३-१३।	४१. सा. ३९९३।	४२. सा. ४-५।	४३. सा. ६-४।
४४. सा. ४-९।	४५. सा. ४-१०।	४६. सा. ८६९।	४७. सा. १-२८६।
४८. सा. ४२२२१।	४९. सा. १-१००।	५०. सा. ४१८६।	५१. सा. ३-१३।
५२. सा. १-६०।	५३. सा. १-८२।	५४. सा. ८-११।	५५. सा. ३९१७।
५६. सा. ३-१३।	५७. सा. ३७४६।	५८. सा. १-१०३।	

- प्र—अरिष्ट^१, अष्ट^२, अष्टम^३, अष्टा^४, दृष्टि^५, दुष्ट^६, मिष्टान्न^७, मुष्टिक^८, मृष्टि^९ ।
 छ—वसिष्ठ, सिष्ठ^{१०} ।
 झ—चिह्न^{११}, चिह्नानि^{१२} ।
 झ—ब्रह्म^{१३}, ब्रह्मादिक^{१४} ।
 झ—कहो^{१५}, गहो^{१६}, निजहो^{१७}, पूछहो^{१८} ।
 ट—बिह्लन^{१९}, हं^{२०} ।

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य सयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी मूल-काव्य में हुआ है; परन्तु वे बहुत सामान्य हैं और हिंदी में भी वे बराबर प्रयुक्त होते हैं। अतः उनकी कर्वा यहाँ अनावश्यक है।

अन्य परिवर्तन—स्वर और व्यंजन-सम्बन्धी मूलराम के उक्त प्रयोगों के अतिरिक्त कुछ शब्दों में अन्य अक्षरों का भी परिवर्तन मूलराम ने किया है, जैसे—

- ग—ई—लोग-लौइ^{२१} ।
 म—उ—नाम-नाउ^{२२} ।
 य—इ—आयु-आइ^{२३}, उपाय-उपाइ^{२४}, ग्याय-ग्याइ^{२५} ।
 ध—इ—चाव-चाइ^{२६}, भाव-भाइ^{२७} ।
 घ—उ—घाव-घाउ^{२८}, दावें-दाउं^{२९} ।
 ष—औ—अवसर-औसर^{३०}, सवन-सौन^{३१} ।

परन्तु इस प्रकार के प्रयोगों की सख्या इतनी कम है कि इनके आधार पर तद्विषयक नियम नहीं निश्चित किये जा सकते। फिर भी उक्त विवेचन से इनका तो स्पष्ट हो ही जाता है कि व्रजभाषा की प्रकृति आरम्भ से ही व्यंजनों से अधिक स्वरों को अपनाने की ओर रही। मूलराम ने भी इस रहस्य को पूर्णतया हृदयगत कर लिया था। यही कारण है कि कुछेक नत्सम शब्दों को छोड़कर वे प्रायः सर्वत्र क्ष, झ, ज, ण और श के प्रयोग से लौ बचे ही ज, य, व, प और इ पर भी जैसे प्रतिबंध लगाते रहे, कम से कम शब्दार्थ में तो उन्होंने इनको नहीं ही जाने दिया। इस प्रकार मूल व्यंजनों की सख्या में जहाँ उन्होंने लगभग पंधमाश की कमी कर दी, वहाँ स्वरों में एक तिहाई बढ़ाकर और उनके

१. सा. १.१२१।	२. सा. १.४०।	३. सा. ३.१३।	४. सा. ६.४।
५. सा. १.४४।	६. सा. १.१०२।	७. सा. १०.२१२।	८. सा. १.१२३।
९. सा. ३.८।	१०. सा. ३.८।	११. सा. २७१७।	१२. सा. २५४९।
१३. सा. ५.२।	१४. सा. १.५२।	१५. सा. ३.५।	१६. सा. ६.४।
१७. सा. १.९६।	१८. सा. ४.१३।	१९. सा. ८.५।	२०. सा. ८.१०।
२१. सा. २.५।	२२. सा. ६.३।	२३. सा. ७.२।	२४. सा. ३.३।
२५. सा. ३७३६।	२६. सा. ३.३।	२७. सा. ३.५।	२८. सा. ६.५।
२९. सा. ३.११।	३०. सा. ६.५।	३१. सा. ४.१३।	

अनेकानेक नये समुक्त रूप गढ़कर वे व्रजभाषा की जन्मजात कोमलता-मधुरता को सहज ही वृद्धि कर सके।

(ख) सूर का शब्द-समूह और उसका वर्गीकरण

किसी जनप्रदेश की बोली में जब साहित्य-रचना होने लगती है, तब स्वभावतः उसे पूर्ववर्ती और मनकालीन भाषाओं के शब्द अपनाकर अपना भांडार भरना पड़ता है। ऐसा करने में उनकी व्यञ्जना-शक्ति विकसित होती है और धीरे धीरे वह सन्दर्भ भाषा बनती है। सूरदास के पूर्ववर्ती कवि भी व्रजभाषा का शब्द-कोष बढ़ाने में प्रयत्नशील रहे थे और उनकी लगन का यह सुफल था कि पन्द्रवी शताब्दी तक शक्ति-सूचक करने के उपरान्त अपने नीमिन क्षेत्र से ऊपर उठकर, वह साहित्यिक भाषा के प्रतिष्ठित पद पर आसीन हो सकी थी। परन्तु उनमें से अधिकतर कवि सामान्य कोटि के ही थे। परिस्थिति का अनुकूल न होना इसका कारण हो, चाहे प्रतिभा का अभाव, तब्यही है जिसका प्रमाण चौदहवीं शताब्दी अथवा उसके पूर्व के किसी भी व्रजभाषा कवि की रचनाओं का मोक्षप्रिय न होना माना जा सकता है। व्रजभाषा को सम्पन्न शक्ति-सम्पन्न बनाने वाले सर्वप्रथम विख्यात कवि सूरदास ही हैं जिनकी अद्भुत प्रति ने अद्भुत प्रकृति की नैसर्गिक सुदरता, मनोहर क्रिया-व्यपार और मर्मभेदिनी अनुभूतियों को मध्य किया और जिनके साप्रसरन से व्रजभाषा इनके स्पष्ट चित्रण में नम्र हो सकी। सूरदास का इतना महत्वपूर्ण योग यह था कि उन्होंने व्रजभाषा की मूल प्रवृत्ति की सूक्ष्मताओं को समझा और पूर्ववर्ती तथा समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं के शब्द एवं प्रयोग अपनाने की रीति को व्यवस्थित और नियमित किया। अतएव दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाने की जो रीति सूरदास ने निर्धारित की, उसी का अनुसरण उनके समकालीन और पश्चात् व्रजभाषा कवियों को करते देखकर अध्येता का इन अत्र कवि की अद्भुत प्रतिभा पर आश्चर्य होता है।

• सूर-साहित्य के सभी समालोचकों ने कृष्ण-वाक्य-परंपरा के इस सर्वश्रेष्ठ व्रजभाषा कवि की भावुकता, अनुभूतियों की व्यापकता, वाक्-विदग्धता और शब्दोन्मेषशालिनी प्रतिभा की सराहना की है। इन गुणों या विशेषताओं के मूल में किसी सीमा तक ईर्ष्या देन थी। परन्तु व्रजभाषा की व्यञ्जना की समता प्रदान करने का मारा श्रेय उनकी लगन, संवय-वृत्ति, व्यावहारिक दूरदर्शिता और अभ्यास की अनवरतता को ही है जो उन्हें की सी साधना वाले व्यक्ति के लिए संभव थी। मारा यह है कि सूरदास के हाथ में पड़कर व्रजभाषा सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने में समर्थ हो गयी और उनकी शाब्दिक समृद्धि किसी भी साहित्यिक भाषा के उपरान्त मानी जाने लगी। यही नहीं, निकटवर्ती विभिन्न भाषाओं के शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की नीति भी उन्होंने निश्चित कर दी, उदाहरण-स्वरूप मार्ग-प्रदर्शन कर दिया जिसने नदा के लिए सपनों की धनिष्ठता बढते रहने की आशा होने लगी। साथ-साथ जन-बोली में अपनी भाषा का सम्बन्ध विच्छेद करना भी उन्हें नहीं रुचा और उसी ने साहित्यिक व्रजभाषा को मुष्ट करने का लक्ष्य उन्होंने सर्वत्र अपने सामने रखा। इस प्रकार भाषा का रूप सिद्ध करने एवं

उसकी नीति और गतिविधि निश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य लगभग माठ वर्ष तक निरंतर काव्य-मृजन में लगे रहनेवाले इस अध कवि के द्वारा सम्पन्न हुआ ।

पूर्ववर्ती और नवोदित भाषाएँ—

हिंदी के जन्म से पूर्व संस्कृत, पाळी, प्राकृत और अपभ्रंश आदि भारतीय भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा जा चुका था । इसके पठन-पाठन का क्रम पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी तक चलता रहा । विविध और नियमित शिक्षा न होने के कारण मूरदास प्रत्यक्ष रूप से इससे कोई लाभ न उठा सके । बीतराग-जन प्रायः साधु-मन्त्रों के सतसंग-समागम द्वारा तथा कथावाचकों और धर्मोपदेशकों के व्याख्यानो और प्रवचनों में भाषा-मन्त्रों ज्ञान प्राप्त करने हैं । तीस-वत्तीस वर्ष की आयु तक तो मूरदास को इसके लिए कम अवकाश मिला, परन्तु बल्लभ-मप्रदाय में दीक्षित होने के पश्चात् उनके लिए ऐसे अवसरों की संख्या यहाँ तक बढ़ी कि दिन-रात वे विद्वानों और पण्डितों के ही मध्य में रहने लगे । कीर्तन-मेवा वा जो कार्य मूरदास को सौंपा गया था, उसने उनकी प्रतिदि बढाने में बड़ा योग दिया और मगीन की कुशलता ने उनकी लोकप्रियता की वृद्धि की । बल्लभ-मप्रदाय में दीक्षित अनेक उपासक और भक्त कवि साहित्य-रचना के कार्य में उस समय बराबर लगे हुए थे । मूरदास ने इनसे प्रेरणा तो ली ही, परीक्ष रूप से वह वातावरण उनकी भाषा-समृद्धि बढाने में भी सहायक हुआ ।

संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्रमुख पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त खड़ीबोली, अवधी, बुंदेलखड़ी, कन्नौजी, राजस्थानी आदि बोलियों तथा विभाषाओं के व्रजप्रदेश में प्रचलित शब्दों और प्रयोगों में भी मूरदास सामान्य रूप से परिचित थे । उन्होंने स्वयं इन भाषाओं के क्षेत्रों की यात्राएँ नहीं की थीं । परन्तु समय-समय पर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उनका सम्पर्क अवश्य रहा था, उक्त बोलियों या भाषाओं में से एक न एक जिनकी मातृभाषा थी । साथ ही, व्रजप्रदेश की तीर्थ-यात्रा के लिए आनेवाले भक्तों-उपासकों से भी उनका सम्पर्क हुआ और उनके साथ वार्तालाप करके मूरदास ने व्रजभाषा की प्रकृति से मेल रखनेवाले उपयोगी शब्दों और प्रयोगों को अपना लिया । प्रसिद्ध मगीतज्ञ मूरदास के निकट सम्पर्क में रहने का लोभ इन बोलियों के गायकों और कलाकारों को रहा हो और उन्होंने इनसे इनकी बोलियों के लोकगीत तथा गेय पद सुने हों, यह बात भी स्वाभाविक जान पड़ती है । मूरदास की रचना में इन बोलियों के शब्द और प्रयोग मिलने के ये ही सम्भव कारण हो सकते हैं ।

अरबी, फारसी, तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्द ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी से ही इस देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में प्रचलित हो गये थे । संभवतः इसी में डा० केलॉग ने लिखा था कि हिंदी अपने जन्म से ही विदेशी भाषाओं में प्रभावित होती रही है ।

1. Almost from its very origin Hindi has been subjected to foreign influence.—Rev. S. H. Kellogg, 'A Grammar of the Hindi Language', Chapter III, P. 36.

इससे अनुमान होता है कि न तो उन्हें गोस्वामी जी की तरह संस्कृतज्ञ पंडितों के विरोध का प्रत्यक्ष सामना करना पड़ा और न केशवदास की तरह भाषा से रचना करने का सज्जामय सकोच^१ ही उन्हें था। प्रारंभिक विनय-पदों में उसके रचयिता के दैन्य और अकिंचनत्व को देखकर एक अंध कवि का विरोध करने की निष्ठुरता और हृदयहीनता हो ही किस विद्वान में सननी थी? ऐसी स्थिति से देसी-विदेसी बोलियाँ, विभाषाओं और भाषाओं के, मूल-काव्य में प्राप्त, प्रयोगों के आधार पर ही उनके तद्विषयक आदर्श पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है।

सूरदास का शब्द-भांडार—

साहित्य-शास्त्रियों ने काव्य के भाव और कला पक्षों में द्वितीय को अप्रधान माना है और भाषा की गणना इसी के अतगत की है। संभवतः इसका कारण यह है कि प्रथम अर्थात् मुख्य पक्ष की प्रधानता जिस कवि की रचना में रहती है, उपयुक्त और समर्थ भाषा पर उसका अपेक्षित अधिकार सहज ही हो जाता है। वास्तव में भाव या हृदयपक्ष के समावेश के लिए, दैवी देन के रूप में, तद्विषयक स्वभावगत विशेषता, विषयानुकूल शब्द-चयन की योग्यता, स्वतः प्रदान कर देती है। कवि यदि शिक्षित और स्वाध्यायी हो तो यह योग्यता इतनी अलक्षित गति से आती है कि उसे अपने प्रयत्न का आभास भी नहीं मिल पाता। परन्तु यदि चारणवश वह अध्ययन की सुविधा में वंचित रहा हो और आगे भी नेत्रेन्द्रिय का उपयोग करने की निसर्ग-सुलभ क्षमता उसमें न हो तो उसका कार्य कठिन ही नहीं, विशेष धन-माध्य और प्रतिभा-माध्य भी हो जाता है। अतएव जब हम देखते हैं कि बाल्यकाल में अध्ययन की सुविधा से वंचित और जीवन भर नेत्रेन्द्रिय से हीन रहने के अनंतर भी सूरदास का शब्द-भांडार बहुत विस्तृत और पूर्ण है, उनका शब्द-चयन बहुत उपयुक्त और विषयानुकूल है तथा उनकी भाषा में काव्य-भाषा के सभी साहित्यिक गुण विद्यमान हैं, तब हमें कवि की प्रतिभा, उसकी ग्रहणशक्ति और नाद तथा संगीत-विषयक उसके परिज्ञान का महत्व ज्ञात होता है।

जैसा पीछे कहा जा चुका है, इस अंध कवि ने भाषा का शास्त्रीय रीति से अध्ययन तो नहीं किया होगा, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि नेत्रों की सारी शक्ति ध्वनों के द्वारा जैसे उसके मस्तिष्क को मिल गयी थी जिसमें कवि की स्मरण-शक्ति असाधारण हो गयी। एक ही विषय का विभिन्न दृष्टिकोणों से वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्दों के केवल पर्यायों से ही कवि ने काम नहीं निकाला है, प्रत्युत सर्वथा नवीन प्रयोग करके पूर्ववर्णित विषय को सर्वथा नूतन-सा रोचक बना देने में कवि की सफलता अद्वितीय है। एक ही विषय की अनेक

१. क. भाषा घोल न जानहीं जिनके कुल को दास।

भाषा कवि मो मंदमति सो कवि केशवदास।

—‘कविप्रिया’, पृ. २१, छंद ७।

ख. उपज्यो तेहि कुल मंदमति शठ कवि केशवदास।

रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करी प्रकास ॥

—‘रामचंद्रिका’, पहिला प्रकाश, छंद ५।

आवृत्तियाँ होने पर भी नये शब्दों और प्रयोगों की चयनशीलता-सबधी क्षमता के बन पर ही कवि ने विषय को अरोचक और नीरस होने में बचा लिया है। साराम यह वि मूरदास ने अपने शब्द-भांडार की पूर्ति के लिए बड़ी उदारता में काम लिया। मूलतः उनकी भाषा व्रजप्रदेशीय बोली है जिसको सपन बनाने के लिए उन्होंने पूर्ववर्ती और सन-कालीन देशी विदेशी भाषा, विभाषा या बोली, सभी के शब्दों और प्रयोगों को लगन और सम्मान से अपनाया। उनके शब्द-समूह का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

क. पूर्ववर्ती भाषाओं—संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश - के शब्द।

ख. समकालीन देशी भाषाओं—पंजाबी, गुजराती और राजस्थानी—के शब्द।

ग. समकालीन विभाषाओं और बोलियों—खड़ीबोली, जवड़ी, बत्तीजी और बुन्देल-खड़ी के शब्द।

घ. विदेशी भाषाओं—जर्बो, फार्मी और तुर्की—के शब्द।

ङ. अन्य प्रयोग—देशज और अनुकरण-आत्मक अथवा ध्वन्यात्मक शब्द।

अ. पूर्ववर्ती भाषाओं के शब्द—

वैदिक धर्म और भारतीय सभ्यता के प्रारम्भिक विवाह-काल से ही संस्कृत भाषा का उनसे घनिष्ठतम संबंध रहा। ईसा के लगभग ५०० वर्ष पूर्व जैन और बौद्ध धर्मों के जन्म के पश्चात् बारह-तेरह सौ वर्ष तक इन क्षेत्रों में यद्यपि पाली और प्राकृत ने भी अपना अधिकार जमाया, तथापि इसके अनंतर बौद्ध धर्म की भारत में समाप्ति और जैन धर्म का क्षेत्र सीमित हो जाने के कारण वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ जिसके फलस्वरूप संस्कृत-साहित्य का पठन-पाठन ही नहीं, निर्माण भी द्रुत गति में होने लगा। इस समय तक विद्यमान तत्कालीन जन-भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वभाविक ही था।

आधुनिक आर्य-भाषाओं के प्रादुर्भाव के समय, लगभग सन् १००० के आसपास, ती हिंदी में संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत और अपभ्रंश के भी शब्द और प्रयोग पराजित मरना में अपनाये गये थे, परन्तु कालान्तर में इस प्रणाली में परिवर्तन हो गया और कवियों की रुचि संस्कृत के आधार पर भाषा के समृद्धि-वर्द्धन के प्रति हो गयी। शुक्ल जी ने इसी को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य-भाषा-विकास के दो मुख्य काल-भेद—प्राकृत-काल और संस्कृत-काल—किये हैं^१। इस रुचि-परिवर्तन का कारण सम्भवतः उस गौरवपूर्ण अतीत की स्मृति की मजगता थी जो विदेशी इस्लामी विजेताओं की कट्टरता की प्रतिश्रिया बही जा सकती है। जो हो, मूरदास की भाषा में पाली के शब्दों का अभाव है, एवं प्राकृत और अपभ्रंश के वे ही शब्द और प्रयोग मिलते हैं जो व्रजभाषा की प्रकृति से मेल खाते थे और जिनका प्रचलन आगे भी बाल्यभाषा में बना रहा।

संस्कृत के शब्द—

हिंदी की विभिन्न भाषाओं में प्राप्त संस्कृत शब्दों को तीन वर्गों में विभाजित किया

जा सकता है—तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव । सूरदास की भाषा में भी ये तीनों रूप मिलते हैं । इनके संबंध में इन्हीं उपशीर्षकों के अंतर्गत विचार करना उपयुक्त होगा ।

तत्सम शब्द—

सूरदास के प्रादुर्भाव के पूर्व नवोदित भारतीय भाषाओं में प्राकृत और अपभ्रंश के कुछ शब्दों को अपनाते की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी । वैष्णव धर्म के उत्थान और प्रचार-प्रसार के साथ इस मनोवृत्ति में परिवर्तन होने लगा । जन-साधारण में बढते हुए इस्लामी प्रभाव को रोकने और वैष्णव-विरोधी विभिन्न सांप्रदायिक आंदोलनों का मूलोच्छेदन करने के लिए शास्त्रार्थी और प्रवचनों का इतना अधिक आश्रय लिया गया कि अशिक्षित हिंदुओं में ही नहीं, उन मुसलमानों में भी मस्कून के शब्दों का प्रचार हो गया जिनका बाल्यकाल इसी देश में बीता था और जिनका पालन-पोषण यहीं हुआ था । सत और सूझी कवियों की रचनाओं में भी अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की विद्यमानता इस बात का प्रमाण है कि सर्व-साधारण की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का उनके समय में अच्छा प्रचार था ।

सूरदास और उनके समकालीन कवियों ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को विशेष रुचि और सम्मान से अपनी भाषा में स्थान दिया । इसके चार प्रमुख कारण थे । प्रथम तो यह कि जिस वातावरण में वे पोंपिन और शिक्षित हुए थे उसमें संस्कृत भाषा का पठन-पाठन प्रचलित था और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के नियमित पारायण के साथ-साथ उनकी टीका-व्याख्या भी की जाती थी । कृष्ण भक्ति के मूल ग्रंथ—‘गीता’, ‘नारद-भक्ति-सूत्र’, ‘भागवत’, ‘ब्रह्म वैवर्तपुराण’ आदि—संस्कृत के ही प्रसिद्ध ग्रंथ हैं । सूरदास ने विभिन्न उत्सवों आदि के अवसर पर इनकी व्याख्याएँ अवश्य सुनी थीं । अतएव संस्कृत शब्दावली के प्रति सूरदास के झुकाव का यह एक प्रमुख कारण है ।

दूसरे, स्वधर्म और स्वसंस्कृति के प्रति उनकी आस्था ने उनमें घनिष्ठतम रूप से संवर्धित इस प्राचीन आर्य-भाषा के प्रति उन कवियों में विशेष सत्कार और आत्मीयता की भावना जाग्रत और पल्लवित कर दी । वस्तुतः हमारी आस्था जिस सनातन धर्म के और हमारी श्रद्धा जिस आर्य संस्कृति के प्रति है, उन दोनों से संवर्धित प्रामाणिक आर्य ग्रंथ आदिकाल से संस्कृत में ही उपलब्ध रहे हैं । आर्य-जीवन के संस्कारों में से अधिकांश संस्कृत के आचार्यों और पंडितों द्वारा ही कराये जाते हैं । विचारभ, उपनयन, विवाह आदि प्रमुख संस्कारों के मंत्र और श्लोक हिंदू जाति प्राचीन काल में संस्कृत में ही सुनती आयी है । इनमें प्रयुक्त अधिकांश शब्दों से शिक्षित ही नहीं, अशिक्षित ग्रामीण भी परिचित हो जाता है, भले ही वह उनका शुद्ध उच्चारण न कर सके । आशय यह है कि धर्म और संस्कृति-संबंधी हमारी दैनिक चर्चा और चर्चा संस्कृत भाषा के बिना संपन्न ही नहीं हो पाती । अतएव प्रारंभ में ही हिंदी भाषा और उसकी प्रमुख विभाषाएँ देववाणी संस्कृत के शब्दों से संपन्न होनी आयी है; यह दूसरी बात है कि समय समय पर, सुविधानुसार उनका उच्चारण कुछ परिवर्तित कर लिया गया हो, परंतु यह परिवर्तन ऐसा भी नहीं होता कि शब्द के मूल रूप का पता न चल सके ।

तीसरे, मसृष्ट भाषा का ज्ञान, उसकी सृष्टियों का उद्धारण, उसके तत्त्व और पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग विद्वता या पांडित्य का परिचायक नमज़ा जाता था, वैसे बीमबी शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में किसी रचना में अँगरेजी अवतरण और प्रयोग लेखक को विद्वान् मिद्ध करने में सहायक होते थे ।

अंतिम कारण यह था कि मूरदास के कुछ समय पूर्व ही प्राकृत और अपभ्रंस के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होकर हिन्दी की ब्रजभाषा और अवधी जैसी विभाषाएँ साहित्यिक भाषा बनन का प्रयत्न करती दिखायी देनी हैं । इनके सामने प्रश्न था कि परंपरागत सभ्यता के रूप में प्राप्त शब्दकोश में संतुष्ट रहकर, ठेठ प्रयोगों के माधुर्य की रक्षा करने हुए अपने मौलिक क्षेत्र की मनुचित परिधि में ही विचरती रहें, अपभ्रंश पूर्ववर्तिनी प्रतिष्ठित भाषाओं का अनुकरण करके उनमें और सनकान्तन समकक्ष विभाषाओं के उपयोगी तथा अपनी प्रकृति के अनुकूल शब्दों और प्रयोगों को अपनाने की उदारता का परिचय देकर निजी व्यञ्जना-शक्ति का विकास करें तथा अपने क्षेत्र-विस्तार की नींव डालें । ब्रजभाषा के समयोंकी और प्रेमियों ने द्वितीय मार्ग को सामयिक समझा और उनकी दूरदर्शिता ने उन्हीं को ग्रहण करने की प्रेरणा उन्हें दी । फलस्वरूप, मसृष्ट के सैकड़ों शब्द तत्त्वम रूप में अपनाये गये । इन सब में मूरदास के काव्य का महत्त्व इस बात में है कि ब्रजभाषा में प्रयुक्त प्राकृत शब्दों में लगभग अस्सी प्रतिशत को अपनाकर सर्वप्रथम उन्होंने ही अपनी दूरदर्शिता की बुद्धि का परिचय दिया था । उनके परवर्ती ब्रजभाषा कवियों ने पन्द्रह-बीस प्रतिशत से अधिक नये तत्त्वम शब्द नहीं ग्रहण किये और उनमें भी अधिकांश ब्रजभाषा आत्मनाम् नहीं कर सकी ।

मूरदास के समस्त काव्य में आदि से अंत तक तत्त्वम शब्दों का प्रचुर प्रयोग मिलता है । इन प्रयोगों के आधार पर, स्पून रूप से, तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । एक, वे ऐसे वातावरण में रह कर साहित्य-रचना करते थे जिनमें मसृष्ट भाषा का पठन-पाठन और प्रचार था । दूसरे, उनकी दूरदर्शिता की बुद्धि ने समझ लिया कि भाषा की व्यञ्जना-शक्ति की बृद्धि मसृष्ट शब्दों के प्रयोग में ही हो सकती है और भविष्य में यही नीति कल्याणप्रद होगी । तीसरे, मूरदास केवल उपयोगी और आवश्यक प्रयोग अपनाने के ही पक्ष में रहे; केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए तत्त्वम शब्दों को अपना लेने के पक्ष में नहीं; क्योंकि ऐसा करने से अपना सहज माधुर्य और नैसर्गिक आकर्षण शक्ति ब्रजभाषा के बाधित हो जाने और उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाने की आशंका थी ।

इसमें संदेह नहीं कि ब्रजभाषा के कुछ कवियों ने तत्त्वम शब्दों का प्रयोग कभी केवल पांडित्य-प्रदर्शन के लिए किया है । यह दोष साधारणतः दो प्रकार से जाता है—एक तो पारिभाषिक शब्दों की अधिकता से जो, उपयुक्त वातावरण के अभाव में, टाट में रेत में की बतिया-में, अनग ही चमकते और अपनी अनुपयुक्तता की ओर सरलता से ध्यान आकर्षित कर लेते हैं और दूसरे, भाव-शायी के अभाव में जहाँ वे बरबन घनी

जाकर निष्प्राण-मे लगते है। वस्तुतः यह मतोप की बात है कि अपने साहित्यिक जीवन के आदि से अंत तक सूरदास पांडित्य-प्रदर्शन की मानवीय दुर्बलता पर कठोर नियंत्रण रखकर अपने इष्टदेव की प्रिय जन्मभूमि की प्रियतर बोली की मधुरता, सरलता और स्वाभाविकता की रक्षा करने में समर्थ एवं उसकी लोकप्रियता के वर्द्धन और प्रचार-प्रसार में सहायक हो सके।

'सूरसागर', 'साहित्य-लहरी' और 'सारावनी'—तीनों ग्रंथों में स्थल-विशेष पर ही तत्सम शब्दों की अधिकता नहीं है, प्रत्युत आदि से अंत तक उनका प्रयोग किया गया है। अतएव यह है कि साधारण विषयों की चर्चा में वे यत्र-तत्र ही प्रयुक्त हुए हैं और भावपूर्व या रुचिकर स्थलों पर कवि ने अपने समृद्ध शब्द-कोश का मुक्तहस्त में उपयोग किया है, यद्यपि व्रजभाषा की प्रकृति का पूर्ण ध्यान उसे सर्वदा बना रहा है।

सूरदास ने जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, स्थूल रूप से, उनको निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—व्यावहारिक, पारिभाषिक और भाषा-समृद्धि-द्योतक तत्सम शब्द।

व्यावहारिक तत्सम शब्द—प्रत्येक भाषा में भूल-प्यास, वेश-भूषा आदि की वस्तुओं, दारीर के अंगों, निकटतम पारिवारिक और सामाजिक संबंधों आदि के लिए बहुत से साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मानव जीवन और प्रकृति के नैतिक-नैमित्तिक कार्य-व्यापार और स्थिति-सूचक अनेक शब्द भी प्रचलित रहते हैं। सस्कृत-जैसी प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा में इनके लिए संकड़ों सरल और सीधे-सादे शब्द प्रयुक्त होते हैं। चौदहवीं-सत्रहवीं शताब्दी से, विदेशी सस्कृति की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप, भारतीय सस्कृति को सहज अपनाने की भावना-वृद्धि के साथ-साथ, सस्कृत भाषा के प्रति हिन्दी कवियों और लेखकों की थढ़ा इतनी बड़ी कि सामान्य व्यवहार में साधारण प्रचलित शब्दों के स्थान पर सस्कृत शब्दों को ही आश्रय दिया जाने लगा। यह प्रवृत्ति केवल व्रजभाषा के ही नहीं, हिन्दी की अन्य बोलियों के साथ साथ उत्तरी भारत की अन्य नवोदित आर्य भाषाओं के भी साहित्यकारों में स्पष्ट परिलक्षित होती है। अतएव व्रजभाषी कवि सूरदास की प्रवृत्ति भी स्वभावतः ऐसे तत्सम शब्द अपनाने की ओर रही जैसा कि उक्त विषयों में संबंधित तत्सम शब्दों के निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है—

१. भूख प्यास, भोजन या खानपान-संबंधी तत्सम शब्द—

१. सकल सृति दधि मयत पायी इतौई घृत-सार ।^१
२. मनु पथ-निधि मुर मयत फेन फटि दयो दिखाई चद ।^२
३. मधु मेवा पकवान मिठाई अपने हाथ जेवावत ।^३
४. अह हेममि मरम सेंवारी । अति स्वाद परम सुखकारी ।^४

५. अरु मेवा बहु नांति नांति हैं पटरम के मिष्टान्त ।^१
२. रहन-सहन, वेश-भूषा, चत्वारलंकार आदि से संबंधित तत्त्वम शब्द—
१. चैसर-तिलक-रेख अति सोहै ।
मृगमद-विदा तामें राजें ।
मोर मुकुट पोतांनर सोहै ।^२
२. बदन सरोज तिलक गोरोचन लट लटकनि मधुकर गति डोलनि ।^३
३. बिबिन नूपुर पाट पटवर भानी निवे किरैं घर-वार ।^४
४. पाटंनर अंधर लजि गूदरि पहिराजें ।^५
५. कुत्तल कुटिल मर-कुटिल भ्रुव नैन बिनोनि बब ।
संगित सुमन मयूर-चंद्रिका नीन नलिनि तनु स्थान ।^६
६. मुक्ता-घटुम नीन-पीत मनि लटकन लटकन भात रो ।^७
७. जहै जहै जात तहै तौह नामन जन्म, लकुट, पद वान ।^८
८. हरि नख उर अति राजहो, नननि दुख मोचन ।^९
३. शरीर के तत्वों और अंगों से संबंधित तत्त्वम शब्द —
१. आमिर स्थिर अस्थि अंग जीनी, तीनों कोमल चाम ।^{१०}
२. दस इन्द्रिय दानी सौ नेह ।^{११}
३. मनायास बिनु उद्यम कोन्हें अजर उदर भरै ।^{१२}
४. पहुँची वरनि पदिक उर हरि-नख कहुला कठ मजु गजमनिपाँ ।
कुटिल भूकुटि मुख की निधि आनन बल कपोल की छवि न उपनियाँ ।^{१३}
५. भाता अक्षत छोर बिनु सुत भरै बजा-चंठ-कुच सेह ।^{१४}
६. कटि बिबिनि वर हार धाँव पर खिर द्योतु नूपन पहिराए ।
सुभग चिबुक द्विज अघर नामिना खवन करोल मोहि मुठि भाए ।^{१५}
७. बल चिबुक कर नख दए (रे) नखन नामिना वान ।^{१६}
८. तेन पुर जेध पुरजन राव । कुमति तानु रानी को नाँव ।
आखि नाक मुख मूल दुवार । मूत्र सौन, नवनुर की द्वार ।
लिंग-देह नूप की निज सेह ।^{१७}
९. ज्यों मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नहि जानत ।^{१८}
१०. बहुतक जन्म पुरीष-परायण सूकर-स्वान भयो ।^{१९}
११. बँसी आपदा तैं राखी, तोप्यो, जिय दयो,

१. सा. १०-२१२ । २. सा. ३-१३ । ३. सा. १०-१२१ । ४. सा. १-४१ ।
५. सा. १-१६६ । ६. सा. १०-१५४ । ७. सा. १०-१४० ।
८. सा. १-१०३ । ९. सा. १०-११६ । १०. सा. १-७६ ।
११. सा. ४-१२ । १२. सा. १-१०५ । १३. सा. १०-१०६ ।
१४. सा. १-२०० । १५. सा. १०-१०४ । १६. सा. १-३२५ । १७. सा. ४-१२ ।
१८. सा. १-४९ । १९. सा. १-७८ ।

मुख-नासिका-नयन-स्रोत-पद-पानि ।^१

१२. रसना द्विज दलित दुखित होति बहु तज रिस कहा करे ।^२

१३. तरिवन सबन रतन मनि भूषित सिर सीमंत मेंबारि ।^३

४. पारिवारिक-सामाजिक संबंध और स्थिति के द्योतक तत्सम शब्द—

१. रावन अरि को अनुज बिभीषन ताकों मिले भरत की नाई ।^४

२. तुम लायक भोजन नहि गृह मे अरु नाही गृह-स्वामी ।^५

३. गृह दीपक धन तेल, तूत तिय सुत ज्वाला अति जोर ।^६

४. जगतपिता जगदीश जगतगुरु निज भक्तनि की सहत डिठाई ।^७

५. गीष्म दुष्ट हेम सस्कर ज्यों अति आतुर मति मद ।^८

६. मेरे मात पिता पति बयू एकं टेक हरी ।^९

७. रंक चलै सिर छत्र धराइ ।^{१०}

८. राखी लाज समाज माहि जब, नाथ नाथ द्रोपदी पुकारी ।

तीनि लोक के ताप निवारन धूर स्याम सेवक सुखकारी ।^{११}

९. पचि पचि रहै सिद्ध साधक मुनि तज न बड़-बड़ ।^{१२}

१०. सुत कलत्र की अपनी जानै ।^{१३}

११. सुत-संतान-स्वजन बनिता रति धन समान उनई ।^{१४}

१२. सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बढौ तिहि पाई ।^{१५}

५. मानवीय स्थिति, गुण, कार्य-व्यापार, मनोदशा, संस्कार आदि ।
संबंधित तत्सम शब्द—

१. अनुभव जानही बिना अनुभव कहा, प्रिया जाकी नही चित्त चोर ।^{१६}

२. त अरुता होइ गोसाईं चलन न दुखहि मिती ।^{१७}

३. काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-वस अतिहि किये अप मारे ।^{१८}

४. यह गति-मति जानै नहि कोऊ किहि रस रसिक डरै ।^{१९}

५. जड़-स्वरूप सौ जहें तहें फिरै ।^{२०}

६. पांडव की दूतत्व कियो पुनि उग्रसेन को राज दयो ।

दुखित जान दोउ सुत कुबेर के नारद साप निवृत्त कियो ।^{२१}

७. धन-मद कुल-मद सहनी की मद, भय-मद हरि बिसरायो ।^{२२}

८. राजा निरखि प्रकुलित भयो । भागी भूतक बहुदि जिय लह्यो ।^{२३}

१. सा. १-७७ ।

२. सा. १-११७ ।

३. सा. २११८ ।

४. सा. १-३ ।

५. सा. १-२४१ ।

६. सा. १-४६ ।

७. सा. १-३ ।

८. सा. १-१०२ ।

९. सा. १-२५४ ।

१०. सा. १-१ ।

११. सा. १-३० ।

१२. सा. १-२६३ ।

१३. सा. ३-१३ ।

१४. सा. १-५० ।

१५. सा. १-१ ।

१६. सा. १-२२२ ।

१७. सा. ११-१ ।

१८. सा. १-२७ ।

१९. सा. १-३५ ।

२०. सा. ५-३ ।

२१. सा. १-२६ ।

२२. सा. १-५८ ।

२३. सा. १-२ ।

९ भ्रम-मद-मत्त, काम-तृप्ता-रस-वेग न जमै गह्यो ।^१

१०. अहं तिननों ममत्व बहु ठानै ।^२

११. हिंसा-मद-मत्ता-रम भूल्यो आमाही लपटानो ।^३

चेतन प्रवृत्ति के सर्व प्रमुख अंग—मानव वर्ग—में सबधित उन्नत शक्तों की तरह के, मूरदाम द्वारा प्रयुक्त तत्सम शब्दों की सूची बहुत लंबी है, परंतु उद्धृत उदाहरणों में ही कवि के तद्विषयक दृष्टिकोण का स्पष्ट परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार अन्य चेतन प्राणियों—पशु-पक्षियों—में सबधित अनेक तत्सम शब्द मूल-वाक्य में मिलते हैं। पक्षियों की अपेक्षा मानव-वर्ग का पशुओं में अधिक निबट मबध रहा है, अतएव पहले उन्हीं के नाम-धोंक कुछ तत्सम शब्द यहाँ उद्धृत हैं—

१ तै जड नारिकेल फण-कर ज्यों पायो नाहि पयो ।^४

२ कामधेनु छाँडि कहा अज नं दुहाऊँ ।^५

३ हा करनामय कुंजर टेढ़ी, रह्यो नही बन याक्यो ।^६

४ रत्न की कहा अरगजा लेपन मरुट (मरुट) भूषन अंग ।^७

५ बनब-कामिनी मों मन बाँध्यो हूँ गज चम्यो स्नान की चार्हि ।^८

६ बबहूँ चढी तुरंग महा गज बबहूँ भार वहाँ ।^९

७ गिरा रहित घृक ममिन प्रजा लीं अन्ध आनि गह्यो ।^{१०}

८ रौबं मृगम-नुरंग अर नाग ।^{११}

९ लग-मृग-पीत-पतंग लीं मैं मोघे मव छीर ।^{१२}

१० हय-गर्बद उत्तरि कहा गर्भ छडि घ्याऊँ ।^{१३}

पशुओं की तरह पक्षियों का उनका धनिष्ठ मबध मानव वर्ग में भेदे ही न रहा हो, परंतु उपयोगिता और मोक्ष में ये पशुओं में कम भी नहीं हैं। मूल-वाक्य में इनके लिए भी अनेक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यथा—

१. रवि की किरनि उलूक न मानन ।^{१४}

२. दुरि गए धीर कपोत मधुन पिऊ मारग मुधि दिमरी ।^{१५}

३. ये जु मनोहर बदन-इडु के मारद मुमुद चरार ।

परम तृषा-रत मजल स्वाम-धन-जन के चातक मोर ।

मधुप मधल जु पद-मकज के गति-विधान-जन मोन ।

चक्रराज दुनि मनि दिनकर के मृग मुग्गी आधीन ।^{१६}

४. जैसे श्राव सुतास के पाछै धावै ।^{१७}

५. फेर, दोर-रपोत और नग वगन बुनाहन भारी ।^{१८}

६. गजन हैं उडि जात छिनन में प्रीतम जही तही ।^{१९}

१. सा. १-४९ ।

२. सा. २-१२ ।

३. सा. १-४७ ।

४. सा. १-७८ ।

५. सा. १-१६६ ।

६. सा. १-११३ ।

७. सा. १-२३२ ।

८. सा. १-७४ ।

९. सा. १-१६१ ।

१०. सा. १-२०१ ।

११. सा. २-२८६ ।

१२. सा. १-३०५ ।

१३. सा. १-१६६ ।

१४. सा. १-१७४ ।

१५. सा. ६५९ ।

१६. सा. ३५६९ ।

१७. सा. २-९ ।

१८. सा. २८५३ ।

१९. सा. ३५७१ ।

७. सेमर-फूल सुरंग अति निरखन मुदिन होन खग-भूष ।^१

८. तजि कै गरुड़ चले अति आतुर नरु चक्र करि मारघी ।^२

यल और नभचारी अन्य जीव-जंतुओं और कीट पतंगों से भी मानव-समाज आरंभ से परिचित रहा है। मूर-काव्य में यत्र-तत्र इनके लिए भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनमें से अधिकान्त शब्द 'भ्रमर' के पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

१. ते अलि अब ये ज्ञान सलाकैं क्यों सहि सकृति निहारी ।^३
२. जनु खद्योत चमक चलि सकत न, निसिगत निमिर हिराने ।^४
३. बिकसत कमलावली, चले प्रपूज चंबरी, क गुजत कच कोमल धुनि त्यागि कज म्यारे ।^५
४. लाभ-हानि कछु ममुमान नाही ज्यों पतंग तन दीन्हो ।^६
५. सब सौ बात कहत जनपुर की गज विरीलिका लौ ।^७
६. कहा होत पय पान कराएँ बिप नहि तजत भुजंग ।^८
७. कहि चकोर बिबु-मुख बिबु जीवत भ्रमर नहीं उडि जान ।^९
८. स्पाम बियोग सुनौ हो मधुकर अँखियाँ उपमा जोंग नही ।^{१०}
९. जदपि मधुर तुम नदनदन कौं निपटाहु निकट कहन ।^{११}
१०. कहु पदपद कैसे खैयतु है हाथिनि कै सँग गाँडे ।^{१२}

मानवेतर प्राणियों में एक वर्ग जलचारी जीव-जंतुओं का भी है जिनमें से कुछ को काव्य में स्थान मिलता रहा है। मूर-काव्य में जिन जल-जीवों के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से कुछ ये हैं—

१. लिए जात अगाध जल कौं गहे प्राह अतम ।^{१३}
२. तजि कै गरुड़ चले अति आतुर नरु चक्र करि मारघी ।^{१४}
३. नैन-मान मयराकृत कुडल भुज सरि सुभम भुजाग ।^{१५}

यल, नभ और जल के चेतन प्राणियों के अतिरिक्त प्रकृति का दूसरा बड़ा वर्ग जड़ पदार्थों का है जिसमें वन, पर्वत, सागर, मरिता, पेड़-पौधे, फल-फूल, सभी आ जाते हैं। मानव से इसका सदाब बहुत घनिष्ठ इसलिए है कि जन्म में ही वह इनके मध्य में पलता है और जीवन-धारण के लिए उसे बहुत-कुछ इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ता है। कवि को इस प्राकृतिक अग के कार्य-व्यापार से सदैव प्रेरणा और स्फूर्ति मिलती है। अतएव उसके विविध रूपों का सभी देशों के कवियों ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। मूर-काव्य में प्राकृतिक चित्रण की विवेचना तो यहाँ विषयांतर होगी; अतएव यहाँ

१. सा. १-१०२ ।	२. सा. १-१०९ ।	३. सा. ३५७० ।
४. सा. २६०१ ।	५. सा. १०-२०५ ।	६. सा. १-४५ ।
७. सा. १-१५१ ।	८. सा. १-३३२ ।	९. सा. ३५७२ ।
१०. सा. ३५७१ ।	११. सा. ३५७४ ।	१२. सा. १-९९ ।
१३. १-९९ ।	१४. १-९९ ।	१५. १-९९ ।
१६. १-९९ ।	१७. १-९९ ।	१८. १-९९ ।

केवल उन तत्सम शब्दों की एक सक्षिप्त सूची ही दी जा रही है जो मूर-वाक्य में यह तत्र प्रकृति के विविध अंगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१ जिहि मधुकर अंजु रम चाख्यो क्यों करील फल भावं ।^१

२ मगन हों भव अमुनिधि में, कृपासिधु मुरारि ।^२

X X X X

नीर अति गभीर माया लोभ लहरि तरंग ।

X X X X

स्याम भुज गहि काढ़ि लीजँ मूर ब्रज के कुल ।

३ भय उद्गधि जमलाक दरमँ निपट ही अधियार ।^३

४ कीर क्यान भीन पिक सारंग केहरि रुडली-द्वि बिदली ।^४

५ चरन-रमन बढौ हरिराई ।

जाकी कृपा पगु गिरि लवै, अबे को सब कछु दरमाई ।^५

६ परसत चाच तूल उधरत मुख परत दुख के रूप ।^६

७ सूरदाम ब्रत यहै कृपन भजि, भव जलनिधि उतरत ।^७

८ पुनर माल उतार हृदय ते दोनी सुदर स्याम ।^८

९ सज्जा पृथ्वी करी बिस्तार । गृह गिरिकेदर करे अपार ।^९

१० ज्योम, घर, नद सँल ज्ञानन इते चरि न अपाई ।^{१०}

११ ज्यों नयन अन्हाइ सरिता बहुरि वहै मुभाइ ।^{११}

१२ सलिल लौं सब रंग तजि के एक रंग मिलाइ ।^{१२}

मूरदाम द्वारा प्रयुक्त उक्त तत्सम शब्दों के साथ उद्धृत पद के पूरे चरण की भाषा का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश स्थलों पर कवि ने साधारण पदों के बीच में ही दो-एक तत्सम शब्द इस प्रकार दिये हैं कि वे उसी में घुल-मिल गये हैं और सामान्य प्रचलित भाषा के शब्दों से भिन्न नहीं जान पड़ते। वस्तुतः कवि उनको ब्रजभाषा की ही संपत्ति समझता है और ठेठ या तद्भव शब्दों से किसी प्रकार का अधिक सम्मान या महत्व उनको नहीं देना चाहता। ये व्यावहारिक तत्सम शब्द स्पष्ट-विशेष पर ही नहीं, समस्त मूर-वाक्य में—यहाँ तक कि उन पदों में भी जो वाक्य की दृष्टि में बहुत साधारण हैं—बिखरे मिलते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ और दिये जाते हैं।

अज्ञान^{१३}, अवस्था^{१४}, अविद्या^{१५}, आजीविका^{१६}, उल्हाह^{१७}, उद्धार^{१८}, उद्यम^{१९},

१. सा. १-१६८ । २. सा. १-९९ । ३. सा. १-८८ । ४. सा. ७३९ ।

५. सा. फा. १-१ । ६. सा. १-१०२ । ७. सा. १-५५ । ८. सा. ५५४ ।

९. सा. २-२० । १०. सा. १-५६ । ११. सा. १-४५ । १२. सा. १-७० ।

१३. सा. ४-५ । १४. सा. ४-६ । १५. सा. ४-१२ । १६. सा. ४-११ ।

१७. सा. ४-१२ । १८. लहरी. ३० । १९. सा. ४-१२ ।

उद्यान^१, उपचार^२, उल्लास^३, कल्पना^४, किञ्चक^५, जीविका^६, घास^७, विदोष^८, यन्त्र^९, पुष्प^{१०}, पुष्कर^{११}, प्रकोप^{१२}, प्रतिविम्ब^{१३}, प्रतिभा^{१४}, प्रतिष्ठा^{१५}, प्रवाह^{१६}, प्रस्वेद^{१७}, प्रतिहार^{१८}, भेषज^{१९}, महत्^{२०}, महिमा^{२१}, मुक्ता-
हल^{२२}, लनाट^{२३}, व्यवहार^{२४}, समाधान^{२५}, सुमन^{२६}, मुषमा^{२७}, सौरभ^{२८} आदि ।

पारिभाषिक तत्सम शब्द—सरस और भावपूर्ण कथा-प्रसंगों के वर्णन अथवा भात्मिक और सुन्दर दृश्यों के चित्रण के अतिरिक्त कवि जब शास्त्रीय तत्त्वों के विवेचन में प्रदूत होता है तब उसे स्वभावतः पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है । हिंदी के प्रायः सभी भक्त-कवियों ने पारिभाषिक विवेचन से बचने का प्रयत्न किया है; परन्तु बल्लभ-संप्रदाय में मान्य 'भागवत' आदि गद्यों में वर्णित पौराणिक प्रसंगों को अपनाने के कारण, ब्रह्म, माया, ज्ञान, भक्ति आदि की कुछ शास्त्रीय परिभाषाओं का सारांश सूर-काव्य में मिल ही जाता है । ऐसे ही स्थलों पर उन्होंने पारिभाषिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है । उदाहरणार्थ, ब्रह्म के लिए प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द यहाँ संकलित हैं—

१. सदा एक रस एक अलंङ्कित आदि अनादि अनूप ।
प्रकृति-मुरूप श्रीपति नारायण सब है अथ गुपाल^{२९} ।
२. अमल अफल अज भेद-विचर्जित सुनि विधि विमल बिबेक^{३०} ।
३. अधिगत आदि अनंत अनूपम अलख पुरुष अधिनाशी^{३१} ।
४. आदि निरंजन निराकार कोउ हुती न दूसर^{३२} ।
५. ब्रह्म अगोचर मन बानी तँ अगम अनंत प्रभाय^{३३} ।

उक्त उदाहरणों में जो तत्सम शब्द ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे सामान्य रूप से प्रायः सभी भक्त-कवियों ने लिखे हैं । सूरदास ने अपने आराध्य श्रीकृष्ण को परब्रह्म ही माना है; परन्तु उनके समुच्च रूप के लिए कुछ अन्य तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा अखिल अधिकारी^{३४}, अलिन लोकनायक^{३५}, अजित^{३६}, कृपानिधान^{३७}, कृपानिधि^{३८}, कृपासागर^{३९}, गोपाल^{४०}, दयानिधि^{४१}, दामोदर^{४२}, परमानन्द^{४३}, मुकुन्द^{४४},

१. सा. ४-१२ ।	२. सा. ३८०९ ।	३. सहरी ६८ ।
४. सा. २४९२ ।	५. सा. १-३३९ ।	६. सा. ४-११ ।
७. सहरी २६ ।	८. सा. ४१४७ ।	९. सहरी २५ ।
१०. सारा ३०५ ।	११. सारा ५५४ ।	१२. सा. ३७८० ।
१३. सा. २८२६ ।	१४. सा. २५४४ ।	१५. सा. ३०९ ।
१६. सा. ४-१२ ।	१७. सा. ४१४७ ।	१८. सा. ४०४६ ।
१९. सा. ४-१२ ।	२०. सा. ४-५ ।	२१. सा. ४-५ ।
२२. सा. ४१४७ ।	२३. सा. ४-५ ।	२४. सारा. ९१९ ।
२५. सा. ४१६६ ।	२६. सहरी. ३९ ।	२७. सा. २-२६ ।
२८. सा. २-३८ ।	२९. सारा. पृ. ३८ ।	३०. सा. २-३६ ।
३१. सा. ३-३४ ।	३२. सा. १-२१२ ।	३३. सा. १-१७७ ।
३४. सा. १-१०९ ।	३५. सा. १-१२७ ।	३६. सा. १-२५३ ।
३७. सा. १-११७ ।	३८. सा. १-१०९ ।	३९. सा. १-१६३ ।
		४०. सा. १-२४८ ।

लानपति^१, धीनाथ^२, आदि ।

ब्रह्म के अतिरिक्त माया, ज्ञान, भक्ति, महत्तत्व आदि की जहाँ व्याख्या सूरदास ने की है, वहाँ भी कुछ पारिभाषिक तत्त्व रूपों का प्रयोग मिलता है, यथा—उपाधि^३, पिना^४, प्रत्याहार^५, मन्वनर^६, महत्तत्व^७, मिथ्यावाद^८, विज्ञान^९, व्यष्टि^{१०}, नमस्ति^{११}, ममाधि^{१२} आदि ।

भाषा-समृद्धि-श्रोतक तत्सम शब्द—तत्सम शब्दों के उक्त दोनों रूपों—व्यावहारिक और पारिभाषिक—के समावेश से किसी कवि की भाषा में भव्यता में यह तो होने ही कह लिया जाय कि उसको मस्तुत भाषा का ज्ञान या अथवा उसकी भाषा में शिष्टता की छाया है, परन्तु निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि उनकी भाषा साहित्यिक गुणा में युक्त है अथवा उसने भाषा की सुदृढ़ता या व्यञ्जना शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से उनका प्रयोग किया है । इस निष्कर्ष तक तो सभी पहुँचा जा सकता है जब कुछ पदों की प्रसंग या विषयानुसूल पक्तियों में तत्समता प्रधान शब्द-याचना द्वारा वैसा वातावरण उपस्थित कर दिया जाय कि पाठक भी भाव को हृदयगम करने के लिए सामान्य भाषा ज्ञान से काम न लेकर विशिष्ट ज्ञान का उपयोग करने का बाध्य हो जाय । दूसरे शब्दों में, जिस सरस और भावपूर्ण पद-योजना का संपूर्ण अर्थ माधारण पाठक के लिए शब्दाध्ययन करने पर भी बोधगम्य नहीं होता, परन्तु व्युत्पन्नमति, कलामर्मस, सहृदय पाठक ही जिसके पूर्ण रसास्वादन में सफल होते हैं, स्थूल रूप से, उसी को वस्तुतः साहित्यिक और सार्यक तत्समता प्रधान समझना चाहिए । सूरदास के काव्य का अधिकांश ऐसी ही विशिष्टता से युक्त है । ऐसे स्थलों पर तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने प्रायः दो उद्देश्यों से किया है— विषयानुसार वातावरण उपस्थित करने के लिए और भाषा-शृंगार के लिए ।

१. विषयानुसूल वातावरण उपस्थित करना । श्रृंगार और राधा के प्रति सूरदास का यह सामान्य भाव नहीं है जो रीतिवालीन कवियों ने अपने काव्य के सांकेतिक नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिकाओं अथवा उक्त युगल मूर्ति के ही प्रति प्रदर्शित किया है । वास्तव में वे उन्हें अपना ही आराध्य नहीं, प्रत्युत सचराचर जगत और ब्रह्मांड के मृदा, नियता, पालक परम-पुरुष और परम शक्ति के रूप में देखते थे । इनकी मरम और मनोरम सामान्य सीलावा का वर्णन करते समय तो नहीं, परन्तु वात्सल्याधिक्य, रूप शृंगार, प्रेमासक्ति मुरली-वादन आदि की चर्चा होते ही कवि अपना पाठकों का भी उमी उच्चतम भाव-भूमि तक पहुँचा देता है जिससे प्रेरित होकर वह स्वयं उक्त कार्य में प्रवृत्त हुआ था । निम्नलिखित पदों की भाषा में तत्सम शब्दों की अधिकता का यही उद्देश्य है—

- १ सा १-१८१ । २ सा १-२४८ । ३ २-११ और ३-१३ । ४ सा ४-२८९ ।
 ५ सा २-२१ । ६ सा ७-२ । ७ सा २-३६ । ८ सा २-१३ ।
 ९ सा २-३८ । १०. सा २-३८ । ११ सा २-३८ । १२. सा २-२१ ।

१. जागिए गोपाल लाल आनँदनिधि, नदबाल जसुमनि कहै बारबार भोर भयो प्यारे ।
 नैन कमल-दल बिसाल, प्रीति बापिका मगल मदन ललित बदन ऊपर कोटि बारि डारे ,
 उगत अरुन बिगत सर्वरी, मसांक किरनहीन, दीपक सु मलीन छीनदुति समूह-तारे ।
 मानो ज्ञान-धन प्रकास बीते सब भव-बिलास वास-वास-तिमिर तोय-नरनि-तेज जारे ।
 बोलत खग-निकर मुखर मधुर होइ प्रीति सुनौ, परम प्राण जीवन धन मेरे तुम वारे ।
 मनी वेद बदीजन सूतचून्द मागधगन बिरद बढत जै जै जै जै जै कैंठभारे ।
 बिकसन कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक गुजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे ।
 मानो बैराग पाइ, सरल सोक गूढ़ विहाइ, प्रेम-मत्त किरत भृत्य गुनत गुन तिहारे ।
 सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे अतिसय दयाल, भागे जजाल-जाल, दुख-ऊँच टारे ।
 त्यागे भ्रम फद द्वंद निरलि कै मुखारविंद, सूरदास अति अनद भेटे मंद भारे^१ ।

२. मुख छवि देखि हो नद-घरनि ।

सरद निसि कौ अमु अगनित इंदु-आभा हरनि ।

ललित श्री गोपाल लोचन लोल आँखु करनि ।

^

^

x

x

कनक मनिमय जटित कुंडल जोति जगमग करनि ।

मित्रमोचन मनहुँ आए तरल गति द्वै तरनि ।

कुटिल कुंतल, मधुप मिनि मनु कियो बाहत सरनि ।

बदन कान्ति बिलोकि सोभा सकै सूर न बरनि^२ ।

३. पीतबसन बदन निलक मोरमुकुट कुंडल जलक स्यामघन सुरंग छलक यह छवि तन लिए ।

तनु त्रिभंग सुभंग अंग निरखि लजत अति अनंग ब्याल बाल लिए सग प्रमुदित सब हिए ।

सूर स्याम अति मुजान मुरली धुनि करत गान ब्रज जन मन कौ महान मरत सुख दिए^३ ।

४. नैदन्दन मुख देखी माई ।

अंग अंग छवि मनहुँ उये रवि ससि अह समर लजाई ।

खंजन मीन भूंग वारिज मृग पर दृग अति रुचि पाई ।

छुति मंडल कुंडल मकराकृत, बिलसत मदन सदाई ।

नामा कीर कपोत शीघ्र छवि दाढ़िम दमन चुराई ।

द्वै सारंग बाहन पर मुरली आई देत दुहाई ।

मोहे पिर चर बिटप बिहंगम व्योम बिमान थकाई ।

कुसुमांजलि बरमत मुर ऊपर, सूरदास बलि जाई^४ ।

५. मुरली अति गर्व काहुँ बढति नहि जाबु ।

हरि कै मुख-कमल-देस पायो मुख-राजु ।

बैठति कर पीठि बीठि अवर छत्र छाँहि ।

राजति अति चेंबर चिबुर, सरद सभा माहि ।
 जमुना के जलहि नाहि जलधि जान देति ।
 सुरपुर तें सुर विमान यह बुलाई लेति,
 स्थावर चर जंगम जड़ करत जीति जीति ।
 विधि की विधि भेटि करत अपनी नई रीति ।
 बसी-बस सकल मूर मुर - नर - मुनि नाग ।
 श्रीपति हूँ की सुधि बिसारी याही अनुराग^१ ॥

इस प्रकार के पदों में सस्मृत के तत्सम शब्दों की संख्या अन्य विषयों के पदों में बहुत अधिक है । इसका कारण यह है कि प्रसंग-विशेष का वर्णन करते समय कवि विषय-लीनता के उच्च स्तर तक पाठकों की बोध-वृत्ति को उठाना चाहता है और इस उद्देश्य की सिद्धि में, अपेक्षाकृत गंभीर वातावरण प्रस्तुत करने में, तत्सम शब्दों से पर्याप्त सहायता मिलती है । साथ ही, इनके सहारे वह महज ही भाषा को अनुप्रासमयी भी बना लेता है । उक्त पदों में यद्यपि उपमा, रूपक आदि अलंकारों का समावेश और निर्वाह वह अत्यंत स्वाभाविक रीति से कर सका है, जो सहृदयों को विशेष रुचिकर प्रतीत होता है, तथापि जिन स्थलों पर कवि ने रूपकों, उत्प्रेक्षाओं आदि की झड़ी सी लगा दी है, वहाँ की भाषा और भी तत्समता-प्रधान हो गयी है, यथा—

१. देखि री देखि आनैदुषंद ।

चित्त-चातरु, प्रेम-घन लोचन-वकोरनि चंद ।
 चलित कुडल गंड मंडल झलक ललित कपोल ।
 सुधा-सरजनु मरु क्रीडत इंदु डह-डह डोल ।
 मुभग कर आनन ममोषं मुरलिका इहि भाइ ।
 मनु उभै अंभोज-भाजन लेत सुधा भराइ ।
 स्याम देह दुकूल दुति-मिलि लसति तुलसी माल ।
 तडित घन सजोग मानी, सेनिका मुक-जाल ।
 अलरु अविरल चारु हास तिलास भूझ्नी भग ।
 मूर हरि की निरखि सोभा गई मनसा पग^२ ॥

२. प्रिया-मुग्ध देखी स्याम निहारि ।

वहिन न जाइ आनन की शोभा रही बिचारि बिचारि ।
 छोरादव धूँधट हाना वरि सन्मुख दीपौ उधारि ।
 मनौ सुधानर दुग्ध सिनु तें कड्या केनंरु पसारि ।
 मुक्ता माँग मीम पर माभित, राजति इहि आकारि ।
 मानौ उडगन जानि नखल मणि आए करन जुहारि ।

भाल लाल सिंदूर बिंदु पर, मृग-मद दियो सुषारि ।
 मनो बंबूक कुमुम ऊपर अलि बँह्यो पंख पसारि ।
 चंचल नैन चहूँ दिसि चितवत जुग खंजन अनुहारि ।
 मनो परस्पर करत लड़ाई कीर बचाई रारि ।
 बेसरि के मुक्ता मैं झाँई बरन बिराजति चारि ।
 मानो सुरसुरु सक भौम सनि चमकत चंद भँझारि ।
 अघर विच विच दियो विघाता रूप सीव निहवारि ।
 तरिदन छवन रतन मनि भूपित सिर सीमंत सँवारि ।
 जनु जुग भानु दुहूँ दिसि उगए भयो द्विधा सम हारि ।
 लाल माल कुच बीच बिराजति, सखियनि गुही सिंगारि ।
 मनहुँ छुई निर्धूम अग्नि पर तप बँडे त्रिपुरारि ।
 सन्मुख दृष्टि परै मनमोहन लज्जित भई सुकुमारि ।
 लौन्ही उमँगि उठाई अंक भरि सूरदास बलिहारि^१ ॥

इसी प्रकार प्रकृति के मनोरम रूपों, यमुनातटवर्ती कुजों, ऋतुओं के नैत्राकर्षक दृश्यों, विविध उत्सवों और पर्वों का चित्रण करते समय भी कवि इतना सम्मग हो गया है कि सामान्य भाषा से उसका काम नहीं चलता और स्वभावतः उसके मुख से प्रसंग और वातावरण के उपयुक्त तत्समता-प्रधान शब्दावली की सरस धारा निस्तृत होने लगती है। इन विषयों को लेकर सूरदास ने पूरे पद बहुत कम लिखे हैं। अतएव पदार्थों द्वारा ही उक्त कथन की पुष्टि की जा सकती है—

१. जागिए हजाराज कँवर कमल कुमुम फूले ।
 कुमुद बूँद सकुचित भए भृंग लता भूले^२ ।
२. प्रगदयौ भानु मंद भयो टहुँसति फूले तरुन रमाल^३ ।
३. इहि अंतर भिनुसार भयो ।
 तारागन सब गगन छपाने अरुन उदित अँधकार गयो^४ ।
४. जागिये गोपाल लाल, प्रगट भई अंगु माल, मिदयो अधकाल उठो जननी सुखदाई ।
 मुकुलित भए कमल-जाल कुमुद-बूँद-वन-बिहाल, भेटहु जंजाल-जाल त्रिविध ताप तन नसाई^५ ।
५. गगन घहराई जुरी घटा कारी ।
 पवन सकजोरि चपला चमक चहुँ ओर खवन-तन चिते नंद डरत भारी^६ ।
६. नये कुँज, अति पुंज नये द्रुम सुभग जमुन जल पवन हिलोरी^७ ।

७. चपला चमकि चक्चौधति, करति शब्द आघात ।

अधाधुध पधनवर्तक धन करत फिरत उत्पात ।

निसि सम गगन भयो आन्छादित बरपि बरपि सर इद^१ ।

८. सरद निसि देखि हरि हरष पायो ।

विपिन वृंदा रमन सुभग फूने सुमन रास रुचि स्याम के मनहि आयो ।

परम उज्जवल रंनि छिटकि रही मूँमि पर सद्य फल तरनि प्रति
लटकितो ।

सँसोई परम रमनीक जमुना पुलिन त्रिविध बहै पवन आनंद जाये^२ ।

तत्त्वम शब्दों की दृष्टि में उद्धृत अवतरणा की भाषा भामान्य रूप-वर्णन-विषयक पदों से मिलती-जुलती है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक दृष्ट्या का चित्रण करना कवि का प्रधान उद्देश्य कभी नहीं रहा, प्रमगवश ही उसने तद्बिषयक कुछ विचार लिख दिये हैं जिनमें कहीं कहीं तो एक सी ही शब्दावली मिलती है। इनके विपरीत, यद्यपि नृत्य लीलाओं, उत्सवों, पर्वों आदि के विस्तृत वर्णन थोड़े ही पदों में मिलते हैं, तथापि उनमें कवि की वृत्ति लीन हुई है और ऐसी स्थला पर तत्त्वम प्रधान भाषा का जैसे स्वतः प्रयोग हो गया है।

सूरदास ने परंपरागत रूप से जिस ब्रजभाषा को प्राप्त किया था, वह उस समय तक सूक्ष्म भावों की व्यञ्जना में समर्थ नहीं बन पायी थी। परंतु अपने गेय बान्ध की सफलता के लिए उन्हें ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो कठोर और कोमल, स्थूल और सूक्ष्म, सभी प्रकार के भावों को सुगमता से व्यक्त करने की क्षमता रखती हो। ब्रजभाषा में यह भुण लाने के लिए सूरदास ने कभी कभी तत्त्वम शब्दों का ही सहारा लिया है। अपनी नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के बल पर सूक्ष्माति सूक्ष्म मानवीय वृत्तियों और आन्तरिक हृदयोद्गारा तक उन्होंने अपनी पहुँच दिखायी—ऐसा वे उक्त भाषा-रूप को वाङ्मयीय समर्थता प्रदान करने के पश्चात् ही कर सके। अपनी उच्च कोटि की कल्पना का समत्वार-प्रदर्शन करने में भी तत्त्वम शब्दों से उन्हें बड़ा सहारा मिला। भाव-व्यञ्जना में सहायक तत्त्वमना प्रधान शब्द-योजना के ऐसे उदाहरण प्रायः सात रूपों और अन्योक्तियों में भी मिलते हैं, यथा—

१. चकई री चलि चरन सरोवर, जहाँ न प्रेम-विषेय ।

जहँ भ्रम निरा होत नहिँ कवहूँ सोइ सागर मुख जोग ।

जहाँ सनक मिव हंस, भीन मुनि, नर रनि प्रभ-प्रवास ।

प्रफुलित कमल, निमिष नहिँ ससि डर, गुजत निगम सुवान ।

जिहिँ मुर सुभग मुक्ति मुक्ताफल मुटुत अमृत रस पीज ।

सो सर छाँडि कुटुबि बिहगम इहाँ कहीं रहि कीज ।

सद्य भी सहित होनि निन क्रीडा सोभन मूरजदास ।

• अब न मुहान विषय-रस-छोतर वा ममुट की जात^३ ।

२. भृंगी री, भजि स्थाम कमल-पद्म जहाँ न निसि की आस ।
जहाँ बिधु-भानु समान, एकत्र, सो वारिज मुखरास ।
जहाँ किजल्ल भक्ति नय लच्छन, काम-ज्ञान-रस एक ।
निगम सनक सुक नारद सारद मुनिजन भृंग अनेक ।
सिव विरचि खंजन मन-रंजन छिन छिन करत प्रबेस ।
अखिल कोष तहँ मर्या मुकृत जल प्रगटित स्याम-दिनेस ।
सुनि मधुकर, भ्रम तजि कुमुदनि को, राजिवबर की आस ।
सूरज प्रेम-सिंधु मे पुलकित तहँ चलि करै प्रकास^१ ।

३. देखियत चहँ दिसि तैं घन घोरे ।
मानौ मत्त मदन के हथियनि बल करि बधन सोरे ।
स्याम सुभग तनु चुवत गंडमद बरपत घोरे घोरे ।
रक्त न पवन महावत हूँ मैं, मुरत न अकुन मोरे ।
मनौ निकसि बग पंक्ति धन उर अचधि सरोंवर कोरे ।
बिनु बेला दल निकसि नयन जल कुच कंचुकि बढ बोरे^२ ।

इष्टदेव की दयालुता, स्वभाव की कोमलता, भक्त-वत्सलता आदि का स्मरण करते समय भाव-विभोर होकर, यद्वापूर्वक हृदयोद्गारों की व्यञ्जना के लिए, जिस शब्दावली का मूरदास ने प्रयोग किया है, कभी-कभी वह भी तत्समता से युक्त हो गयी है । निम्नलिखित उदाहरणों में इस कथन की पुष्टि होती है—

१. अद्भुत राम-नाम के अंक ।
धर्म-अंकुर के पावन छै दल मुक्ति-वधू ताटंक ।
मुनि-मन-हंस-पच्छ जुग, जाके बल उड़ि ऊरथ जात ।
जनम-मरन-काटन कौं कर्तारि तीछन बहु विख्यात ।
अंधकार अज्ञान हरन कौं शवि मति जुगल प्रकास ।
बासर-निसि दोड करै प्रकासिन मश कुमग अनयाम ।
दुहँ लोक सुखकरन हरन दुख वेद पुराननि सासि ।
भक्ति-ज्ञान के पथ सूर ये प्रेम निरंतर भासि^३ ।

२. ऐसी कब करिही गोपाल ।
मनसा नाथ मनोरथदाता ही प्रभु दीनदयाल ।
चरन चित निरन्तर अनुरत रसना चरित रसाल ।
लोचन सजल प्रेम पुलकित तन गर अंचल कर मल^४ ।

३. हरि जू की आरती बनी ।
अति बिचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा गनी ।
कच्छप अध अमन अनूप अति डाँड़ी सहमफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत बाती संत घनी ।
 रवि सति ज्योति जगत परितूरन हरति विमिर रजनी ।
 उडत फूल उडयन नभ अंतर अंजन घटा घनी ।
 नारदादि सननादि प्रजापति सुर नर अमुर जनी ।
 धाल यर्म गुन ओर बत नहि प्रनु-दृच्छा रचनी ।
 यह प्रतीप दीपक नु निरन्तर लोक समल भजनी ।
 सूरदास सब प्रगट ध्यान मैं, अति विचित्र सजनी^१ ।

४. नमो नमो हे कृपानिधान ।

चिन्तित कृपा-कटाक्ष तुम्हारे, मिटि गयो तम अहान ।
 मोह-निष्ठा को तेज रहयो नहि नयो विवेक बिहान ।
 आतम रूप समल घट दरख्यो, उदय बियो रवि ज्ञान^२ ।

२ भाषा शृंगार के लिए—भाषा को बालकारिता-वृद्धि में वही कवि सनर और सफल होता है जो सरसि इस दिया में प्रवृत्त हो और जिसके पास सार्यक और उपयुक्त शब्दों का अक्षय माझर हो । सूरदास ने यद्यपि अनेक स्थलों पर तत्सम शब्दों का प्रयोग करके भाषा को बलवृद्ध किया है, तथापि उभयपक्ष भाषा-शृंगार में उन्होंने सर्वत्र रसि नहीं दिखायी । उदाहरणार्थ, उनका निम्नलिखित पद, जिसमें तत्सम शब्दों का निःसंकोच प्रयोग किया गया है, उद्धृत किया जाता है—

यहई मन आनन्द अग्रधि सब ।

निरखि सरूप विवेक नयन भरि या सुख तैं नहि और बधू जब ।
 चित चमोर गति करि अतिसय रति, तबि सभ सधन बिषय लोभा ।
 चिति चरन मृदु चारु बंद नरन चेतन चिन्ह चहुँ दिसि मोभा ।
 जानु बुनयन परम कर आरुति बटि प्रदेश दिविनि राज ।
 हृद बिच नाभि उदर त्रिजली बर अबतोकन भय भय नाज ।
 उरग इंद्र जनमान सुभग बुन पानि पदुम आनुध राज ।
 कनक बलम मुद्रिका मोदप्रद, सदा सुभग छछनि काई ।
 उर बनमात विचित्र विमोहन, भृगु भँवरो भ्रम बौ नाज ।
 तडित-चसन धनस्याम सद्गुन तन, तेज पुंज तम बौ नाज ।
 परम खरि मनि कंठ किरनिगन, कुंदल-मुकुट-प्रभा स्यारी ।
 विषु मुख मृदु मुखपानि अमृत सम सकल लोक लोचन प्यारी ।
 सत्य सोल संपन्न सुमूरति, सुर-नर-मुनि-जतनि नाज ।
 अंग-अंग-प्रति-छावि-उरंग-गाति सूरदास क्यों बहि आवैं ।^३

उक्त पद सूरदास की बालकारिण भाषा का सुंदर उदाहरण है । अनुप्रासमयी रस-धोजना के ऐसे उदाहरण 'सूरसागर' के प्रथम से नवम स्वरूप तत्र बहुत थोड़े हैं, दर्ज

स्कंध में भी जिन प्रसंगों के पद ऊपर उद्धृत किये जा चुके हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाय तो अन्यत्र उनकी संख्या अधिक नहीं है। इस प्रकार की भाषा के संबंध में ध्यान रखने की विशेष बात यह है कि नेत्र-दृष्टि से वचित होने के कारण कवि स्वयं अपने पदों को लिख नहीं सकता था जिससे भाषा को अलंकृत करने के लोभ का उसे सवरण करना पड़ा। सूरदास के सीधे-साधे वाक्य-विन्यास से भी इस कथन की पुष्टि होती है। वस्तुतः वह युग ही भाषा के शृंगार का नहीं था; सफल और सुबोध भाव-व्यंजना का ध्येय लेकर ही उस समय के कवि काव्य-रचना में प्रवृत्त होते थे। यही लक्ष्य सूरदास का भी था और इसमें उन्हें अभीष्ट सफलता भी प्राप्त हुई।

तत्सम संधि-प्रयोग—संस्कृत की भाँति संधि-योजना व्रजभाषा की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें जो संधियुक्त तत्सम शब्द मिलते हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो यौगिक रूप में ही संस्कृत से ग्रहण कर लिये गये हैं। मूल-काव्य में प्राप्त ऐसे संधि-प्रयोगों के कुछ उदाहरण यहाँ सङ्गृहीत हैं जो संस्कृत व्याकरण के नियमों से बाधित हैं—

अमरामृत^१, इन्द्रादिक^२, कमलासन^३, कर्मादिक^४, कुसुमाजलि^५, कुसुमाकर^६, कुसुमावलि^७, गर्जद्व^८, गोपागना^९, जठरातुर^{१०}, ज्ञानेन्द्रिय^{११}, जिसिरासुर^{१२}, बैर्यादि^{१३}, नीलावर^{१४}, परमानद^{१५}, पादोदक^{१६}, पीतांबर^{१७}, पुष्पोत्तम^{१८}, प्रयमारभ^{१९}, प्रेमाकुर^{२०}, ब्रह्मादिक^{२१}, भारतादि^{२२}, भीमादिक^{२३}, महोत्सव^{२४}, मिष्टान्न^{२५}, मुलारविंद^{२६}, हृदादिक^{२७}, लोभासुर^{२८}, सतरोपादि^{२९} आदि।

ऊपर दिये गये उदाहरण स्वर-संधि के हैं। इसके नियमों में जटिलता न होने से मूल-काव्य में ऐसे लगभग पाँच सौ प्रयोग मिलते हैं। व्यंजन-संधि के उदाहरण मूल-काव्य में अपवाद-स्वरूप ही मिलते हैं; विसर्ग-संधि के अधिकांश उदाहरण भी ऐसे शब्दों में ही मिलते हैं जो यौगिक रूप में ही अपनाये गये हैं, जैसे दुर्जय^{३०}, निहत्तर^{३१}, निर्दोष^{३२}, निर्मल^{३३}, निस्सदेह^{३४}, आदि। ये सब संधि-प्रयोग भाषा के प्रसादगुणत्व में योग देनेवाले ही हैं। अतएव, स्पष्ट है कि सूरदास ने अपनी भाषा को क्लिष्ट संधियों से दूर रखा; जिससे पर्यता या जटिलता के दोष से वे उसको बचाने में सहाज ही सफल हो सके।

सामासिक शब्द—सामासिक शब्दों के प्रयोग से, भाषा को सङ्गठित करने में, प्रायः सहायता मिलती है। सूरदास ने इनके प्रयोग से भी लाभ उठाया है। उनके

१. सा. ३६६६।	२. सा. २-२३।	३. सा. ३८८४।	४. सा. ४-१२
५. सा. ६२६।	६. सा. ३९४७।	७. सा. २८२६।	८. सा. ८-२।
९. सा. १०-११३।	१०. सा. ३२१९।	११. सा. ४०६।	१२. सा. ९८१।
१३. सा. ३०२४।	१४. सा. २५०८।	१५. सा. १-१६३।	१६. सा. ९-१२।
१७. सा. ५७२।	१८. सारा०न०कि०पु० १९।	१९. सा. १४८०।	२०. सा. १७४४।
२१. सा. १-३२४।	२२. सा. १-२३८।	२३. सा. १-२८८।	२४. सारा०न०कि०पु० २८।
२५. सा. १०५५।	२६. सा. १०-२०५।	२७. सा. १-३२४।	२८. सा. १-२९५।
२९. सा. ४-१२।	३०. सा. ४-६।	३१. सा. ११-४।	३२. सा. १-२१५।
३३. सा. १-३३८।	३४. सा. १-३४२।		

अधिकाम सामासिक पद दो-तीन शब्दों से ही बने हैं, यथा—अग्नि-मुत्^१, वचन-मुत्^२, कमल-नयन^३, कुमुद-वधु^४, गुरु-हृत्पा^५, गोतुन-नायक^६, जन-मुत्^७, दार-शत^८, दासी-मुत्^९, दीनदयाल^{१०}, दीनवधु^{११}, दुष्ट-भमा^{१२}, नदन-नदन^{१३}, पादव-दल^{१४}, पाङ्क-कुमार^{१५}, भक्त-वल्लभ^{१६}, भक्त-वल्लभता^{१७}, भगवत्-भजन^{१८}, भक्ति-नद^{१९}, मन-कामना^{२०}, मुक्ति-स्रोत^{२१}, रघुनन्दन^{२२}, रत्न-नयन^{२३}, रत्न-रत्न^{२४}, सत-समागम^{२५}, साधु-समागम^{२६}, सुरमरि-मुवन^{२७}, हरि-कथा^{२८}, हेम-मुता-भनि^{२९} आदि । यद्यपि 'नूर-सागर' के कुछ पदों में अधर-मधु-पान-मत्त^{३०}, अहिपति-मुता-मुवन-सन्मुख^{३१}, वाम-शेष-मद-लोभ-मोह-वस^{३२}, गोपी-न्यास-नाय-नोगुत-हित^{३३}, मुन-मत्तान-स्वजन-वनिता-रति^{३४} जैसे कुछ बड़े ममान भी मिलने हैं तथापि ये भी पूर्ण स्पष्ट हैं और इनकी सख्या भी अधिक नहीं है । सामासिक पद-प्रधान भाषा की दृष्टि में सूरदास के निम्नलिखित पद प्रतिनिधि माने जा सकते हैं—

१. गिरिधर, यज्ञधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ पीताम्बरधर ।
संत-चक्र-धर, गदा-वज्र-धर, साँस-मुकुट-धर, अधर-मुधा-धर ।
कंबु-कंठ-धर, कौस्तुभ-भनि-धर, वनमाला-धर, मुक्त-माल-धर ।
सूरदास प्रभु गोप-वेष-धर, काली - फन पर चरन कमल - धर^{३५} ।
२. सर-बूखन - प्रिसिआसुर - खंडन । धरन - चिन्ह - दंडक-भुज - मंडन ।
धकी-दधन वरु-नदन - निद्वारन । धरुन - निराद - नंद - निस्तारन ।
रिपि-मय - भान ताड़का - तारक । बन बसि तात - वचन-प्रतिशालक ।
काली - दधन केसि-कर - पातन । अघ-अरिष्ट - धेनुक - अनुपातन ।
रघुपति प्रबल-पिनाक-निर्भजन । जग - हित जनरु-मुता - मन-रंजन ।
गोकुल-पति गिरिधर गुन-सागर । गोपी - रवन - रास - रति - नागर ।
करुणामय कपि-कुल - हितकारी । बालि - निरोधि कन्द मृग - हारी ।
गुप्त-गोप - कन्या - अत - पूरन । द्विज-नारी-दरसन-दुख - चूरन^{३६} ।

तत्सम शब्दों के आधार पर निर्मित, उक्त उद्धरणों में प्रयुक्त, सब सामासिक पदों की विद्यमानता में भी सूर की भाषा का प्रसाद-गुण अक्षुण्ण है और अर्थ-बोध में किसी

१. सा. ३९०६ ।	२. सा. ४२४१ ।	३. सा. १-२४० -
४. सा. ३९१५ ।	५. सा. १-२६१ ।	६. सा. ३७४९ ।
७. सा. ४२०७ ।	८. सा. १-२४२ ।	९. सा. ३७४० ।
१०. सा. १-२४४ ।	११. सा. ३-२१० ।	१२. सा. १-२६९ ।
१३. सा. १-२४८ ।	१४. सा. ३-२६७ ।	१५. सा. १-२६३ ।
१६. सा. ३७२१ ।	१७. सा. १-२६७ ।	१८. सा. ३७७५ ।
१९. सा. २-१९ ।	२०. सा. १-३४० ।	२१. सा. १-१२४ ।
२२. सा. २-२५ ।	२३. सा. ४१०५ ।	२४. सा. १-२३३ ।
२५. सा. १-२३३ ।	२६. सा. १-२९२ ।	२७. सा. १-२७१ ।
२८. सा. १-२६६ ।	२९. सा. ४२४१ ।	३०. सा. ३४८१ ।
३१. सा. १-२९ ।	३२. सा. १-१७ ।	३३. सा. १-२१० ।
३४. सा. १-२१० ।	३५. सा. १-२७२ ।	३६. सा. ९८१ ।

प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसके विपरीत, सूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक ग्रंथ में इसी प्रकार के जो सामासिक प्रयोग मिलते हैं, उनमें अभीष्ट अर्थ तक पहुँचना साधारण पाठक के लिए ही नहीं, विद्वानों के लिए कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है। इस ग्रंथ में तो प्रायः प्रत्येक पद एक जटिल पहेली बना हुआ है। इसके उदाहरण दृष्टकूट शीर्षक के अंतर्गत आगे दिये जायेंगे।

तत्सम सहचर पद—द्वद सामान से बने सहचर या सहयोगी पदों का प्रयोग कवि की भाषा-समृद्धि का चोतक है। साथ ही, इनका न्यूनाधिक प्रयोग प्रायः उसी अनुपात में जन-साधारण की भाषा से कवि या लेखक के मवच की ओर भी सकेत करता है। सूरदास का संपर्क जन-भाषा से बहुत घनिष्ठ था, अतएव उन्होंने तत्सम सहचर शब्दों का प्रयोग भी बराबर किया है। कुछ पद यहाँ संक्षेपित हैं—

अगम-अगोचर^१, अन्न-जल^२, अन्न-वस्त्र^३, गिरि-कंदर^४, ज्ञान-ध्यान^५, तेज-तप^६, दान-मान^७, दारा-मुल^८, देवी-देव^९, धन-दारा^{१०}, निगम-भागम^{११}, पुत्र-कलत्र^{१२}, माला-तिलक^{१३}, मित्र-बन्धु^{१४}, रंग-रूप^{१५}, राग-रूप^{१६}, रुदन-विलाप^{१७}, लाभ-अलाभ^{१८}, सभा-ममिति^{१९}, साधु-असाधु^{२०} सुत-कलत्र^{२१}, सुर-अमुर^{२२} आदि।

उच्चारण की दृष्टि से तत्सम शब्दों का वर्गीकरण—उच्चारण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त उक्त तथा अन्यान्य तत्सम शब्दों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम में वे तत्सम शब्द रखे जा सकते हैं जो दो, तीन या चार अक्षरों से मिलकर बने हैं, उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनाई न होने के कारण जो प्रायः प्रचलित रहे हैं और अपनी सरलता के कारण हिंदी की प्रायः सभी बोलियों और विभाषाओं में जो सहज ही अपना लिये गये हैं। इनमें से अधिकांश शब्द व्रजभाषा के निजी प्रयोगों और तत्सम शब्दों से निर्मित तद्भवों की भाँति ही कोमल, मधुर और सरल हैं। सूरदास के काव्य में प्रयुक्त समस्त तत्सम शब्दों में एक-दो प्रतिशत को छोड़ कर शेष प्रायः इसी प्रकार के हैं। इनको अपनाने से व्रजभाषा को लोकप्रिय बनाने और उसका क्षेत्र बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिली है। कोमल और सरल ध्वनिवाले ये शब्द गीतिकाव्योपयोगी भाषा में सहज ही घुल-मिल गये। ऐसे अनेक शब्द ऊपर उद्धृत उदाहरणों में मिल जायेंगे, कुछ अन्य^{२३} यहाँ संक्षेपित हैं—अथ, अतपुर, अतर्गत, अति, अधम, अनुभव, अनुभवी, अपमान, अभिमान, अभिराम, अवस्था, अविद्या, अमत्कार, असाधु, अस्थिर, अहंभाव, आज्ञाकारी, आडंबर, आहुति, इद्रिय, उत्साह, उधम, उद्यान,

१. सा. ३८७४।	२. सा. १-३४१।	३. सा. १०-३६।	४. सा. २-२०।
५. सा. ३८७४।	६. सा. ६-५।	७. सा. १०-३८।	८. सा. १-३१७।
९. सा. १-८६।	१०. सा. १-३१९।	११. सा. १-३०८।	१२. सा. ६-४।
१३. सा. ६-६।	१४. सा. १-२०३।	१५. सा. १-८६।	१६. सा. १-२४२।
१७. सा. १-३१९।	१८. सा. १-२६२।	१९. सा. ३८७४।	२०. सा. १-२१७।
२१. सा. २-२०।	२२. सा. १-२०१।		

२३. ये और ऐसे ही तत्सम शब्द सूरदास ही नहीं, सभी व्रजभाषा कवियों द्वारा अपनाये गये हैं; अतएव इनके साथ पद-संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। —लेखक

उन्मत्त, उपकार, उपचार, उपराग, वच, वपट, जुजर, कुड, कूत्त, श्रीठा, गति, गृह, चारु, जिव्हा, जीविका, दुर्जन, दूढ, दोष, द्रुम, धूम, निगड, निर्दोष, निस्तार, नृप, नीरस, पय, पति, परस्पर, परिपाटी, पारावार, प्रवीण, प्रतिबिम्ब, प्रतिहार, प्रपन्न, प्रपच, प्रसन्न, प्रसाद, प्रसिद्ध, प्रारम्भ, प्रेम, भेषज, मधुर, मनोरथ, महत्, महानुभाव, महिमा, मात्र, मुक्ता, मुक्ति, मुखर, मुस्य, मुद्रा, मृत्क, रति, राजनीति, सलाह, सनिउ, लुब्धक, विद्यमान, वितर्जन, व्यापक, सत्त्व, सवार, सताप, सतार, सकल, सवार, सप्तम, सबल, समाधान, सर्वज्ञ, सावधान, सुकुमार, सुखर, सुधाकर, मुमन, सोरन, स्वरूप, स्वल्प, स्वाद, हृदय आदि ।

दूसरे प्रकार के तत्सम शब्दों की ध्वनि इतनी सरल न होकर कुछ स्निग्ध है । फलस्वरूप, उनका प्रयोग सामान्य व्रजभाषा-भाषियों में कम रहा और सामान्य बोलियों के काव्य में भी जो अपने तत्सम रूप से सरलता से प्रवेश नहीं पा सके । कोमल और सुकुमार भावों की व्यञ्जना में इनके प्रयोग से कभी-कभी बाधा ही पहुँचती है । ऐसे शब्दों का प्रयोग सूरदास ने कम ही किया है और जो शब्द उनके काव्य में प्रयुक्त भी हुए हैं वे भाषा की सरलता और सुकुमारता का विशेष ध्यान रखनेवाले कवियों द्वारा सहर्ष नहीं अङ्गनाये गये । सूरदास स्वयं इस तथ्य से अवगत जान पड़ते हैं, सम्भवतः इसी से इनमें से अधिकांश तत्सम शब्दों का प्रयोग उन्होंने बार-बार नहीं दोहराया है । ऐसे शब्दों में कुछ ये हैं—आजीविका^१, आविर्भाव^२, आस्वादिनि^३, विज्ञक^४, क्वासि^५, गद्गद^६, दूनत्व^७, निमित्त^८, न्याम^९, प्रस्वेद^{१०}, समप^{११}, विद्याचारि^{१२}, विद्युत्तुद^{१३}, व्युत्पन्न^{१४}, सरवर^{१५}, सात्विकी^{१६} आदि ।

सारांश यह है कि व्रजभाषा की समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने ऐसे तत्सम शब्दों का निःसर्कोच प्रयोग किया है जो काव्यभाषा को शाब्दिक और आर्थिक श्री-संपन्नता प्रदान करने में सहायक हो सकें । ये प्रयोग भावों के धारा प्रवाह में थपड़े लगाकर भी जटिल कर रहनेवाले पत्थर के भारी-भरकम ढाकों की तरह नहीं, बेग में और तीव्रता लाकर एक प्रकार का नाद-सीर्ष्य उत्पन्न करनेवाली चिकनी और मुड़ील बट्टियों की तरह हैं जिनकी छटा, धारा के साथ तो दर्ज की मुग्न करती ही है, उससे बिलग हा जान के पश्चात् भी कलामर्मज्ञों को भक्तों की भाँति विस्मय विमुग्ध कर देती है । तत्सम शब्दों के ऐसे प्रयोगों की मुख्य विशेषता यह है कि भाव-व्यञ्जना में सहायता देने के लिए वेगार में पकड़े गये, किसी भार से दबे हुआ की तरह नहीं, स्वच्छस्तायुक्त हँसी बिखेरते, सहकारिता और दायित्व निर्वाह की भावना लिये आकर, ये विषय और माध्यम, दोनों की शोभा-वृद्धि करते और आनन्द की गौरव प्रदान करते हैं । कवि ने

१. सा ४-११ ।	२. सा ९-१५ ।	३. सा ३६६६ ।	४. सा १-३३९ ।
५. सा २४५२ ।	६. सा ३१८३ ।	७. सा १-२६ ।	८. सा. ४-५ ।
९. सा ४१६९ ।	१०. सा. ३८०० ।	११. सा ३-१३ ।	१२. सा. २७०८ ।
१३. सा. २६०१ ।	१४. सा. ११४४ ।	१५. सा ३७८९ ।	१६. सा ३-१३ ।

मस्तिष्क को कुरेद-कुरेद कर सप्रयास इनकी पकड़ का आयोजन नहीं किया; प्रत्युत विषय, भावना और रस के अनुकूल तत्सम शब्द, भावावेश के साथ ही, शालीन सेवकों के समान, स्वतः सामने आ जाते हैं। यही कारण है कि कृत्रिमता और आडंबर की छाया का सेश भी अधिकांश तत्सम प्रयोगों में नहीं मिलता और वर्ण-मंत्रों तथा भाषा की संगीतात्मकता में सहायक शब्द-चयन से भाषा की शोभा भी बहुत बढ़ी हुई है।

सूरदास के विभिन्न ग्रंथों में तत्सम शब्दों की सख्या विषय, भाव और वातावरण की गुहता - गभीरता तथा कवि-रुचि के विषयानुकूल रही है। सामान्य कथा-प्रसंगों में व्यावहारिक तत्सम शब्दों का यत्र-तत्र प्रयोग ही मिलता है; क्योंकि ऐसे स्थलों पर कवि का उद्देश्य विषय को पक्ष-वद्ध करना मात्र जान पड़ता है, न उसने इनमें विशेष रुचि दिखायी है और न अपनी काव्य-प्रतिभा का ही उसने उपयोग किया है। इसके विपरीत, जिन भावोत्कर्षक मार्मिक प्रसंगों के वर्णन एवं दृश्यों के चित्रण में कवि स्वयं तालीन हो गया है, उसकी क'पना-शक्ति उपयुक्त संयोग पाकर खिल उठी है और अतीत के दिव्य दृश्यों का दर्शन पाठक को कराने में प्रवृत्त हो गयी है, उसकी सूक्ष्मदर्शिणी दृष्टि स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़कर चित्र वा मागोपाग आलेखन करने लगी है, उन सबको अपनाते ही सूरदास की भाषा का स्तर भी सहज ही ऊपर उठ जाता है एवं उसके माध्यम से पाठक भी ऐसे साहित्यिक और भावुकतापूर्ण वातावरण में पहुँच जाता है, जहाँ रस-सिक्त और आनन्द-विभोर होकर क्षण भर के लिए वह अपने को भूल जाता है। ऐसे स्थलों के तत्सम प्रयोग भाषा के शृंगार और सौष्ठव की वृद्धि करते हैं तथा सूक्ष्मा-तिमूढम भावों की मफल व्यञ्जना में महायक होकर उसकी समृद्धि और शक्ति बढ़ाते हैं।

अर्द्धतत्सम शब्द—अर्द्धतत्सम शब्दों का प्रयोग साधारणतः उच्चारण की सुविधा-सरलता के लिए किया जाता है। सूरदास की भाषा में प्रयुक्त अर्द्धतत्सम रूपों को देखने से स्पष्ट भी होता है कि जिन तत्सम शब्दों के उच्चारण में किसी प्रकार की कठिनता थी, अथवा जिनकी ध्वनि में कुछ कर्कशता या कठोरता जान पड़ती थी, कवि ने उन्हें ही सरल रूप देने का प्रयत्न किया है और इस प्रकार उन्हें काव्य-भाषा के लिए उपयुक्त बना लिया है। कभी कभी चरण की मात्रा-पूर्ति के लिए भी तत्सम शब्दों के कुछ अर्द्धाक्षरों को उन्हें स-स्वर करना पड़ा है। वस्तुतः किसी शब्द का रूप विकृत करने का उद्देश्य यदि उसकी उपयोगिता बढ़ाना हो तो कवि की प्रशंसा ही करनी चाहिए। सूरदास के सामने, अर्द्धतत्समों का निर्माण करने समय प्रायः यही उद्देश्य रहा है। अतएव उनके इस प्रयत्न ने ब्रजभाषा का निजी शब्द-कोश बढ़ाने में विशेष सहायता दी, क्योंकि ये नवनिर्मित शब्द उनकी ही संपत्ति हैं और उन्हीं के व्याकरण में शामिल होते हैं। दूसरी बात यह है कि अर्द्धतत्समों का प्रयोग साधारणतः ऐसे स्थलों पर होना चाहिए जहाँ भाव के प्रवाह में मन और विषय में लीन पाठक को उनकी उपस्थिति मगत जान पड़े। सङ्कोच की बात है कि सूरदास ने इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखा है और प्रसंग एवं वातावरण के उपयुक्त अर्द्धतत्समों का ही प्रायः चुनाव किया है। उनकी रचनाओं में सबसे अधिक सख्या अर्द्धतत्सम शब्दों की ही है। निम्नलिखित उदाहरणों से उनकी अर्द्धतत्सम-रूप-निर्माण की प्रवृत्ति का पता लग सकता है—

अग्नि < अग्नि ^१ ,	अनुसासन < अनुसामन ^२ ,	अभरण < आभरण ^३ ,
अमृत < अमृत ^४ ,	अरघ < अरघ ^५ ,	अस्तुति < स्तुति ^६ ,
अस्थान < स्थान ^७ ,	अस्मर < स्मर ^८ ,	अच्छादित < आच्छादित ^९ ,
आसरम < आश्रम ^{१०} ,	ईश्वरता < ईश्वरता ^{११} ,	उद्धद < उच्छद ^{१२} ,
उनमत्त < उमत्त ^{१३} ,	वर्तार < वृत् ^{१४} ,	विरपा < वृपा ^{१५} ,
कुदरसन < कुदगन ^{१६} ,	वृत्तधन < वृत्तधन ^{१७} ,	गाहव < ग्राहक ^{१८} ,
चतुरभुज < चतुर्भुज ^{१९} ,	जनम < जन्म ^{२०} ,	तृन < तृण ^{२१} ,
तृप्ता < तृष्णा ^{२२} ,	यान < स्थान ^{२३} ,	पिनि < स्थिति ^{२४} ,
दरपन < दपण ^{२५} ,	दुआदम < द्वादश ^{२६} ,	दुरबुद्धि < दुर्बुद्धि ^{२७} ,
दुरमति < दुर्मति ^{२८} ,	धरम < धर्म ^{२९} ,	नगन < नग्न ^{३०} ,
निरधन < निधन ^{३१} ,	निश्चै < निश्चय ^{३२} ,	निह्वाम < निष्काम ^{३३} ,
निहचै < निश्चय ^{३४} ,	पदारप < पदाय ^{३५} ,	परकार < प्रवार ^{३६} ,
परजत < पय त ^{३७} ,	परजा < प्रजा ^{३८} ,	परताप < प्रताप ^{३९} ,
परतिना < प्रतिज्ञा ^{४०} ,	परतोति < प्रतोति ^{४१} ,	परवत < पवत ^{४२} ,
परवीन < प्रवीण ^{४३} ,	परमान < प्रमाण ^{४४} ,	परससा < प्रशमा ^{४५} ,
परसन < प्रसन्न ^{४६} ,	परावरम < परानम ^{४७} ,	वितत < व्यतीत ^{४८} ,
विदमान < विद्यमान ^{४९} ,	विपाव < विपाव ^{५०} ,	विरति < विरक्ति ^{५१} ,
विलम < विलव ^{५२} ,	वैद < वैद्य ^{५३} ,	भीपन < भीषण ^{५४} ,
मरजादा < मर्यादा ^{५५} ,	भरम < भ्रम ^{५६} ,	भारग < भाग ^{५७} ,
रत्न < रत्न ^{५८} ,	रिधि < रूढि ^{५९} ,	लक्ष्मी < लक्ष्मी ^{६०} ,

१ सा १-३१२ ।	२ सा १-१९७ ।	३ सा ३६८२ ।	४ सा १-२४१ ।
५ सा १-१२९ ।	६ सा १-२९९ ।	७ सा ४८ ।	८ सा ३०६० ।
९ सा ८८३ ।	१० सा ३१३ ।	११ सा १-३९३ ।	१२ सा १-१०४ ।
१३ सा ४१२ ।	१४ सा ४-३ ।	१५ सा ४-११ ।	१६ सा १-१२५ ।
१७ सा १७७ ।	१८ सा ३५४३ ।	१९ सा ३१३ ।	२० सा १-२९४ ।
२१ सा २६ ।	२२ सा २-१३ ।	२३ सा ३०२१ ।	२४ सा ३५३० ।
२५ सा २-२६ ।	२६ सा ३६२ ।	२७ सा ४५ ।	२८ सा १-२५८ ।
२९ सा १२४८ ।	३० सा १-२५४ ।	३१ सा १२४२ ।	३२ सा १-२५७ ।
३३ सा ३५८९ ।	३४ सा ३०९० ।	३५ सा ३६ ।	३६ सा २-३७ ।
३७ सा १-१० ।	३८ सा १-२९० ।	३९ सा १-२३५ ।	४० सा १-२६७ ।
४१ सा ३३७४ ।	४२ सा १-२३४ ।	४३ सा ३५३७ ।	४४ सा १-२२९ ।
४५ सा ३५३४ ।	४६ सा ९१४ ।	४७ सा ३०७७ ।	४८ सा १-२८९ ।
४९ सा ३५२७ ।	५० सा ३-२ ।	५१ सा १३०० ।	५२ सा ४४३ ।
५३ सा ३५२९ ।	५४ सा १२५२ ।	५५ सा ३२७० ।	५६ सा ४५ ।
५७ सा ११८७ ।	५८ सा १-२३५ ।	५९ सा १३२७ ।	६० सा १-३३७ ।

सनात<स्तान^१, सरवज<सर्वज^२, सराध<श्राद्ध^३, मवाद<स्वाद^४,
साञ्छात<साक्षात्^५, सुभाइ<स्वभाव^६ सुभ्रित<स्मृति^७ आदि ।

इन अद्वैततत्त्व रूपों से स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण कही तो 'स्वरभक्ति' के आधार पर किया गया है, जैसे-नग्न-नग्न, पदार्थ-पदार्थ आदि, कही 'अग्रागम' के, जैसे-स्थान-अस्थान, स्मर-अस्मर आदि, कही व्रजभाषा की प्रकृति का ध्यान करके, जैसे-तृष्णा-तृष्णा, विपाक-विपाक; और कही शब्द-विशेष के उच्चारण की सुगमता या स्पष्टता के लिए जैसे अमृत-अम्रित, ऋद्धि-रिद्धि, स्मृति-मुभ्रित आदि । अद्वैततत्त्व रूप बनाने की यह पद्धति सर्वत्र ही प्रचलित रहती है, एक भाषा में दूसरी के अनेक शब्द इसी प्रकार अपनाये जाते हैं । अतएव सूरदास का तत्त्वबोध प्रयत्न भी भाषा-विज्ञान के नियमों के अनुकूल और भाषा-प्रकृति की दृष्टि से नितात स्वाभाविक ममज्ञा जाना चाहिए ।

परन्तु किसी शब्द के अद्वैततत्त्व रूप का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि नवनिर्मित रूप अर्थ की दृष्टि से कही भ्रामक न हो जाय । उदाहरणार्थ 'कर्म' से 'करम' और 'असत्' से 'असत' शब्द साधारणतः बनाये और प्रयोग में लाये जाते हैं । इसी प्रकार यदि 'क्रम' से 'करम' और 'अस्त' से 'असत' बना लिये जायें तो इन नये शब्दों से पूर्वार्थ-सूचक रूपों का भ्रम हो सकता है । फिर भी कवि ऐसे भ्रामक प्रयोग किया ही करते हैं । सूर-काव्य में भी ऐसे दो-एक उदाहरण मिल जाते हैं, — जैसे 'स्मर' के लिए 'समर' लिखना, क्योंकि इससे भिन्नार्थ 'युद्ध' का भ्रम हो जाता है — अंग-अंग छवि मनहुं उये-रवि ससि अरु समर लजार्ई^८ ।

तद्भव शब्द—संस्कृत के तत्त्व और अद्वैततत्त्व शब्दों के अतिरिक्त सूरदास की भाषा में बहुत अधिक संख्या में तद्भव शब्द मिलते हैं । इनसे आशय उन शब्द-रूपों से है जो मूलतः तो संस्कृत के थे, परन्तु मध्यकालीन भाषाओं—पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि—की प्रकृतियों के अनुसार परिवर्तित होते होते नये रूप में हिंदी तक पहुँचे थे । वस्तुतः किसी भाषा की निजी संपत्ति ये तद्भव रूप ही होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण सर्वथा जनभाषा की प्रकृति के अनुरूप और बहुत स्वाभाविक रीति से होता है । सूरदास के काव्य में प्रयुक्त तद्भव शब्दों की सूची बहुत लंबी है । अतएव यहाँ चुने हुए कुछ उदाहरण ही संकलित हैं —

अंगुष्ठ>अगुठ>अंगुठा, अंगुठा^१ । अधकार>अधआर>अधियार, अध्यारी^२ ।
आम्र>अंव>अंब, अंबु^३ । अश्रु>अस्मु>आंशू^४ । आकाश्यां>आकारियत्य>
अकारय^५ । अक्षवाट>अक्खवाड>असावा, अखारा^६ । आश्चर्य>अचरिय-
>अचरज^७ ।

१. सा. २-१७ । २. सा. १-१२१ । ३. सा. १-२९० ।
४. सा. ३-१० । ५. सा. ३-११ । ६. सा. १-८ । ७. सा. १-१८७ ।
८. सा. ६२६ । ९. सा. १०-६२ । १०. सा. ५०५ । ११. लहरी० उ. ३८ ।
१२. सा. सा. ३४९ । १३. सा. १-१०७ । १४. सा. ९-४ । १५. लहरी० ४५ ।

अद्य > अज्ज > आज^१, बाबु^२ । अष्टादन > अष्टारम > अठारह^३ । अद्ध > अद्ध यो
अद्धो > अद्य^४ । आवर्ण > आवर्णन > अवनना, अनवना, अनवनि^५ । अनु + अघ >
अनरख > अनख^६, अनखयत^७, अनखोही^८ । अन्यत्र > अन्नत > अनत^९ । अपुष्ट >
अपुष्ट > अपूठा, अपूठी^{१०} । अवर्धन > ओरज्जन > अरजना, अरजत^{११} । अहिवाद >
अहिवाद > अहिवान^{१२} । अक्षि > अक्खि > आँख, आँखि^{१३} । वाद्य > वज्ज > आउज =
एक बाजा^{१४} । अर्क > अक्क > आक^{१५} । अक्षर > अक्खर > आवर^{१६} । अक्षय > अक्खय >
आखा, आखो^{१७} = कुल, समस्त । अग्नि > अग्नि > आग^{१८} ।

उत्कथन > उक्कथन > उघटना, उघट^{१९}, उघट्यो^{२०} । उत्तम > उच्छम >
उछम^{२१} । उत्साह > उच्छाह > उछाह, उछाहु^{२२} । उद्गार > उग्गाल >
उगाल, उगार, उगार^{२३} । उद्गिलन > उग्गिलन > उगलना, उगिली^{२४} ।
उद्बर्त्तन > उब्बटन > उबटन^{२५}, उबटना^{२६} । उष्ट्र > उट्ट > ऊँट^{२७} ।
उद्ग्रहण > उग्गहन > उगाहना, उगाहु^{२८} । उद्घाटन > उग्घाटन > उघड़ना,
उघरना, उघरी^{२९}, उघरे^{३०} । अवतरण > उत्तरण > उतरना, उतरात^{३१}, उतरानी^{३२} ।
अनुसार > अनुहार > उनहार^{३३}, उनिहारी^{३४} । श्रद्ध > उद्ध > उरद^{३५} ।
आवर्त्तन > आवट्टन > औटना, औटाई^{३६}, औटि^{३७} ।

क्वकोटक > कक्कोटक > ककोडा, ककोरा^{३८} । कर्त्तन > कट्टन > काटना, कट्टे^{३९} ।
कृष्ण > कप्प > कन्हाई^{४०}, कन्हेया^{४१}, कान्ह, कान्हर^{४२},
कान्हा^{४३} । कक्ष > कक्ख > कच्छ, काछ^{४४}, काछनी^{४५} । कार्य > कज्ज > काज^{४६} ।
काष्ठ > काट्ट > काठ^{४७} । कर्म > कम्म > काम^{४८} । कंवत्त > केवट्ट > केवट^{४९} ।
कुक्षि > कुक्खि > कोख^{५०}, कोखि^{५१} । कपटिका > कवड्डिका > कौडी^{५२} ।
गुह्य > गुह्यक्क > गुस्ता^{५३} । प्रय > गत्य > गय^{५४}, गयु^{५५} । गजेंद्र > गयिद > गयद^{५६} ।

१. सा. १-५१ । २. सा. वे. ११३४ । ३. सा. २-१९ । ४. सा. वे. ३३०४ ।
५. सा. वे. २०६९ । ६. सा. ३८४ । ७. सा. वे. २१४६ । ८. सा. १२४८ ।
९. सा. १-१८ । १०. सा. ९-८७ । ११. सा. वे. पु. ३३३ । १२. सा. ५७७ ।
१३. सा. वे. २३७७ । १४. सा. ९-७५ । १५. सा. वे. पु. ३३३ । १६. सा. १०-४० ।
१७. सा. वे. ३०२१ । १८. सा. ९-२ । १९. सा. ४८८ । २०. सा. १-२०५ ।
२१. सा. ९-१६२ । २२. सा. वे. २८३६ । २३. सा. वे. १८२७ । २४. सा. १०-२५४ ।
२५. सा. १०-१८३ । २६. सा. १०-१८५ । २७. सा. २-१४ । २८. सा. वे. ११७४ ।
२९. सा. वे. ३३४६ । ३०. सा. १०-२५४ । ३१. सा. ५५२ । ३२. सा. १०-३३७ ।
३३. सा. वे. ३०३७ । ३४. सा. ४९२ । ३५. सा. ३९६ । ३६. सा. १-६३ ।
३७. सा. १०-२२७ । ३८. सा. वे. २३२१ । ३९. सा. १-१८० । ४०. सा. ५६७ ।
४१. सा. ४५१ । ४२. सा. १०-७५ । ४३. सा. १०-१८३ । ४४. सा. वे. २३५० ।
४५. सा. १-३०७ । ४६. सा. १०-२६० । ४७. सा. ४१८ । ४८. सा. १०-२४० ।
४९. सा. १-३०८ । ५०. सा. ३९ । ५१. सा. ४४ । ५२. सा. वे. २७११ ।
५३. सा. वे. १८२२ । ५४. सा. १-१८५ । ५५. सा. ११-१ । ५६. सा. १५५३ ।

ग्रांथ>गठि>गांठ, गांठि^१, गौठी^२ । गर्जन>गज्जन>गाजना, गाजन^३
गाजनु^४ । गत्तं>गड्ड<गाड=गड्ढा, गाडे^५ । गुहक>गुग्गु>गूसा^६
गोसा^७ । घात>घात्र<पाव^८ । घृत>घोत्र>धी, धिय, धीव^९ ।

चिबिट>चिबिड>चिउडा, चिउरा^{१०} । चीलार>चिकार>चिकार^{११} ।
चतुष्क>चउवक<चोक^{१२} । चतुर्थी>चउत्थि>चउथि, चौथ^{१३} ।
छव>छत>छाता^{१४} । जिह्व>जिम्भ>जीभ^{१५} । जुष्ठ>जुट्ट>जूठा, जूठी, जूठी^{१६} ।
अमुक्त>भजुक्त<मूठ^{१७} । दृष्टि>दिट्टि>डिट्टि>डीठ, डीठि^{१८}, दोठि^{१९} ।
शिषिम>सिषिम<डोला, डोली^{२०} । तप्त>तत्त>ताना, ताती^{२१} ।
मुट्ट>मुट्टु<मूठना, मूठे^{२२} । दप्प>दप्प>दाप^{२३} । दुर्ललिन>दुल्लाडन>दुलार,
दुलारी^{२४}, दुलारो-दुलारी^{२५} । दुर्लभ>दुल्लह>दुल्लह^{२६} ।
शाति>याति>नात^{२७}, नातो^{२८} । नि-निकट>निनिअड>निनरा, निनरे, निनारे^{२९} ।

पक्षानु>पक्षानु>पक्षेह^{३०} । पदक>पडक, पक>पग^{३१} । पत्री>पत्ती>
पाती^{३२}=पत्र । पाद>पाम>पाव, पांड^{३३} । प्रावृष>पाउख>पावख^{३४} । पापाण>
पाहाण>पाहन^{३५} । पुटकिनी>पुडहनी>पुरइन^{३६} । प्रोता>पोता>पोत=३७
कांच की शुरिया का दाना । प्रनोली>पमोली>पौरी, पौरि^{३८} ।
वत्स>वत्त>वत्त^{३९} । अवसृष्ट>अवसिष्ट>बमोठ^{४०} । विद्युत>विज्जु>बीजु^{४१} ।
वचन>वपन>बैन^{४२} । भक्ष>भक्ख>भक्ख^{४३} । मोक्तिक>मोत्तिय>मोती^{४४} ।
मूय्य>मुल्ल>मोल^{४५} । राजिका>राइआ>राई^{४६} । पण्ठि>लट्टि>लट्टी,
लट्ट, लर^{४७} । स्वस्तिक>सत्थिअ>सथिया^{४८} । चुक>सूअ>सुआ, सुआ या सुवा^{४९} ।
हरित>हरिअ>हरा, हरी^{५०} । हृदय>ह्रिअ>ह्रिय^{५१} ।

१. सा. ९-१६४ । २. सा. वे. ८८० । ३. सा. ६२२ । ४. सा. वे. २८७२ ।
५. सा. १-१२४ । ६. सा. १०-१८३ । ७. सा. वे. २३२१ । ८. सा. वे. २८२६ ।
९. सा. ३९६ । १०. सा. १०-२११ । ११. सा. १०-७०-२ । १२. सारा, २३९ ।
१३. सा. ३-१३ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-१८८ ।
१६. सा. ४६८ । १७. सा. १-१३७ । १८. सा. १०-६९ ।
१९. सा. १-२७४ । २०. सा. १०-२९९ । २१. सा. १-२३ । २२. सा. १-१७७ ।
२३. सा. ४-५ । २४. सा. ७०८ । २५. सा. १०-१५ । २६. सा. वे. २९५९ ।
२७. सा. ३१६१ । २८. सा. ३९ ३३ । २९. सा. ३७५८ । ३०. सा. २२७२ ।
३१. सा. १-२४२ । ३२. सा. ३४४३ । ३३. सा. ९-४४ । ३४. सा. ४११७ ।
३५. सा. १-३३२ । ३६. सा. १०४९ । ३७. सा. ३६९० । ३८. सा. ८-१४ ।
३९. सा. ४३६ । ४०. सा. ४०२४ । ४१. सा. ६२३ । ४२. सा. १०-१०३ ।
४३. सहरी. ३१ । ४४. सा. १०-८४ । ४५. सा. ३८७० । ४६. सा. ४१९९ ।
४७. सा. १८७१ । ४८. सा. १०-३२ । ४९. सा. १-३४० । ५०. सा. ९-१६४ ।
५१. सा. ९-८४ ।

कुछ शब्दों के अर्द्धतत्त्वम और तद्भव, दोनों रूप प्रचलित रहते हैं, जैसे वत्स, अर्द्ध० वच्छ तद्० वच्चा। यदि ये दोनों रूप नबोदित काव्यभाषा के योग्य और उनकी प्रकृति के अनुरूप होते हैं, तो आवश्यकानुसार दोनों को काव्य-रचनाओं में स्थान दिया जाना है। सूर काव्य में भी कुछ शब्दों के अर्द्धतत्त्वम और तद्भव, दोनों रूप मिलते हैं, यथा—स० अग्नि, अर्द्ध० अगिनि,^१ अगिनि^२, तद्० आग।^३ स० कार्यं, अर्द्ध० कारज^४, तद्, काज^५।

अर्द्धतत्त्वम, तद्भव और मिश्रित संधि-प्रयोग—

अर्द्धतत्त्वम, तद्भव और सरल तत्त्वम शब्दों को मूरदाम ने प्रायः एक ही वर्ग में रखा है और अपने काव्य में इन्हें बिना किसी भेद-भाव के, निम्नकोच समान अधिकार दिया है। यही कारण है कि दिनम^६, बदरिकावरम^७ जैसे इन गिन संधि-प्रयोग केवल अर्द्धतत्त्वमो या तद्भवो के आधार पर बने मिलते हैं, अन्यथा उन्होंने मिश्रित शब्द-रूपों की स्वतन्त्रतापूर्वक संधियाँ की हैं, यथा—कुमासन^८, चरनावुज^९, चरनोदक^{१०}, सुपनातर^{११} आदि। मूरदास प्रायः तीन-चार अक्षरों से अधिक के शब्दों का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं जान पड़ते। पाँच-छह अक्षरोंवाले बहुत ही थोड़े शब्द उनके काव्य में मिलते हैं और उनमें भी अधिकांश पारिभाषिक या व्यक्तिवाचक ही हैं, यद्यपि कवि की रुचि अवसर मिलते ही उनको भी सक्षिप्त करने की ओर रही है। इसी कारण एक ता संधि-प्रयोगों की संख्या ही उनके काव्य में कम है और दूसरे, इस प्रकार निम्न जा शब्द मिलते भी हैं उनमें से अधिकांश सरल स्वर-संधि के ही उदाहरण हैं।

अर्द्धतत्त्वम, तद्भव और मिश्रित समास—

संधि प्रयोगों की अपेक्षा अर्द्धतत्त्वम और तद्भव सामासिक पदों की संख्या सूर-काव्य में अधिक है। जिन पदों में कवि ने इन शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, वहाँ तो ऐसे समास मिलते ही हैं, साथ ही तत्त्वम शब्दावली-प्रधान भाषा के ढींग में भी उनमें इन्हें निम्नकोच स्थान दिया है। इसका कारण यही है कि कवि तद्भव और अर्द्धतत्त्वम शब्दों में अधिक महत्व का पद तत्त्वम शब्दों को नहीं देना चाहता, जैसे—करम फॉम^{१२}, नल-प्रकाम^{१३}, बान-वरपा^{१४}, विषय विहार^{१५}, ब्रजचंद^{१६}, ब्रजवामी^{१७}, भुज-सम^{१८} आदि।

अर्द्धतत्त्वम या तद्भव और संस्कृत के तत्त्वम शब्दों के आधार पर बने हुए

१ सा ये १० उ० ४६।	२ सा १-९१।	३ सा १-२।
४ सा ४-११।	५ सा १०-१४६।	६ सा १-३३९०
७ सा ३-४।	८ सा १-३४१।	९ सा. ४२८७।
१० सा १-२३९।	११ सा ८४०।	१२. सा १-२६३।
१३ सा १-४८।	१४ सा १-२७१।	१५ सा ४१०३।
१६ सा १-१५।	१७ सा ३७७५।	१८ सा ३७३२।

सामासिक पदों की सख्या भी मूर-काव्य में बहुत अधिक है। 'सारावली' में ऐसे प्रयोग कम मिलते हैं; परन्तु 'मूरसागर' में कवि ने इनका आदि से अंत तक निस्संकोच प्रयोग किया है और 'साहित्यलहरी' के तो प्रायः प्रत्येक पद में इनके पाँच-सात उदाहरण तक मिल जाते हैं। 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' सामासिक पदों के प्रयोग की दृष्टि से मूरदास की भाषा के दो अति-प्रधान रूप हैं, यतएव मध्य-वर्तिनी भाषा 'मूरसागर' की ही समझनी चाहिए। इसी काव्य से संकलित कुछ उदाहरणों से मूरदास की तद्विषयक मनोवृत्ति का स्पष्ट परिचय मिल सकता है, यथा — कटि-बसन^१, कहना-सिंधु^२, कुस-आसन^३, गोपी-जन-वल्लभ^४, छपद^५, जगदीश-भजन^६, जदुकुल^७, जलविहार^८, जादवकुल-दीपक^९, जीवन-प्राप्त^{१०}, तन-दसा^{११}, धन-जोवन-मद-माते^{१२}, पशु-पालक^{१३}, प्रेम-मगन^{१४}, बाल-सँघाती^{१५}, रत्न-भूमि^{१६}, हृदय-रत्न^{१७}, मधु-मुत^{१८}, सिद्ध-रिपु^{१९}, सुख-सेव्या^{२०}, हरि-भक्त^{२१} आदि। अद्वैतसम, तद्भव और मिश्रित सहचर-पद—

तत्सम सहचर-पदों से लगभग चौगुने अद्वैतसम, तद्भव और मिश्रित पद मूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—अहनिमि^{२२}, उच्च-अनुच^{२३}, ऊँच-नीच^{२४}, कूकर-भूकर^{२५}, खर-कूकर^{२६}, खाटो-खारो^{२७}, गाइ-वच्छ^{२८}, गुन-भवगुन^{२९}, घाट-वाट^{३०}, जनम-मरण^{३१}, जोग-जुगति^{३२}, ताम-पखावज^{३३}, सौरध-व्रत^{३४}, दिन-राती^{३५}, दुख-संताप^{३६}, देस-विदेस^{३७}, घर-अंबर^{३८}, नख-सिख^{३९}, नभ-धरनि^{४०}, नाह्ने-नूह्ने^{४१}, निसि-बासर^{४२}, नेम-व्रत^{४३}, पहर-धरी^{४४}, पशु-पक्षी^{४५}, पालेड-चतुराई^{४६}, पाप-पुण्य^{४७}, फूल-फग^{४८}, वन-उपवन^{४९}, वाद-विवाद^{५०}, भडार-भूमि^{५१}, भले-बुरे^{५२}, भाजी-साक^{५३}, भाव-भगनि^{५४}, भूख-नीद^{५५}, मज-जव^{५६},

१. सा. १-२४६।

२. सा. ३-११।

३. सा. १-३४१।

४. सा. ३-२०।

५. सा. ४१५२।

६. सा. १-२३३।

७. सा. १-२४२।

८. सा. ११६१।

९. सा. ३८१०।

१०. सा. ३४८२।

११. सा. १-२४०।

१२. सा. ३७४८।

१३. सा. ३७४१।

१४. सा. १-२४०।

१५. सा. ४१०५।

१६. सा. १-२६१।

१७. सा. ३७२१।

१८. सा. ४२४१।

१९. सा. ४००४।

२०. सा. १-२६८।

२१. सा. ४००७।

२२. सा. ४-१२।

२३. सा. १-२०३।

२४. सा. १-१३०।

२५. सा. २-१४।

२६. सा. १-१०३।

२७. सा. १-१५२।

२८. सा. १०-२६।

२९. सा. १-१११।

३०. सा. २८८२।

३१. सा. १-२१५।

३२. सा. १-१२७।

३३. सा. १-१५१।

३४. सा. १०-१६।

३५. सा. १-३२५।

३६. सा. ९-९०।

३७. सा. १-२०३।

३८. सा. ९-१०४।

३९. सा. १-१७७।

४०. सा. ७-२।

४१. सा. १-९६।

४२. सा. १-१४१।

४३. सा. १-१६७।

४४. सा. १-१३०।

४५. सा. ९-४६।

४६. सा. १-३१७।

४७. सा. १-१५१।

४८. सा. ९-५९।

४९. सा. ९-७५।

५०. सा. १-२३३।

५१. सा. १-२४७।

५२. सा. १-१७०।

५३. सा. १-२३९।

५४. सा. १-१४९।

५५. सा. ९-२।

५६. सा. ७-२।

मया-मोह^१, मान-परेखी^२, रव-निखारी^३, सपदा-आपदा^४, सर-अवसर^५, सीउ-उज^६, मूर-मुभट^७, नेमर-दाव^८, स्वर्ग-पतान^९, हय-भय^{१०}, हय-चोक^{११} ।

अर्द्धतत्त्वम और तद्भव शब्द-प्रधान भाषा के उदाहरण —

सूर-काव्य से तत्त्वमता-प्रधान भाषा के आदर्श-रूप उदाहरणों को चयन करने में तो पाठक को कुछ समय लगता है, परन्तु अर्द्धतत्त्वम और तद्भव शब्द प्रधान भाषा तो उनके सभी ग्रंथों में केवल रूप और दृश्य-चित्रण के स्थलों को छोड़कर, प्रायः आदि में अतः तक मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कवि ने खजनापा की स्वामि-विक्रता की रक्षा करते हुए उन प्रयानपूर्ण शब्द-योजना की कृतिमता से सर्वत्र बचाया है। श्रीकृष्ण और राधा के रूप वर्णन और विविष्ट भाव-चित्रण के पदों के अतिरिक्त सभी भाविक और हृदयपर्यायी प्रयोगों की योजना कवि ने जिन भाषा में की है उनमें अर्द्धतत्त्वम और तद्भव शब्दों की ही अधिकता है। ऐसे पदों में सम्पूर्ण के छोटे-छोटे तत्त्वम शब्द भी कवि ने निस्तुकोच अपनाये हैं और यह इसलिए कि कवि ने उन्हें सभी दृष्टियों में अर्द्धतत्त्वमों और तद्भवों के समकक्ष समता है। सूर-काव्य के विभिन्न स्थानों से इस प्रकार की भाषा के कुछ उदाहरण उक्त चयन की पृष्ठ में यहाँ सज्जित हैं। इन पदों में बड़े छोटे शब्द तत्त्वम हैं और शेष प्रायः सभी, केवल विदेशी शब्दों को छोड़कर, अर्द्धतत्त्वम अथवा तद्भव हैं—

१. जा दिन मन पड़ो उड़ि जैहै ।

ता दिन तेरे तन तस्वर के, सब पान शरि जैहै ॥
या देही को गरव न लागि स्गर बाग रिष खैहै ।
तोननि मे तन छुमि, कै बिष्टा, कै हूँ खाय उटैहै ॥
वहै वह नार कहाँ वह सोना, वहै रँ-रंग दिखैहै ।
जिन मोगनि सौ नेह करत है, तेई देखि पिनैहै ॥
घर के बहुत सवारे बाजी, भूत होइ घरि खैहै ।
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपारपी, देखी - देख मनैहै ॥
तेई लँ खोपरी बाँस दँ, मीस कोरि बिलरैहै ।
अजहूँ मूढ करी सतसंगनि, सतनि मैं बडु पैंहै ॥
नर बपु धारि नाहि जन हरि की, जम की मार सो खैहै ।
सूरदास भगवन भजन विनु, बृथा मु-जनम गर्वहै^{१२} ॥

२. रामाहि रामी बोज जाइ ।

जब लगि भरत अजोष्या आवै, बहुत कोनिना जाइ ।

१. सा ५३१ ।

२. सा ३९७५ ।

३. सा १-१७० ।

४. सा १-२६५ ।

५. सा १-१५८ ।

६. सा १-११७ ।

७. सा ९-९७ ।

८. सा. ९-४२ ।

९. सा. ९-७४ ।

१०. सा १-३१७ ।

११. सा ५-४१-

१२. सा १-८६ ।

पठवौ दूत भरन को ल्यावन बचन कहा बिलखाइ ।
 दंसरथ-बचन राम बन-गवने यह कहियो बरपाइ ।
 आए भरत दीन हूँ बोले, कहा कियो कंकड़ माइ ।
 हम सेयक वैं त्रिभुवनपति, कत स्वान मिह बलि सइ ।
 आजु अजोध्या जल नहिँ अँचवी मुख नहिँ देखो माइ ।
 सूरदास राघव विछुरन तैं मरन भली दूष लाइ^१ ।

३. यह न होइ जैसे माखन-चोरी ।

तब बहमुख पहिचानि, मानि मुख, देनौ जान, हानि हूति घोरी ।
 तब तिन दिननि कुमार कान्ह तुम, हमहुँ हूती अपनं जिय भोरी ।
 तुम बजराज बड़े के डोटा, गोरस कारन बानि न तोरी ।
 भव भए कुसल किसोर कान्ह तुम, हौं भइ सजग समाई किसोरी ।
 जात कहाँ बलि बाँह छुड़ाए मूसे मन-सपति सब भोरी ।
 नख-सिख लौं चित्त-चोर सकल अँग चीन्हें पर कत करत भरोरी ।
 हक मुनि सूर हरषी भेरी सरबस, ओ उलटी डोलति संग डोरी^२ ।

४. (ऊषी) इन बतियनि कैसे मन दीजै ।

बिनु देखे वा स्याम सुंदर के पल-पल ही तन छीजै ।
 जो करि आनि हमारे दीनों सो अपनै कर लीजै ।
 बाँधि सुनावहु लिख्यो कहा है, हम बाँधत यह भीजै ।
 बड़ौ मती है जोग तिहारे, सो हमरं कह कीजै ।
 अच्छर चारिक आनि सुनावहु तिनहिँ आस करि लीजै ।
 उर की मूल तब भल निकसै तैन बान जी कीजै ।
 सूरदास प्रभु प्राण तजति हौं मोहन मिलै तो जोजै^३ ।

५. कैसे करि आवत स्याम इती ।

मन-क्रम-बचन और नहिँ मेरं पद-रज त्यागि हिनी ।
 अतरजामी यही न जानत जो मो उरहिँ बिती ।
 ज्यों जुवारि रस-बोधि, हारि गय, मोचत पटक बिती ।
 रहत अयज्ञा होइ गोसाईं चलत न दुखहिँ मिती ।
 क्यों बिस्वास करहिणो कौरी, मुनि प्रभु कठिन कृती ।
 इतर नृपति जिहिँ अचित निःकट करि देति न मूठि रिती ।
 छुटत न अमु नितहि कृपन कै, प्रीति न सूर रिती^४ ।

उक्त उदाहरण 'मूरसागर' के विभिन्न स्कंधों और प्रसंगों से संकलित हैं । इनमें अद्वैततत्त्व और तद्भव शब्दों की संख्या तो रेखांकित तत्त्वम शब्दों से अधिक है ही, साथ ही सभी पद भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी है । 'सारस्वती' में भी इस प्रकार

को भाषा के अनक उदाहरण मिलते हैं यद्यपि उसका कोई मुसपादित सस्वरण न होने से नवलविगोर और बेंकटेश्वर प्रेसों के 'भूरसागर' के आरम्भ में प्रकाशित 'सारा-वलिचा' से ही काम चलाना पड़ता है जिनमें अनक अद्वैतसमों का असावधानी से तत्सम रूपा म लिखा गया है। फिर भी 'सारावली' के निम्नलिखित अवतरणों की भाषा^१, किसी सीमा तक, 'भूरसागर' से उद्धृत उक्त पदा की भाषा से मिलती-जुलती है।

१. जमुमति माय धाय उर सीन्हा राई-नान उतारा ।
लत बलाय राहनी नीकें सुदर रूप निहारी ।
बबहुक कर करताल बजावत नाना भाँति नचावत ।
बबहुक दाधि-भाखन बें वारन आछी आर मचावन^२ ।

२. गापिनि सा बिनती करि कहियो नित प्रति मन मुघ करिया ,
बिरह बिधा बाड़े जब तन में तब तब मोहि चित धरिया ।
पानी निखी आप धर मोहन बनवासी सब नौग ।
मात जसादा पिता नद जू बाड्या बिरह बियोग ।
घोरी धूमर बारी बाजर मैन मजीठी गाय ।
ताको बहुत राखियो नीकें उन पोप्या पं प्याय ।
वन म मित्र हमारो इक हैं हम ही सा है रूप ।
कमल नैन घनस्याम मनोहर सब गोधन को भूप ।
ताको पूज बहुत सिर नइयो अरु कीजो परनाम ।
उन हमरो ब्रज सर्वाह बचायो सब विधि पूरे काम^३ ।

३. भोर भये उठि चले भजन को हरि कछु इनहि न दीनों ।
ताको हरष साक निज मन में मुनिगर कछु न बीना ।
भली भई हरि दरसन पायो तन को ताप नमाया ।
दुर्बल विप्र कुचीन सुदामा ताको कठ नगायो ।
धन्य धन्य प्रभु की प्रभुताई मोषे बरनि न जाई ।
सेप सहम मुरख पार न पावत निगम नेति कहि गई^४ ।

'भूरसागर' के उक्त पूरे पद अथवा 'सारावली' के एक ही प्रसंग के कुछ अंश जैसे उद्धृत कर दिये गये हैं, 'साहित्यलहरी' की भाषा के अद्वैतसम और तद्भव शब्द-प्रधान जैसे पूर्ण उद्धरण देना सम्भव नहीं है। कारण यह है कि इनके दृष्टिकोण में खाटे से तत्सम शब्दों की अनेक आवृत्तियों से ही कवि ने नये नये अर्थ निवासन का प्रयत्न किया है और

१ 'सारावली' के उक्त तीनों अवतरणों के मूल पाठ में दिये गये यमुमति, वज्र, यशोदा, पृथ, शेष शब्द यहाँ किंचित् परिवर्तन के साथ दिये गये हैं—लेखक ।

२. सारा. न०. कि.पृ. १७ । ३. सारा न० कि.पृ २१ । ४ सारा. न. कि पृ २७ ।

वे अर्प भी सरलता से नहीं सुलते । अतएव उक्त अवतरणों से मिलती-जुलती भाषा के उदाहरण 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों की प्रायः प्रारम्भिक पक्तियों में ही मिलते हैं; यथा—

१. आज अकेली कुंजभवन में बंठी बाल विस्रुत ।^१
२. आज सखिनि सँग गुरुच सांवरी करत रही जल केलि ।
आइ गयो तहाँ सरस सांवरो प्रेम पमारन बेलि^२ ।
३. पिय बिनु बहत बैरित बाप ।
मदन बान कमान ल्यायो करपि कोप चढाय^३ ।
४. सजनी जो तन धूया गँवायो ।
नंदनँदन ब्रजराजकुँवर सों नाहक नेह लगायो^४ ।
५. जब ब्रजचंद-चंदमुख लखिहै ।
तब यह बान मान की तेरी अगन आपु न रखिहै^५ ।

'सूरसागर', 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त तत्सम शब्द रेखांकित कर दिये गये हैं, तोप में से कुछ विदेशी शब्दों को छोड़कर, सब शब्द अद्वैततत्सम और तद्भव हैं जिनको सम्मिलित रूप से ब्रजभाषा की, परंपरा से प्राप्त और अर्जित, संज्ञित मानना चाहिए । उक्त अवतरणों के भाषा-रूप के संवध में एक रोचक बात यह है कि तत्सम शब्दों की मस्या लगभग बीस प्रतिशत है और वे भी ध्वनि या उच्चारण की दृष्टि से बहुत सरल हैं । सूर-काव्य का लगभग आधा अंश इसी भाषा-रूप में लिखा गया है ।

पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द—

सूरदास द्वारा प्रयुक्त तद्भव शब्दों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं वे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होते हुए ब्रजभाषा तक पहुँचे थे । उनके अतिरिक्त कुछ शब्द सूरदास की भाषा में उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में वे पाली, प्राकृत अथवा अपभ्रंश में प्रयुक्त होते थे और इनके मूल रूप में अपना लिये जाने का कारण या इनकी ध्वनि का ब्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होना । सूरदास के काव्य में प्रयुक्त ऐसे कुछ शब्द यहाँ संकलित हैं—

असवार^६ < अश्ववार या अश्वपाल । उज्जल^७ < उज्ज्वल । ऊसर^८ < ऊपर ।
केहरि^९ < केसरी । खार^{१०} < क्षार । गय^{११} < गजगाहक^{१२} < गाहक । घर^{१३} < गृह ।

१. लहरी०, पद ३ ।	२. लहरी०, पद ७ ।	३. लहरी०, पद ३२ ।
४. लहरी०, पद ४६ ।	५. लहरी०, पद ९७ ।	६. सा. ८-८ ।
७. सा. १-३३८ ।	८. सा. ६-५ ।	९. सा. १०-९९ ।
१०. सा. ९-१०७ । ११. सा. १-२२६ ।	१२. सा. १-३२४४ ।	१३. सा. १-२२०५९ ।

चिह्न^१ < चिहुर । जस^२ < यज्ञम् । ताव^३ < ताप । फटिक्^४ < स्फटित । विग्नु^५
< विद्युत । सायर^६ < सागर आदि ।

हिन्दी बोलियों के शब्द—

चौदहवीं-पन्द्रहवीं शताब्दी में ब्रजभाषा के साथ-साथ उसके निकटवर्ती प्रदेश की जिन बोलियों का विकास हो रहा था उनमें चार प्रमुख थीं—अवधी, खड़ीबोली, बनौड़ी और बुन्देलखड़ी । इनमें प्रथम दो तो विकसित होकर स्वतन्त्र भाषा का पद प्राप्त कर सकी, अन्तिम दोनों, एक प्रकार से, ब्रजभाषा में ही मग गयी । इन बोलियों से ब्रजभाषा का शब्द-संवर्धन आदान-प्रदान बराबर चलता रहा और ब्रजभाषा-कवियों की, जिनमें मूरदास भी हैं, रचनाओं में इनके शब्द यत्र-तत्र मिल जाते हैं ।

अन्तर्ध के शब्द—ब्रजभाषा के साथ-साथ अवधी का भी विकास हुआ । मुरी कवियों के अतिरिक्त रामभक्ति-शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास ने उसके मूलक पर अपना वरद हस्त रखकर उसे मदा के लिए अमर कर दिया । गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव के पूर्व तक अवधी और ब्रजभाषा की स्थिति बहुत-बहुत समान थी । पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं तथा समकालीन विदेशी भाषाओं के प्रति दोनों की नीति में भी बहुत कुछ समानता थी । गोस्वामी जी ने जहाँ अवधी को अपनाकर उसे विकास की चरम सीमा तक पहुँचा दिया, वही ब्रजभाषा में बाध्य-रचना करके इनकी लोकप्रियता-वृद्धि और महत्ता-स्थापन में महत्वपूर्ण योग देकर, परोक्ष रूप में, अवधी का क्षेत्र भी सीमित-सकुचित कर दिया । सस्कृत, पाली, प्राकृत और जपभस तथा अरबी, फारसी और तुर्की के जो तत्सम, अद्वतरसम और तद्भव शब्द उस समय तक प्रचलित हो गये थे, दोनों पर ब्रजभाषा और अवधी का समान अधिकार था और दोनों के कवियों ने इनका निस्तकोच प्रयोग किया । उस समय शब्दकोश समृद्ध करने और व्यञ्जना-शक्ति बढ़ाने की इन भाषाओं में जैसे हाँड सी लग रही थी, इन्हींलिए अवधी ने ब्रजभाषा के और ब्रजभाषा ने अवधी के वाच्योपयोगी प्रयोगों को भी सहर्ष अपना लिया । दोनों भाषाओं में पर्याप्त माहिर-रचना हो जाने के पश्चात् शब्दों का आदान-प्रदान बढ़ता ही गया । परन्तु ब्रजभाषा के पक्ष में एक ऐसी बात थी कि अवधी से उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया । ब्रजभाषी क्षेत्र में तो अवधी में रचना करनेवाले कवियों की संख्या नहीं के बराबर रही, लेकिन अवधी-क्षेत्र-वासी अनेक कवियों ने ब्रजभाषा को वाच्य-रचना के लिए सादर ग्रहण किया जैसा गोस्वामी जी कर चुके थे । इनकी ब्रजभाषा में अवधी के प्रयोगों का आ जाना स्वाभाविक ही था ।

मूरदास ने न तो अवधी-भाषी क्षेत्र की कभी यात्रा की थी और न उन्होंने उसके साहित्य का विधिवत् अध्ययन किया था जिससे इनका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी भाषा पर

१. सा. ९-७३ । २. सा. १-४ । ३. सा. ३-११ । ४. सा न हि. पृ. ३० ।
५. सा. १०-९१ । ६. सा १-१२५ ।

पड़ता । अतएव उनकी रचना में अवधी के ऐसे प्रयोग ही मिलते हैं जो इतने सरल थे कि व्रजभाषी क्षेत्र में सरलता में प्रचलित हो गये थे; साथ-साथ अवधी की प्रवृत्ति का प्रभाव भी मूरदास के अनेक शब्द-रूपों पर दिखायी देता है; जैसे—

अस—तो को अस नाता जु अपुन करि कर कुठावँ पकरंगो^१ । धन्य जसोदा जिन जायो अस मृत^२ ।

आहि—जमा, आहि यह सो मुँडमाल^३ । घृनावर्त प्रभु आहि हमारो^४ ।

इह—तासो भिरहु तुर्पाहि मो लायक इह हेरनि मुसकानि^५ ।

इहो—इहो आइ सब नासी^६ । इहो अपसगुन होत नित गए^७ । ते दिन बिसरि गए इहां आए^८ ।

उहो—उहो जाइ कुसपति बल जोग । दियो छाँड़ि तन कौ सजोग^९ ।

ऊँच—महां ऊँच पयवी तिन पाई^{१०} ।

कनियों—ता पाछै तू कनियों लै रो^{११} । हरि किलकत जमुदा की-कनियों^{१२} । लाल कौ कबहुँक कनियों लैहो^{१३} ।

कीन—नृप व्रत पूरन कीन^{१४} । मुकुट कुडल किरनि रवि छवि परम बिगसित कीन^{१५} ।

गोर—मनमोहन पिय दूल्हा राजत दुलहिन राधा गोर^{१६} । छँ ससि स्याम नवल घन छे कीन्हे बिधि गोर^{१७} ।

छोट—बँठत सब सभा हरि जू की, कौन बड़ो को छोट^{१८} ।

जुआर—मानी हार्यो हेम जुआर^{१९} ।

जुवारी—ज्यों पथ हारे धकित जुवारी^{२०} ।

तोर—पावक परी सिंधु महेँ घूझी नहि मुक्त देखी तोर^{२१} ।

दुवार—देखन रूप मदन मोहन कौ नव दुवार खरी^{२२} ।

पियासे—रवि रवि प्रेम पियासे नैनन क्रम क्रम बलहि बड़ावत^{२३} ।

बड़—मजि आयुष बड़-छोट^{२४} ।

बियारी—कमल-नैन हरि करी बियारी^{२५} ।

उक्त प्रयोगों में कनियों-जैसे शब्द अवधी भाषी क्षेत्र में ही अधिक प्रचलित है । इनके अतिरिक्त अस, ऊँच, गोर, छोट, तोर, बड़ आदि रूप अवधी की अकारात् प्रवृत्ति के आधार पर निर्मित हैं । इस प्रकार पियारे, बियारी-जैसे शब्दों में 'इ' के पश्चात् 'आ'

१. सा. १-७५ । २. सा. १०-३६ । ३. सा. १-२२६ । ४. सा. वें. २५७४ ।
 ५. सा. २४२० । ६. सा. १-१९२ । ७. सा. १-३८६ । ८. सा. १-३२० ।
 ९. सा. १-२८४ । १०. सा. १-२४ । ११. सा. १०-५५ । १२. सा. १०-८१ ।
 १३. सा. वें. २५५० । १४. सा. ९-२६ । १५. सा. वें. २३५८ ।
 १६. सा. १०६६ । १७. सा. वें. १९१९ । १८. सा. १-३२ । १९. सा. ३१४० ।
 २०. सा. ४०७३ । २१. सा. ९-८३ । २२. सा. २८७३ । २३. सा. ३२०१ ।
 २४. सा. वें. २७६९ । २५. सा. १०-२२७ ।

का; एवं जुआर, जुवारी, दुवार आदि में 'उ' के पश्चात् 'आ' का उच्चारण भी अवधी की प्रवृत्ति का द्योतक है। सूरदास के काव्य में ऐसे प्रयोग यद्यपि एक प्रतिशत से भी कम हैं; परन्तु इनकी विशेषता यह है कि रूप की दृष्टि से सुगम होने के कारण ये काव्यभाषा के उपयुक्त थे और इनसे मिलते-जुलते रूप ब्रजभाषा में प्रचलित भी थे। पनस्वरूप परवर्ती ब्रजभाषा-वचियों का ध्यान उनके मिश्र-भाषत्व की ओर जा ही नहीं सका और उन्होंने स्वतन्त्रतापूर्वक उन्हें अपनी भाषा में स्थान तो दिया ही, उन्हीं के अनुरूप अनेक शब्दों का निर्माण करके भाषा को अधिक व्यापक भी बनाया। अवधी-जैसी विकासोन्मुख भाषा से होड़ में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता भी थी। सूरदास ने इस दिशा में एक नीति निर्धारित की। यह भी उनके महत्व का एक कारण है।

खड़ीबोली के शब्द—खड़ीबोली का जन्म यद्यपि ब्रजभाषा और अवधी के साथ ही हुआ, परन्तु संभवतः विदेशियों के घनिष्ठ संपर्क में आनेवाले क्षेत्र के निवासियों की भाषा होने के कारण चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी तक ब्रजभाषा और अवधी की तरह उसका स्वतन्त्र विकास न हो सका। खड़ीबोली इन शताब्दियों में सामान्य व्यवहार की भाषा के रूप में ही रही और उसमें मौखिक रचना ही अधिक हुई, किसी प्रतिष्ठित कवि ने उसे स्वतन्त्र काव्य-भाषा का रूप देने का प्रयत्न नहीं किया। अतएव ब्रजभाषा-काव्य में खड़ीबोली की पद और वाक्यांश-रचना का भी कहीं-कहीं प्रभाव दिखायी देता है।

नवलकिशोर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सूरमांगर' में 'नित्य जीवन' शीर्षक के अंतर्गत मूर-स्याम छाप के साथ एक लघु पद प्रकाशित है, जिसकी भाषा खड़ीबोली में बहुत प्रभावित है। पद इस प्रकार है—

मैं जोगी जम गया रे बाबा मैं जागी जम गया ।
तेरे मुन के दरसन कारन मैं (मैं) काजी मे धाया ।
परब्रह्म पूरण पुरपोत्तम सकल लोक जा माया ।
अलख निरंजन देखन कारन सकल लोक फिर आया ।
घन तेरो भाग जसोदा रानी जिन ऐसा मुन जाया ।
गुनन बडे छोटे मत भूलो अलख रूप घर आया ।
जो भावैं सो लीज्यो राबल करो आपनी दाया ।
देहु असीम मेरे बालक को अविचल बाडे बाया ।
ना मैं लेहो पाट-पटवर ना मैं बचन माया ।
मुख देखूँ तेरे बालक को यह मेरे गुरु ने लखाया ।
कर जोरे बिनबै नदरानी मुन जोगिन के राया ।
मुख देखन नहिं देहो रावल बानक जात डेराया ।
बाबा पीला गोर रूप है बाधवर ओढ़ाया ।
बट्ट टापन की दृष्टि लगे बहूँ बालक जान दिठाया ।

जाकी दृष्टि सकल जग ऊपर सो क्यों जात दिठाया ।
 तीन लोक का साहब मेरा तेरे भवन छिपाया ।
 कृष्णलाल को ल्याई जसुदा कर अचल मुख छाया ।
 कर पक्षी चरनन रज लीनी सींगीनाद बजाया ।
 अलस अलस कर पाय छुए है हँस बालक किलकाया ।
 पाँच बेर परवर्मा करके अति आनंद बढ़ाया ।
 हरि की लीला हर मन अटवयो चित नहि चतत चलाया ।
 अखिल ब्रह्मांड के नायक कहिए नद धरहि प्रगटाया ।
 इद्र चद्र सूरज सारद सनकादिक पार न पाया ।
 लागि श्वन मवादि जो सुनाया हँसि बालक मुमकाया ।
 कौन देश में जोगी हो तुम कौन नाम धरवाया ।
 कहाँ बास यह कहन जशोदा सुन जोगिन के राया ।
 तुम ही ब्रह्मा, तुमही बिष्णू, तुमही ईश कहाया ।
 तुम विश्वम्भर तुम जगपालक तुम ही करत सहाया ।
 सूर दयाम कहे सुनौ जशोदा शकर नाम बताया^१ ।

यह पद बेक्टेस्वर प्रेस और नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागरो' में नहीं है ; इसलिए इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है । इन 'सूरसागरो' में इस प्रकार की भाषा का कोई अन्य पद भी नहीं मिलता, इससे यह सदेह और भी पुष्ट होता है । परन्तु 'सूर-निर्णय' नामक ग्रंथ में सूरदास की खड़ीबोली मिश्रित भाषा का उदाहरण देने के लिए यही सम्बा पद उद्धृत किया गया है^२ । दोनों 'पदों' में सामान्य पाठ-भेद तो है ही, परन्तु अन्तर की मुख्य बात यह है कि नवलकिशोर प्रेस के उक्त पद में जहाँ कवि की छाप 'सूर-स्याम' है, वहाँ 'सूर-निर्णय' में 'सूरदास' ही मिलती है । इस ग्रंथ में न तो यह लिखा है कि पद कहाँ से उद्धृत किया गया है और न अन्य पदों से इसकी भाषा के भिन्न होने का कारण ही बताया गया है । प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक की सम्मति में यह पद 'सूरसागर' के रचयिता का हो ही नहीं सकता । नवलकिशोर प्रेस के 'सूरसागर' में इस पद के ठीक पहले 'परमानन्द' छाप के साथ एक पद और दिया गया है जिसकी भाषा भी उक्त पद से मिलती-जुलती है जैसा कि उसकी निम्नलिखित प्रथम और अन्तिम पंक्तियों से स्पष्ट होता है—

देखो री यह कैसा बालक रानि यशोमति जग्या है ।

X X X

परमानन्द कृष्ण मनमोहन चरन कमल चित लाया है^३ ।

१. सूरसागर, ग. कि. प्रेस., संवत् १९२०, पृ. १५-१६ पद, १०५ ।

२. श्री द्वारकादास पारीख और श्री प्रभुदयाल मोतल, 'सूर-निर्णय', पृ. २८२ ।

३. सूरसागर, न. कि. प्रेस., सं. १९२०, पृ. १५, पद १०४ ।

पूरा पद १७ पक्तिया का है, जिसे यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इसी ढंग की भाषा में 'सूरदास' छापवाला पद है जो 'राग भैरव' के उदाहरण-स्वरूप दिया गया है। जान पड़ता है कि अष्टछापी परमानन्ददास से इतर परमानन्द नाम के किसी खड़ी-बोली के प्रेमी सज्जन ने इन पदा की रचना की थी और उनमें से एक-दो 'सूरदास' छाप डालकर सूरदास के पदा में और 'परमानन्द' नाम देखकर अष्टछापी परमानन्द के पदा में मिला दिये गये हैं। यह भी संभव है कि सूरदास के किसी पद के भावार्थ को लेकर किसी साधारण लिपिकार, गायक या साधु ने उसे यह रूप दे दिया हो। जो हो, सूरदास की भाषा में खड़ीबोली के बहुत कम प्रयोग मिलते हैं। बात यह है कि ब्रजभाषा की क्रियाओं और विभक्तियों से युक्त वाक्य खड़ीबोली से भिन्न हो भी जाते हैं। इस लिए सूरदास द्वारा प्रयुक्त कीजै-कीजिए, गाइये, पाइये, हुए आदि शब्द उनकी भाषा पर खड़ीबोली के प्रभाव-सूचक माने जा सकते हैं, जैसे-मैं मेरी बबहुँ नहिं कीजै, कीजै पच सुहाती^१। हरि गुन गाइये^२। पार नहिं पाइये^३। पैं तिन हरि दरसन नहिं हुए^४।

इनके अतिरिक्त सूर-वाक्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जो ज्यों के त्यों अथवा बहुत ही कम हेर-फेर के साथ खड़ीबोली वाक्य में प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे वाक्यों में कुछ तो क्रियारहित हैं और कुछ में क्रिया भी वर्तमान है। क्रियारहित वाक्यों के कुछ उदाहरण यहाँ संकलित हैं—बामुदेव की बड़ी बड़ाई^५। यह सीता, जो जनक की बन्धा, रमा आपु रघुनन्दन रानी^६। हमारी जन्मभूमि यह गाँउ^७। तुम दानव हम तपसी लोग^८। मेरे माई, स्याम मनोहर जीवन^९। सूरदास प्रभु तिनकी यह गति, जिनके तुमसे सदा सहायक^{१०}। सूरदास प्रभु अंतरजामी। ब्रह्मा कोट आदि के स्वामी^{११}। सुन्दरता-रस-गुन की सीबाँ, सूर राधिका स्याम^{१२}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त आपु, स्याम, अंतरजामी, सीबाँ आदि के स्थान पर क्रमशः आप, स्याम, अतर्पामी और सीमा कर दिया जाय तो ये खड़ीबोली कविता से ही उद्भूत जान पड़ेंगे। इनमें क्रिया-शब्दों का न होना भी खटकता नहीं है, क्योंकि वाक्य में ऐसे वाक्य बराबर प्रयुक्त होते रहते हैं।

दूसरे वर्ग में ये वाक्य आते हैं जो क्रिया-युक्त हैं, जैसे—बिभीषण बं ले^{१३}। हरि हँसि बोलि बँन, सग जो तुम नहिं होते^{१४}। अपने घर के तुम राजा हो^{१५}। राम समय बालिदी के तट तब तुव वचन न माने^{१६}। खड़ीबोली के आदर्श वाक्य बनाने के लिए दो-एक शब्द तो इन उदाहरणों के बदलने पड़ेंगे, परन्तु इनमें प्रयुक्त क्रिया-रूप ज्यों के त्यों आज भी खड़ीबोली में प्रयुक्त होते हैं। इनमें से 'बोलि'—जैसे रूप ब्रजभाषा में भी बराबर आते हैं।

१. सा. १-३०२।	२. सा. ३-११।	३. सा. ३-११।	४. सा. ४-९।
५. सा. १-३।	६. सा. ९-११६।	७. सा. ९-१६५।	८. सा. ९-१७४।
९. सा. १०-१५४।	१०. सा. ८६३।	११. सा. ८९४।	१२. सा. १०-४५।
१३. सा. ९-९८।	१४. सा. ४३१।	१५. सा. १५११।	१६. सा. ३७०५।

कन्नौजी और बुंदेलखंडी के शब्द—ये बोलियाँ न तो स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुईं और न इनमें विशेष साहित्य ही रचा गया । प्रत्युत इनके बोलनेवालों ने व्रजभाषा में ही साहित्य-रचना की जिसमें स्थानीय प्रयोग आ जाते स्वाभाविक ही थे । मूरदास की भाषा में भी इन बोलियों के कुछ प्रयोग मिलते हैं । उदाहरणार्थ भूतकालिक क्रिया रूप 'हुतो' और उसके विकृत रूप 'मूरसागर' में अनेक पदों में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—बूझनि जननि, वहाँ हुती प्यारी^१ । अरजुन के हरि हुते सारथी^२ । असुर दबे हुते बलवत भारी^३ । यहाँ हुती इक मुक की अग^४ । इसी प्रकार 'इयी' या 'यी' में अत होनेवाले क्रिया-प्रयोगों पर भी बुंदेलखंडी का प्रभाव मिलता है, जैसे—तब जानिवी कियोर जोर रुपि, रहौ जीनि करि खेत सब फर^५ । प्रभु हित सूचित कै वेगि प्रगइयी तँसी^६ । इतने में सब बात समझयी चतुर सिरोमनि नाह^७ । नीचे के उदाहरण में 'कोपर' पात्र भी विशेष रूप से बुंदेलखंड में प्रचलित है—

बधि-कल-दूब कनक-कोपर भरि, साजत सौंज बिचित्र बनाई^८ ।

देशी भाषाओं के शब्द—

व्रजभाषी क्षेत्र के चारों ओर जो भाषाएँ बोली जाती थी उनमें अवधी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी से व्रजभाषा का घनिष्ठ संबंध था और उनकी प्रवृत्ति में भी कुछ-कुछ समानता थी । अन्य निकटवर्ती भाषाओं में से पंजाबी और गुजराती के कुछ प्रयोग मूरदास की भाषा में मिलते हैं; जैसे—लोग कुटुब जग के जे कहियत पैला सबहि निदरिहौ^९ । जो जग और दियौ कोउ पाऊँ^{१०} । इतनिक दूर जाहु चलि कासी जहाँ बिकति है प्यारी^{११} । इनमें 'पैला' और 'दियौ' गुजराती के प्रयोग हैं तथा 'प्यारी' पंजाबी का शब्द है ।

विदेशी भाषाओं के शब्द—

अरबी, फारसी और तुर्की—इन तीन विदेशी भाषाओं का मूरदास के प्रादुर्भाव-काल में विशेष प्रचार था । इनको आश्रय देनेवाले विदेशी शासक थे । यों तो विदेशी साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ इन भाषाओं का प्रचार भी चौदहवीं शताब्दी के अंत तक उत्तरी भारत में विशेष, और दक्षिण में सामान्य, रूप से हो गया था, परंतु वस्तुतः इनका गढ़ दिल्ली-आगरा का निकटवर्ती वह प्रदेश था जो व्रजभाषा का भी क्षेत्र कहा जा सकता है । अतएव अरबी, फारसी और तुर्की के अनेक शब्द उत्तरी भारत में सामान्य बोल-चाल की भाषा में प्रचलित हो गये थे । यही कारण है कि इन विदेशी भाषाओं का विधिवत् अध्ययन न करनेवाले, व्रजभाषा और अवधी के तत्कालीन

१. सा. ७८८ ।	२. सा. १-२६४ ।	३. सा. ८-११ ।	४. सा. १-२२६ ।
५. सा. २४५५ ।	६. सा. २८५२ ।	७. सा. ३३६६ ।	८. सा. ९-१६९ ।
९. सा. १९४३ ।	१०. सा. १-२०१ ।	११. सा. ३९२९ ।	

कवियों ने भी इनका स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग किया और इस प्रकार अपनी-अपनी भाषाओं को व्यावहारिक रूप देने में वे समर्थ हो सके।

भाषा का किसी देश की सस्कृति और जनता की विचार-धारा से घनिष्ठ संबंध होता है। तत्कालीन कवियों द्वारा इन विदेशी भाषाओं के शब्दों का अपनाया जाना भारतीय सस्कृति और जन मनोवृत्ति की उदारता ही सूचित करता है। विदेशियों ने यहाँ की जनता और उसकी भाषा के साथ वैसा भी व्यवहार किया हो, हमारे कवियों ने विदेशी शब्दों को कभी अड़न नहीं समझा और जिन अवधी और ब्रजभाषा के माध्यमों से भक्त-कवियों ने अपने अपने आराध्यों की परम पावन सीताओं का गान किया, उनमें अनेक विदेशी शब्दों को भी सादर स्थान दिया गया। यह आदर्श भारतीय सांस्कृतिक सहिष्णुता का एक ज्वलंत उदाहरण कहा जा सकता है।

इन विदेशी भाषाओं—अरबी, फारसी और तुर्की—के अनेक शब्द सस्कृत की तरह अपने मूल या तत्सम रूप में मध्यकालीन कवियों की भाषा में प्रयुक्त हुए हैं और अनेक अर्द्धतत्सम रूप में। यह रूप-परिवर्तन भी किसी विद्वेष के कारण नहीं किया गया था, क्योंकि यही नीति उन्होंने देव-बाणी मस्कृत के शब्दों के साथ बरती थी। वस्तुतः सभी भाषाओं की प्रकृतिगत कुछ विशेषताएँ होती हैं जिनकी रक्षा करना उनके कवियों का कर्तव्य हो जाता है। ब्रजभाषा-कवियों ने भी विदेशी भाषाओं के शब्दों को अर्द्ध तत्सम रूप देकर उसकी प्रकृति की रक्षा का ही प्रयत्न किया। मूरदास के काव्य में अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द तत्सम और अर्द्धतत्सम, दोनों ही रूपों में प्रयुक्त हुए हैं।

अरबी के शब्द—अरब और भारत का संबंध बहुत पुराना है। उस देश में भारतीय विद्वानों के पहुँचने और कुछ सस्कृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद करने के उत्तम आठवीं शताब्दी के मिलते हैं^१। सन् ९३ हिजरी में मुहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण करके मुलतान से कच्छ तक और उघर मानवे की सीमा तक अधिकार कर लिया^२। इस प्रकार लगभग सारा सिन्धुप्रदेश उसके अधिकार में आ गया। इस साम्राज्य के मुलतान और मनसुरा (सिंध) के प्रदेशों पर अरबों का अधिकार मुलतान महमूद की चढ़ाई तक बना रहा^३। इन तीन-चार सौ वर्षों के सन्तर्भ के फलस्वरूप अरबी के बहुत से शब्दों से भारतीयों का परिचित हो जाना स्वाभाविक ही था। परन्तु, भारत में मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना होने पर दिल्ली के दरबार में अरबी साहित्य का आदर बढ़ा, क्योंकि यही उनकी प्रमुख धार्मिक भाषा थी जिसके प्रति उनकी बटूर भक्ति असंगत नहीं कही जा सकती। धीरे-धीरे इस विदेशी भाषा के पर्याप्त शब्द

१. बाबू रामचंद्र वर्मा द्वारा अनुवादित 'अरब और भारत के संबंध' नामक पुस्तक (पृ. १०२) में उद्धृत—क. जिताबुल हिंद, बेरुनो, पृ. २०८ (सदन) और ख. अलबदारल हुक्मा, किफ़ती, पृ. १७७ (मिथ)।

२. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ. १४।

३. बाबू रामचंद्र वर्मा, 'अरब और भारत का संबंध', पृ. २४७।

व्यवहार में प्रयुक्त होने लगे । इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि अधिकांश अरबी शब्द फारसी से होते हुए हिंदी में आये; ^१ क्योंकि इस भाषा पर अरबी का विशेष प्रभाव था । जो हो, दो-तीन सौ वर्षों में इसके अधिकांश शब्द उत्तरी भारतीय नवभाषाओं में इस प्रकार घुल-मिल गये कि कवियों ने निसकोच उनका प्रयोग आरंभ कर दिया । सूरदास की भाषा में अरबी के जो शब्द मिलते हैं उनको तत्सम और अद्वैतत्सम, दो वर्गों में रखा जा सकता है ।

अरबी के तत्सम शब्द—दैनिक व्यवहार में जो छोटे-छोटे और सरल रीति से उच्चरित अरबी शब्द प्रचलित हो गये थे, उन्हें कवियों ने मूल या तत्सम रूप में ही अपना लिया, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं थी । सूर-काव्य में इस प्रकार के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अथीर—उड़त गुलाल अथीर जोर तहँ बिदित दीप उजियारी ^{१२}

अमल—आनंदकद चंदमुख निसि दिन अवलोकत यह अमल पद्यों ^{१३} ।

अमीन—नैन अमीन अर्धमनि कै बस जहँ को तहाँ छयो ^{१४} ।

असल—करि अवारजा प्रेम प्रीति की अमल तहाँ खतियारव ^{१५} ।

कलाई—देखी माथी की मित्राई । आई उपरि कनक कलाई सी दै निज गए दगाई ^{१६} ।

आई उपर प्रीति कलाई सी जैसी खाटी आमी ^{१७} ।

कसब—आन देव की भक्ति-भाइ करि कोटिक कसब करंगे ^{१८} ।

खसम—सूरदास प्रभु क्षगरो सीख्यो ज्यों घर खसम गुन्यों ^{१९} ।

जमा—साविक जमा हुती जो जोरी मिनजानिक तन ल्पायो ^{२०} ।

जवाब—सूर आप गुजरान मुसाहिब लै जवाब पहुँचावै ^{२१} ।

सूर स्याम में तुम्हें न उरहों जवाब की जवाब देहो ^{२२} ।

माल—तुम जानति मैं हूँ कछु जानत जो जो माल (= सामान, अस्बाब) तुम्हारे ^{२३} ।

अल्प और बहु माल (= धन-मयति) लुभाने सगी सबन धराए ^{२४} ।

मुजरा—गाइ चरावत ग्वाल हूँ आयी मुजरा देन ^{२५} ।

मुहकम—सूर पाप को गढ़ दूढ कीन्हो मुहकम साइ किवार ^{२६} ।

मुहर्रि—पाँच मुहर्रि साय करि दीने तिनकी बड़ी बिपरीति ^{२७} ।

मुसाहिब—सूर आप गुजरान मुसाहिब लै जवाब पहुँचावै ^{२८} ।

मौज—भनसानाय मनोरथ पूरन सुखनिधान जाकी मौज (= उमय) घनी ^{२९} ।

सतर—हम सो सतर (= कूट) होत सूरज प्रभु कमल देहु अब जाइ ^{३०} ।

१. श्री ए. ए. मैकडॉनैल, 'इंडियाज् पास्ट', पृ. २०२ ।

२. सा. वें २३९१ । ३. सा. वें ८९१ । ४. सा. १-६४ । ५. सा. १-१४२ ।

६. सा. ३१८६ । ७. सा. वें ३८८० । ८. सा. १-७५ ।

९. सा. ७३४ । १०. सा. १-१४३ । ११. सा. १-१४२ । १२. सा. वें ८४३ ।

१३. सा. १५२६ । १४. सा. २२७० । १५. सा. ४१८८ । १६. सा. वें १-८५ ।

१७. सा. वें ९८५ । १८. सा. १-१४२ । १९. सा. १-३९ । २०. सा. ५३७ ।

अरबी के अर्द्धतत्सम शब्द—विदेशी भाषा हान के कारण अरबी का उच्चारण स्वभावतः ब्रजभाषा से भिन्न था। उसकी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे थे जिनका उच्चारण ब्रजभाषा-भाषिका को सुगम नहीं प्रतीत होता। अतएव अरबी के तत्सम शब्दों का विदेशीयन दूर करने के लिए, उनमें अर्द्धतत्सम रूप बनाने की आवश्यकता थी जिनका उच्चारण अपेक्षाकृत सुगम और ब्रजभाषा शब्दा के अधिक निकट हो जिससे नयी पीढ़ी उन्हें अपनी भाषा का ही अंग समझे। मूरदास की भाषा में अरबी के तत्सम शब्दों की अपेक्षा ऐसे परिवर्तित रूपों की ही अधिकता है, यथा—

अफल < अम्ल—इह डीठ बलि खाइ हमारी देखी अफल गमाई^१।

अगिर < अगिर—चोवा चदन अगिर गतिनि छिरकावन रे^२।

अरस < अरश—बहुरि अरस (= महल) तैं आनि यँ तब अवर सीजैं । । अरस नाम है महल को जहाँ राजा बँठे^३।

उजौर < उजौर—पाप उजौर कह्यो साइ मान्यो धम सुधन लुटयो^४।

फसरि < फसर—अब कछु हरि फसरि नाही, बस लगावत बार^५।

कसाई < कस्तान—श्रीधर, बागहन करम कसाई^६।

कागज < कागज—भीजि विनसि जाई छन भीतर ज्यों कागज की चोली रो^७।

कागद < कागज—तिनहूँ चाहि बरी मुनि औगुन कगद दोन्ह डारि^८। सजल देह कागद तैं कोमल बिहि बिधि राखैं प्रान^९।

कागर < कागज—रति के समाचार लिखि पठै सुभग बलेवर कागर^{१०}। मारि न सकैं बिघन नहि प्राप्त, जम न चढावै कागर^{११}। दीरघु नदी नाउ कागर की को देखी चढि जात^{१२}। व्याध गीध गनिका जिहि कागर (= दस्तावेज) ही तिहि बिठी न चढायो^{१३}।

फुलफ < फुल—बाजर फुलफ भेलि मैं राखे फलक बपार दये रो^{१४}।

कुल < कुल—मुलजिम जोरैं ध्यान कुल को हरि सौ तहें तैं राखैं^{१५}।

रसता < रसता—मूरदास चरननि की बलि बलि कौन रसता तैं इषा बिसारी^{१६}।

रसगिरि < रसगिरि—अपने कुन की रसगिरि (= पता, ध्यान) बरी घौं सजुच नही जिय आवति^{१७}।

बयो जू रसगिरि (= जानकारी) बही यह कीन्ही बरत परस्पर ख्याल^{१८}।

आन बुझाइ खबरि (= सदेश) दैं आवहु एक पथ द्वै बाज^{१९}।

विघो सूर काई ब्रज पठयो आजु रसगिरि (= समाचार) वैं पावत हैं^{२०}।

द्वारावति पँठत हरि सौं सब लोगनि रसगिरि (= समाचार) जनाई^{२१}।

१. सा. बें. १८५। २. सा. १०-१८। ३. सा. बें. २५७५। ४. सा. १-६४।

५. सा. १-१९९। ६. सा. १०-५७। ७. सा. बें. २०४०।

८. सा. १-१९७। ९. सा. १-३०४। १०. सा. बें. २१२८।

११. सा. १-९१। १२. सा. १-१९३। १३. सा. ३२८२

१४. सट्टी उ. ७। १५. सा. १-२४। १६. सा. १-१६०। १७. सा. बें. ११७४।

१८. सा. बें. २४७२ १९. सा. बें. २९२५। २०. सा. बें. २९४६। २१. सा. बें. २१ उ. २७।

- खरच < खर्च—मूरदास कछु खरच न लागत राम नाम मुख सेत^१ ।
 खर्च < खर्च—हैं तो गयो हुतो गुपालहि मॅटन और खर्च तदुल गाँठी को^२ ।
 खवास < खवास—मोदी लोभ खवास मोह के द्वारपाल अहेकार^३ । कहि खवास
 को सेन दे सरपाव मॅगायो^४ ।
 खाली < खाली—अरु जब उद्यम खाली (= व्यर्थ, निष्फल) परै^५ ।
 खयाल < खयाल—औरे कहति और कहि आवति मन मोहन के परी खयाल^६ ।
 ये सब मेरे खयाल (= पीछे) परी है अब ही बातनि सँ निखारति^७ ।
 गरज < गरज—प्रीति के बचन बाँचे बिरह अनल बाँचे, अपनी गरज को तुम एक
 पाइ नाचे^८ ।
 गरीब < गरीब—स्याम गरीबनि हूँ के गाहक^९ ।
 गुलाम < गुलाम—सब कोउ कहत गुलाम स्याम को सुनत सिरात हिये^{१०} । सूर है
 नंदनंद जू को लपो मोल गुलाम^{११} ।
 जमानत < जमानत—धर्म जमानत मिल्यो न चाहै तातैं ठाकुर लूटघो^{१२} ।
 जमानति < जमानत—सो मैं बाँटि दई पाँचनि को देह जमानति लीन्हो^{१३} ।
 जहाज < जहाज—नल-सिल लौ मेरी यह देही है पाप की जहाज^{१४} । जैसे उडि
 जहाज को पछी फिरि जहाज पं आवै^{१५} ।
 ज्वाय < ज्वाय—ज्वाय देति न हमहि नागरि रही बदन निहारि^{१६} । दीन्हो ज्वाय दई
 को सँहो देखो रो यह कहा जँजाल^{१७} ।
 डफ < डफ—डफ क्षांस मृदंग बजाइ सब नद-भवन गए^{१८} । डिमडिमी पटह डाल डफ
 बीणा मृदंग धॅंगतार^{१९} ।
 तलफ < तलफ—मनु पर्यं क तें परी धरनि धुकि तरंग तलफ नित भारी^{२०} । दामिनि की
 दमकनि बूदनि की क्षमकनि सेज की तलफ कैसे जीजियतु
 माई है^{२१} ।
 दगा < दगा—सोवत कहा जेत रे रावन, अब क्यों खात दगा^{२२} । सूरदास याही ते जड़
 भए इन पलकन ही दगा दई^{२३} ।
 मस, ककत < मशकत—काहे कौं हरि बिरद बुलावत बिन मसकत को तारपी^{२४} ।

१. सा. १-२९६ । २. सा. बें. १० उ० ७१ । ३. सा. १-१४१ । ४. सा. बें. २४७६ ।
 ५. सा. ३-१३ । ६. सा. बें. ११८३ । ७. सा. बें. १३०८ । ८. सा. बें. २००३ ।
 ९. सा. १-१९ । १०. सा. १-१७१ । ११. सहरो. ११८ । १२. सा. १-१८५ ।
 १३. सा. १-१९६ । १४. सा. १-३६ । १५. सा. १-१६८ । १६. सा. बें. ८७९ ।
 १७. सा. बें. १११२ । १८. सा. १०-२४ । १९. सा. बें. २४४६ । २०. सा. बें. २७२८ ।
 २१. सा. बें. २८२७ । २२. सा. ९-११४ । २३. सा. बें. २५३७ । २४. सा. १-१३२ ।

मसखरा < मसखरा—सगर ढोठ गुमानी टूँडन महा मसखरा रुखा^१ ।

मिलिक < मिल्क—यह ब्रज-भूमि सकल सुरपति सौ मदन मिलिक करि पाई^२ ।

मुस्तौफी < मुस्तौफी—चिनगुप्त सु होत मुस्तौफी नरन गहूँ मैं बाकी^३ ।

लायक < लारक—ऊँचो हम लायक सिख दीज^४ ।

सफरी < सफरी—सफरी (वनरूद) चिरआ बरन खुबानी^५ ।

सारिक < सारिक—माविक जमा हुनी जो जोरो मिनजातिक तल ल्यायी^६ ।

हौस < हवस—बोले सुभट, हौस जनि मन करो बन-बिहारी^७ ।

फारसी के शब्द—अरब के समान फारसी से भी भारत का संबंध बहुत पुराना है । दमवी-ग्यारहवीं शताब्दी में इसलामी शासन की नींव भारत में पड़ने पर फारसी भाषा का अध्ययन-अध्यापन भी भारत में आरम्भ हो गया । गाही दरबारों में नीकरी पाने और शाहों के निकट सपक में जाने के लोभ से अनेक हिन्दू भी इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने को प्रवृत्त हुए और अधिकार मुसलमान विद्वानों की तो इसमें अच्छी गति होती ही थी । इन सब बातों के फलस्वरूप फारसी के बहुत से शब्द तत्कालीन भारतीय भाषा में धुल-मिल गये और कालांतर में लहोवाली, ब्रजभाषा और अवधी के कवि अपनी रचनाओं में उनका निस्संकोच प्रयोग करने लगे । फारसी की भी मधुरिमा बहुत बड़ी-बड़ी मानी जाती है । अतएव इसके शब्दों और प्रयोगों के प्रति मधुरिमा-प्रिय कवियों का आकर्षित होना यो तो स्वाभाविक ही कहा जायगा, परन्तु वस्तुतः फारसी का प्रचलन उक्त राजकीय संपर्क के ही हुआ । सन् १५८१ में अवध के माल-मन्त्री राजा टोडरमल खत्री ने दरबिभाग का सारा कार-बार फारसी में करने की आज्ञा प्रचारित करवा दी जो किसी सीमा तक इस बात की ओर भी संकेत करती है कि फारसी की शिक्षा की व्यवस्था उन समय अच्छी थी ।

फारसी के तत्सम शब्द—अरबी की तरह ही सूरदास ने फारसी के भी सरल शब्दों का तत्सम रूप में ही प्रयोग किया है जो इस बात का प्रमाण है कि उनमें न भाषा-संबन्धी कटुता थी और न जन-भाषा की प्रवृत्ति का विरोध ही उन्हें अभीष्ट था । उनके काव्य में फारसी के जो तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से कुछ ये हैं—

अचार—पापर बरी अचार परम सुचि^८ ।

अगरजा—करि अगरज, प्रेम-प्रीति की असल तहाँ खनियाब^९ ।

कमान—बुबुधि कमान चडाइ कोष करि बुधि-नरकस रितगी^{१०} । मदन बात कमान ल्यायी करिष कोष चडाय^{११} ।

गुमान—भरी गुमान बिलोकति ठाडी अपने रंग रंगीली^{१२} । वृंदावन की बोपनि तबि तबि रहन गुमान समेत^{१३} ।

१. सा. १-८६ । २. सा. ३३२४ । ३. सा. १-१४३ । ४. सा. ३८२४ ।

५. सा. १०-२११ । ६. सा. १-१४३ । ७. सा. ३०४७ ।

८. सा. बं. २३२१ । ९. सा. १-१४२ । १०. सा. १-६४ ।

११. सहरी. ३२ । १२. सा. १०-२९९ । १३. सा. बं. १०३५ ।

चंग—महुवरि बांसुरी चंग लाल रंग हो ही होरी^१ । डिमडिमी पटह डोल डफ बीना
मृदंग उपंग चंग तार^२ ।

चुगली—ब्रजनारी वटपारिनि है सब चुगली आपुहि जाइ लगायो^३ ।

दर—जीवत जांचत कन कन निघन दर दर रटत बिहाल^४ ।

दरवार—जाति पाति कोउ पूछत नाही श्रीपति कै दरवार^५ ।

दलाली—काम क्रोध मद लोभ मोह तू सकल दलाली देहि^६ ।

दस्तक—सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीज माफ^७ ।

दह—गोसुत गाइ फिरत है दह (दस) दिशि बने चरित्र न घोरै^८ ।

दाम—लोचन खोर बांधे स्याम । जात ही उन तुरत पकरे कुटिल अलकनि दाम^९ ।

दामनगीर—इन पापिन तं क्यों उबरोमे दामनगीर तुम्हारे^{१०} ।

दीवान—दास ध्रुव कौं अटल पदवी राम के दीवान^{११} ।

दुर—दुर दमकत सुभग खदननि जलज जुग डहडहत^{१२} ।

मेहमान+ई—अपनी पति तजि और बतावत, मेहमानी कछु खाते^{१३} ।

राह—हमहि छाँड़ि कुबिजहि मन दीन्हों मेटि वेद की राह^{१४} ।

सरदार—तुम लो बडे, बडे कुल जन्मे, अरु सबके सरदार^{१५} ।

फारसी के अर्द्धतत्सम शब्द—फारसी की लिपि अरबी की देन है । अतएव
मुक्तेवाले अक्षरो को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति फारसी शब्दों के साथ भी दिखायी देती
है । इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों के उच्चारणों को भी कवि द्वारा सुगम किया गया है ।
सूर-काव्य में इन दोनों परिवर्तनों के साथ फारसी के जो शब्द मिलते हैं, उनमें से कुछ के
उदाहरण यहाँ संकलित हैं—

अँदेस, अन्दैस < अन्दैशा—सिय अँदेस जानि सूरज प्रभु लियो करज को कोर^{१६} ।

छिन बिनु प्रान रहत नाँहि हरि बिनु निसि दिन अधिक अँदेस^{१७} । सूर निर्गुन ब्रह्म
धरिक तबहु सकल अँदेस^{१८} ।

अजाद < आजाद—जम के फंद काटि मुकराये अजय अजाद किये^{१९} ।

अयाज < आयाज—साँचे विरद सूर के तारत लोकनि-लोक अयाज^{२०} । कहियत
पतित बहुत तुम तारे सवननि मुनी अयाज^{२१} । त्राहि त्राहि द्रोपदी पुकारी गई बँकुठ
अयाज खरी^{२२} ।

१. सा. वं. २४१० ।

२. सा. वं. २४४६ ।

३. सा. वं. ११६१ ।

४. सा. १-१४९ ।

५. सा. १-२३१ ।

६. सा. १-३१० ।

७. सा. १-१४३ ।

८. सा. वं. २६६४ ।

९. सा. वं. पु. ३२४ (२४) ।

१०. सा. १-३३४ ।

११. सा. १-२३५ ।

१२. सा. १०-१८४ ।

१३. सा. ३५१६ ।

१४. सा. ४०३२ ।

१५. सा. ३५४३ ।

१६. सा. ९-२३ ।

१७. सा. वं. १७५३ ।

१८. सा. वं. १९७४ ।

१९. सा. १-१७१ ।

२०. सा. १-९६ ।

२१. सा. १-१०८ ।

२२. सा. १-२४९ ।

असवार<सवार—नृपति रिपिनि पर हूँ असवार^१ । करि अतरधान हरि मोहिनी
रूप कौं गरुड असवार हूँ तहाँ आए^२ ।

आसिर<आखिर—सूर स्याम तोहि बहुरि मित्रहो आसिर तो प्रगटावेगो^३ ।

कुलहि<कुनाह—कुलहि लसत सिर स्याम सुभग अति बहु विधि मुरंग बनाई^४ ।

खराद<खराद—सीतन चदन कटाउ धरि खराद रंग लाउ, बिबिध चौकरी बनाउ,
घाउ रै बनैया^५ ।

रमाक<खाम—तीननि म तन कृमि के बिष्ठा कैं हूँ रमाक उडैहे^६ ।

मृगमद मित्रे कपूर कुमकुमा केमनि मलैया रमा^७ ।

रानाजाद<खानाजाद—ए सब कहो कौन है मेरे रानानाद विचारे^८ ।

रुनानी<रुनानी—सफरी चितरा अरुन रुनानी^९ ।

गरद<गर्द—सो भैया दुजोंधन राजा पल म गरद समोयो^{१०} ।

गरीननिनाज, गरीननेनाज<गरीब+नवाज—नई न करन कहत प्रभु तुम ही सदा
गरीननिनाज^{११} ।

गिरहान<गिरह+याज—देखि नृप तमकि हरि चमकि तहाँई गये दमकि लीन्हा
गिरहनाज^{१२} ।

गु जाइस<गु जाइश—काया नगर बडी गुजाइस नाहित कछु बड्यो^{१३} ।

गुनहगार<गुनाहगार—सिधु तैं काडि समु-कर सौप्यो गुनहगार की नाइ^{१४} ।

गुलान<गुल+आन—चपक जाइ गुलान बहु न फूने तरु प्रति ब्रूयत कहूँ देखे नैदनदन^{१५} ।

गूँग<गु ग—बहिरी मुने गूँग पुनि बान, रक चलै सिर छत्र घराई^{१६} ।

गोसमायल<गोशमायल—पाग ऊपर गोसमायन रंग रंग रची बनाइ^{१७} ।

चुगुल<चुगल—चुगुल ज्वारि निदय अपराधी सुठो खाटा-खूटा^{१८} ।

जहर<जह्न—अपर मुषा मुरली के पोये जोग जहर कत प्यावे रे^{१९} ।

जानु<जानू—जानु मुजानु करम कर आहृति कटि प्रदेम किंकिनि राजै^{२०} ।

जेर<जेरे—मनहुँ मदन जग जीति जेर करि राख्यो धनुष उतारि^{२१} ।

जोर<जार—रोर कैं जोर तैं सोर घरनी कियो चल्पी द्विज द्वारका द्वार ठाडी^{२२} ।

बैस गहत कलेस पाऊँ करि दुमासन जोर^{२३} । बान्ह हलधर बीर दाऊ भुजा बन
अति जोर^{२४} । बिना जोर अपनी जाँघन के कैसे सुख त्रिया चाहत^{२५} ।

१ सा ६७ । २ सा ८-८ । ३ सा बें २१७७ । ४ सा १०-१४८ ।

५ सा १०४१ । ६ सा १-८६ । ७ सा बें ३३२१ । ८ सा बें पृ ३२० ।

९ सा १०२११ । १० सा १-४३ । ११ सा १-१०८ । १२ सा बें २६१५ ।

१३ सा १६४ । १४ सा बें ३०७७ । १५ सा बें १८१० ।

१६ सा १-१ । १७ सा बें ३०५० । १८ सा १-१८६ ।

१९ सा बें ३०७० । २० सा १-६९ । २१ सा बें १६८४ ।

२२ सा १-१०५ । २३ सा १-२५३ । २४ सा १०-२४४ । २५ सा बें २२६१ ।

ज्यानी < जयानी—बालपनी गए ज्यानी आवै^१ ।

मेर < देर—काहे को तुम मेर लगावति^२ । दधि बेचहु घर सूधे आवहु काहे मेर लगावति^३ । विरह बिषय चहुँधा भरमति है स्याम कहा कियो मेर (= शगड़ा—बछेड़ा)^४ ।

तरबूजा < तबूज—सफरी सेव झूहारे पिस्ता जे तरबूजा नाम^५ ।

ताज < ताज—बिकल मान खोयी कौरवपति, पारेज सिर को ताज^६ ।

ताजी < ताजी—घूँघट पट कोट दूटे, छूटे दृग ताजी^७ ।

दगावाज < दगावाज—दगावाज कुतवाल कामरिपु सरबस लूटि लयो^८ ।

दरजी < दर्जी—सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिनु तनु भयो ज्योत विरह भयो दरजी^९ ।

दरद < दर्द—नैकहूँ न दरद करति हिलकिनि हरि रोवै^{१०} ।

दरवाना < दरवान—घोरि-पाट टूटि परे भागे दरवाना^{११} ।

दाइ < दाय—साख टका अरु झूमका सारी दाइ को नेग^{१२} ।

दाग < दाग—दसन-दाग नख-रेख बनी है^{१३} ।

परगन < परगना—ब्रज-परगन-सिकदार महर, तू ताकी करत नन्हाई^{१४} ।

वेसरम < वेशर्म—बाहँ पकरि तू स्याई काको अति वेसरम यँवारि^{१५} ।

सरम < शर्म—बाहँ गहत कछु सरम न आवति, मुख पावत मन माहीं^{१६} ।

सोर < शोर—तिहूँ भुवन भयो सोर पसार्यो^{१७} ।

हुसियार < होशियार—सब दल हैं हुसियार बली मठ घेरहि जाई^{१८} ।

तुर्की के शब्द—तुर्की ने पहले-पहल ग्यारहवीं शताब्दी में पंजाब पर अधिकार किया था; इसके पश्चात् तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी में वे उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों के शासक बने। परंतु अरबी-फारसी की तुलना में उनकी भाषा का यहाँ बहुत कम प्रचार हुआ। इसके दो कारण थे—पहला तो यह कि अरबी और फारसियों के समान तुर्की से भारतवासियों का घनिष्ठ संबंध कभी नहीं रहा और दूसरे, तुर्की भाषा अरबी और फारसी के समकक्ष नहीं थी एवं तुर्की की बोलचाल की भाषा पर भी फारसी का प्रभाव पड़ा था। अतएव सूरदास के काव्य में भी अरबी-फारसी की अपेक्षा तुर्की के शब्दों की संख्या बहुत कम है; यत्र-तत्र दो-एक प्रयोग ही उनके दिखायी देते हैं यथा—

कुमैत < कुमैत—लीले सुरंग कुमैत स्याम तेहि पर है सब मन रग^{१९} ।

सामूहिक रूप से इन तीनों विदेशी भाषाओं के सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों को देखने

१. सा. ७-२२ । सा. वें. ११४५ । ३. सा. वें. ११७५ । ४. सा. वें. १२१५ ।

५. सा. १०-२१२ । ६. सा. १-२५५ । ७. सा. ६५० । ८. सा. १-६४ ।

९. सा. वें. ३१६२ । १०. सा. ३४८ । ११. सा. ९-१३९ । १२. सा. १०-४० ।

१३. सा. वें. १९५६ । १४. सा. १०-३२९ । १५. सा. १०-३१ ।

१६. सा. २४१६ । १७. सा. ३०९५ । १८. सा. ४१५८ । १९. सा. १० उ०. ६ ।

से ज्ञात होता है कि इनमें सज्ञा शब्दों की अधिकता है। इसका विशेष कारण था। जीवन के जितने कार्य-व्यापार हो सकते हैं, उन सबके द्योतक, एक नहीं, बनेक शब्द, अर्थ, की सूक्ष्मता और अंतर की दृष्टि से, भारतीय भाषाओं में प्रचलित थे जिनके विकसित रूप व्रजभाषा को सहज ही प्राप्त हो गये थे। परंतु विदेशियों के आगमन के साथ अनेक ऐसे वस्त्रों, भोज्य पदार्थों, पहनावों, पदाधिकारियों, युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों, मनोरंजन के साधनों और खेलों से हिंदुओं का परिचय हुआ जो उनके लिए एक प्रकार से नये थे, कम से कम उनके नाम रूप तो नये थे ही, यद्यपि उनके मिलते-जुलते रूपों का चलन भारत के कुछ भागों में पहले से भी होना संभव हो सकता है। इन नयी-नयी वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विदेशी शब्द ही इनके अर्थ का ठीक-ठीक धातन कर सकते थे। इसलिए इनका चलन सारे देश में सरलता से हो गया। मूरदास के काव्य में विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग दिखाने के लिए जो उदाहरण ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनमें भी सज्ञा शब्दों की ही अधिकता है।

दूसरी बात यह है कि ये विदेशी भाषाएँ शासकों द्वारा आदृत थीं। इनको वे अपने साथ ही लाये थे और इनके पारगत विद्वानों को उनसे सम्मान भी मिलता था। अतएव सारे भारतीय समाज का जो अंग शाही दरबारों से संबंधित रहा, केवल उसने ही नहीं, अन्य शिक्षित-अशिक्षित हिंदुओं ने भी इन विदेशी भाषाओं के उत्तम और अदंततम रूपों को योग्यता और सबध के अनुसार अपनाने में गौरव समझा। आज से आठ-दस वर्ष पूर्व भारतीयों की अँगरेजी के प्रति जैसी सम्मान-भावना थी—और वहाँ-वहीं तो आज भी है—कुछ-कुछ वैसी ही बात इन विदेशी भाषाओं के प्रति उस समय भी चरितार्थ हो रही थी, यद्यपि इतने विकसित रूप में नहीं, क्योंकि अँगरेजी को सत्कार की भाषाओं में जो महत्वपूर्ण स्थान आज प्राप्त है, वह उक्त विदेशी भाषाओं को कभी नहीं प्राप्त रहा।

इसके अतिरिक्त हिंदुओं के सामने जीविका का भी प्रश्न था। विदेशी विजेताओं ने शासन और विधान के अधिकांश प्रचलित संस्कृत शब्दों के स्थान पर अपनी भाषाओं के प्रयोग अपनाये और प्रचलित किये थे^१। शाही कार्यालयों की भाषा, प्रधान रूप से, प्रायः विदेशी रही। इन कार्यालयों में प्रवेश या नियुक्ति उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही संभव थी। जिस परिवार का एक व्यक्ति भी विदेशी भाषा की शिक्षा पाकर इन कार्यालयों में पहुँच गया, उसने धरेलू और सामाजिक संपर्क में आनेवाले आत्मीयों और मित्रों में भी विदेशी भाषा का क्रमशः प्रचार कर दिया। व्रजभाषा में इन शब्दों के घुल-मिल जाने का यह

१. In the case of all words having any special reference to government and law, the conqueror Muhammadans have succeeded in imposing their own words upon the colloquial Hindi to the exclusion of the Sanskrit. —Rev. S. H. Kellogg, 'A grammar of the Hindi Language', p. 40.

भी एक प्रमुख कारण है और उसके कवियों की भाषा में बहुत से विदेशी शब्द इसी माध्यम से होकर पहुँचे हैं ।

मूरदाम ने यद्यपि विदेशी शब्दों का प्रयोग अवश्य किया, परन्तु अधिकांशतः उनको अद्वैततत्त्व रूप देकर, उनका विदेशीपन दूर कर के, उनको अपनी भाषा के समाज में सम्मिलित करने की उदारता ही उन्होंने दिखायी । पंद्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के कुछ कवियों की भाषा में अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों का यही रूप देखकर कहा जा सकता है कि वे ऐसे प्रयोगों को असंगत नहीं समझते थे और आज तो अनेक विदेशी तत्त्वमय शब्द परिवर्तित होते होते इतने घनिष्ठ रूप में हमसे परिचित हो गये हैं कि सामान्य पाठक इनका विदेशीपन कम ही लक्ष्य कर पाता है । वस्तुतः उसके लिए, संस्कृत के अधिकांश तद्भव शब्दों की तरह ये विदेशी रूप भी हमारी भाषा का महत्वपूर्ण अंग बन गये हैं । इस आधुनिक दृष्टिकोण का मिलान जब हम मूरदास से करते हैं तब यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि आज से लगभग चार सौ वर्ष पूर्व ही इस अर्ध-कवि की दूर दृष्टि भविष्य के भीतर प्रवेश पा चुकी थी ।

सारांश यह है कि वज्रभाषा के इस प्रथम प्रतिष्ठित कवि ने अरबी, फारसी और तुर्की-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्द अपनाने में कभी सकोच नहीं किया ; परन्तु इन भाषाओं में कोई गति न होने के कारण वे प्रायः ऐसे ही प्रयोग अपना सके जो बहुत प्रचलित हो गये थे और जिन्हें काव्यभाषा में स्थान मिल रहा था या मिल चुका था । सबसे अधिक संख्या इनमें फारसी शब्दों की है और सबसे कम तुर्की की । इसका कारण यह था कि प्रायः सभी मुसलमान शासकों ने फारसी का सम्मान किया, उसे अपनी राजभाषा और साहित्यिक भाषा, दोनों रूपों में अपनाया । यद्यपि भारतीय भाषाओं से उन्हें विद्वेष नहीं था, फिर भी फारसी के प्रति उनका विशेष मोह था । मूरकाव्य में वे विदेशी शब्द एकत्र नहीं, बिलंबे हुए मिलते हैं । केवल तीन या चार पदों में इनका ब्राह्मण्य दिखायी देता है—

१. जनम साहिब्य करत गयी ।

काया-नगर बड़ी गुंजाइस, नाहिन कछ बढ़यो ।

हरि कौ नाम दाम छोटे ली, ज़कि ज़कि डारि द्यो ।

बिपया गाँव अमल कौ टोटी हँसि हँसि कै उमयो ।

नैन अमीन अधमिनि कै बस, जहाँ कौ तहाँ छयो ।

दगावाज कुतवाल काम-रिपु, सरबस लूटि लयो ।

पाप उजीर कह्यो सोइ मान्यो, धर्म मुघन लुट्यो ।

चरनोदक कौ छाँड़ि सुधा-रस, सुरा-पान अँचयो ।

कुबुधि कमान चडाइ कोप करि बुधि सरकस रितयो ।

सदा सिकार करत मृग मन कौ रहत मगन भुरयो ।

घेरयो डाइ कुटुम लस्कर में जम अहदी पठयो ।

सूर नगर चौरामी भ्रमि भ्रमि घर घर कौ जु भयो^१ ।

२ साँचीं सो लिख हार कहाँ ।

बाया-ग्राम मसाहत करि कै, जम। बांधि ठहराव ।
मन महतो करि कैद अपने मे, ज्ञान जहति या साव ।
माँडिं माँडि खरिहान त्रोध कौ, पोता भजन भराव ।
बट्टा काटि कसूर भरम कौ, फरद तले लैं डारैं ।
निहचै एक असन पैं राखैं, टरै न कबहूँ टारै ।
करि अवारजा प्रेम प्रीत कौ असल तहाँ सनियाव ।
दूजे फरज दूरि करि दैयत, नैबु न सामे आव ।
भुजमिल जोरै ध्यान फुल्ल कौ, हरि सौं तहँ लैं राखैं ।
निभंय रूप लाभ छाँडि कैं, साईं बारिज राखैं ।
जमा रखच नावैं करि राखैं लेखा समुझि बतावैं ।
सूर आप गुजशन मुमाहिच, लैं जवाब पहुँचावैं^१ ।

३ हरि, हौं ऐसी अमल नमायो ।

साधिक जमा हुतो जो जोरी मिनजालिक तल रयायो ।
दासिल दाकी स्याहा मुजमिल सब अघम कौ दाकी ।
चित्रगुप्त सु होत मुर्तीफो, सरन गहूँ मैं बाकी ।
मोहरिल पाँच साथ करि दीने तिननी बड़ी विपरीति ।
जिम्मे उनके, भागै मोतै, यह तौ बड़ी अनीति ।
पाँच पचीस साथ अगवानी, सब मिलि बाज दिगारे ।
सुनी दूरीरी बिसरि गई मुषि भो तजि नए नियारे ।
बडौ तुम्हार दरामद हूँ कौ लिखि कीनी है साफ ।
मूरदास कौ यहै बीनती दस्तक कीजै माफ^२ ।

उक्त पदो में प्रयुक्त विदेशी शब्द प्रायः पारिभाषिक हैं। शाही दरबारों में विविध पदों और पदाधिकारियों के लिए जो पारिभाषिक शब्द प्रचलित थे, उनके ठीक अर्थ-वाची शब्द कुछ तो संस्कृत में थे ही नहीं, शेष को विदेशी शब्दों ने अपना उचित नहीं समझा। ऐसे शब्दों को कोई भावुक कवि विवश होकर ही अपनाता है। मूरदास के उक्त इन गीतों-पदों से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऐसे परस्पर संबंधित पारिभाषिक शब्दों का सामूहिक रूप से प्रयोग करके अपनी विनोदी प्रवृत्ति का ही परिचय दिया है। दूसरी बात यह है कि शासन-व्यवस्था और राजस्व-संबंधी उक्त पारिभाषिक शब्दों से जिनका परिचय है, वे ही इन पदों का ठीक-ठीक अर्थ समझ सकते हैं, सामान्य पाठक नहीं।

देशज और अनुकरणात्मक शब्द—

व्रजभाषा में कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता निश्चित रूप से नहीं लगता। ये शब्द अथवा पद या तो अनार्य और विज्रातीय भाषाओं के ऐसे

मिथित रूप हैं जिनके परिवर्तित और प्रचलित रूपों के आधार पर उनकी व्युत्पत्ति के विषय में ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार के प्रयोगों के सबध में कम से कम इतना निश्चित है कि जिन देशी-विदेशी भाषाओं की विवेचना ऊपर की गयी है, उनसे इनकी सीधी उत्पत्ति नहीं हुई है । ऐसे शब्दों को भाषा-वैज्ञानिकों ने 'देशज' कहा है । इमों 'मज्ञा' के अतर्गत वे शब्द भी आ जाते हैं, जो ध्वनि-विशेष के अनुकरण पर निर्मित माने जाते हैं और सुविधा के लिए जिनको 'अनुकरणात्मक' या 'ध्वन्वात्मक' कहा जाता है ।

देशज शब्द—सूरदास के समस्त काव्य में देशज शब्द बिखरे मिलते हैं । अद्वैतसम और तद्भव के ही समकक्ष भानकर सूरदास ने निस्सकोच इनका प्रयोग किया है, यद्यपि इनकी सख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है; यथा—

करघर, करवर—करघर बड़ी टरी मेरे की घर घर आनंद करत बघाई^१ । डोटा एक भयो कैसेहुँ करि कौन कौन करघर विधि भानी^२ । कौन कौन करघर है टारे^३ । मैं नाहि काहू को कछु चाल्यो पुग्यनि बरघर ताक्यो^४ ।

खुटिला—नकवेसरि खुटिला तरिवन को गरह भेल कुच जुग उत्तंग को^५ । तसि, मुख तिलक दियो मृगमद को खुटिला खुभी जराय जरी^६ ।

घैया—आई छाक अबार भई है नैसुक घैया पिएर सबेरे^७ । बुहि ल्याजें में सुरत हीं, तू करि दे री घैया^८ ।

घैर, घैरु—सूरदास प्रभु बड़े गाढी ब्रज घर-घर यह घैरु बलाई^९ ।

भगुलि, भगुली—प्रफुलित हूँक आनि, सीनी है असोदा रानि सीनीयै भगुलि तामें कंचन-तगा^{१०} ।

भाम—सुंदर भुजा पीठि करि सुंदर सुंदर कनक मेखला भाम^{११} ।

ठादर—देव आपनो नहीं सँभारत करत इदु सो ठादर^{१२} ।

ढयरी—हरि दरसन की ढयरी लागी^{१३} ।

ढाढ़—ढाढ़िनि मेरी नाचै गावै हीं हूँ ढाढ़ बजाऊँ^{१४} ।

ढाढ़िन, ढाढ़िनि—हैंसि ढाढ़िनि ढाढ़ी सौं बोली, अब तू बरनि बघाई^{१५} ।

ढाढ़ी—हौं तो तेरे घर को ढाढ़ी सूरदास मोहि नाऊँ^{१६} । ढाढ़ी और ढाढ़िनि—गावै^{१७} ।

उक्त उदाहरणों से एक बात तो यह स्पष्ट है कि सूरदास ने देशज शब्दों का प्रयोग, तत्समता-प्रधान सन्दावनी के साथ नहीं, सरल और प्रचलित सामान्य भाषा में किया

१. सा. १०-५१ ।	२. सा. ३६८ ।	३. सा. ३९१ ।	४. सर. बं. २३७३ ।
५. सा. बं. १०४२ ।	६. सा. बं. पू. ३४५ (४१) ।	७. सा. ४६३ ।	८. सा. ७२५ ।
९. सा. ७६१ ।	१०. सा. १०-३९ ।	११. सा. बं. १४०२ ।	
१२. सा. बं. ९४९ ।	१३. सा. ३४४२ ।	१४. सा. १०-३७ ।	१५. सा. १०-३७ ।
१६. सा. १०-३७ ।	१७. सा. १०-३५ ।	१८. सा. ६४६ ।	

है जिससे वे जरा भी खटकते नहीं। दूसरे, स्वयं ये शब्द इतने छोटे-छोटे और सरल ध्वनि वाले हैं कि इनमें से कुछ वा प्रयोग अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं में किया है।

अनुस्तरणात्मक शब्द—ध्वनि के आधार पर बने हुए अनुकरणात्मक शब्दों की सख्या सूर-वाच्य के देशज शब्दों से अधिक हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि इन प्रकार के शब्द सरलता से बनते और प्रचलित हो जाते हैं। इस प्रकार के जिन शब्दों के प्रयोग सूरदास ने अपनी रचनाओं में किये हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

अरवराता—अरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनी घरं पंया^१।

अरराना—अरररात दोउ वृन्द गिरे घर^२।

करारना—धानी मधुर जानि पिय बोलत कदन करारत काग^३।

कों कों—जैसे काग बाग के मुँहों वों वों करि उडि जाही^४।

किलकना—निरखि जननी-बदन किलरत त्रिदमपति दै तारि^५।

किलकारना—गावत, हांक देत मिलनारत, दुरि देखत नंदरानी^६।

किलकिलाना—गहगहात किलकिलात अघवार आयो^७।

कीक, कीकै—भरि गडूब, छिरब दै नैननि, गिरिघर भाजि चले दै कीकै^८।

कुहुकुशनि—कुहुकुदानि मुनि रितु बमत की अत मिले कुल अपने जाइ^९।

खरभर—बटव अगनित जुर्यो, लक खरभर पर्यो^{१०}।

गटकना—लटकि निरखन सम्यो मटक सब भूलि गयो हटक हूँ कं गयो गटक
सित सा रह्यो मीचु जागी^{११}।

गरराना—घहरात तरतरात गररात हहरात तररात झहरात माथ नाए^{१२}।

गलगल—गलगल सब नगर पर्यो प्रगट्यो जदुबसो^{१३}।

गिरीगरी—फूले बजावत गिरगिरी गार भदन भेरि घहराई अपार सतन हिन
ही फूलडोल^{१४}।

घमरना—आनंद सो दधि मयति जसोदा घमकि मयनियाँ घूम^{१५}।

घमर—त्यों त्यों मोहन नाचे ज्यों ज्यों रई घमर की होई (री)^{१६}।

घहरना, घहराना—गगन घहराइ घिरी घटा वारी^{१७}।

घुमरना—सूर धन्य जदुबस उगागर धन्य धन्य धुनि घुमरि रह्यो^{१८}।

चुचकारना—मोहू कौ चुचकारि गयो लै जहाँ सघन बन झाऊ^{१९}।

जगमगाना—अरुन-वरन नख-ज्योति जगमगाति, रुन-शुन बरति पाई पंजनियाँ^{२०}।

१. सा. १०-११५। २. सा. ३९१। ३. सा. वें. १८२९। ४. सा. १-३१९।

५. सा. १०-७१। ६. सा. १०-२५३। ७. सा. ९-१३९। ८. सा. १०-२८७।

९. सा. वें. ३०५३। १०. सा. ९-१०६। ११. सा. वें. २६०९। १२. सा. वें. ९४४।

१३. सा. वें. २६१०। १४. सा. वें. २४०५। १५. सा. १०-१४७। १६. सा. १०-१४८।

१७. सा. ३८४। १८. सा. वें. २६१६। १९. सा. ४८१। २०. सा. १०-१०६।

- भक्तभोरना—सूरदास तिहि को ब्रजबनिता भक्तभोरति उर अंक भरे^१।
 भकोर,भकोरो(मोंका)—मोहनी मोहन लगावत लटक मुकुट भकोर^२। जगमग रहो
 जराइ को टीको छवि को उठत भकोरो हो^३।
 भभक्तना—सोवत भभक्ति उठे काहूँ तँ दीपक कियो प्रकास^४।
 भभक्तारना—नख मानी चदवान साजि कै भभक्तारत उर अलखी^५।
 भभक्त—दामिनि की दमकनि बूदनि की भभक्तनि सेज की तलफ
 कैसे जीजियतु माई है^६।
 भभक्तना—रमकत भभक्तन जनक-मुता संग हाव-भाव चित चोरे^७। सूर-स्याम
 आए बिग आपुन घट भरि चलि भभक्ताइ^८।
 भभक्तारना—भभक्तारति भभक्तारति लपट अति देखियत नही उबार^९।
 भभक्तारना—अजहूँ चेति भूढ़ चहुँ बिसि तँ उपजी काल अग्नि भभक्तारि^{१०}।
 भभक्तारना—भभक्तारत बन पात गिरत तह घरनी तरकि तराकि सुनाइ^{११}।
 भभक्तारना—बेसरि काउ लेख सरकारी तब राधा भभक्तारनी^{१२}।
 भभक्तारना—उठयो भभक्तारि कर डाल कर खड्गहि लिए रग रनभूमि के महल
 बँदयो^{१३}।
 भुँभाना (भुँभलाना)—नित प्रति रीती देखिकमोरी मोहि अति लगत भुँभायी^{१४}।
 भुनक्तना—भुनक भुनक कर ककन बाबै, वाह डुलावत दीची^{१५}।
 भौर (भौँय)—बात एक मैं कहो कि नाही आपु लगावति भौर^{१६}।
 ठुमकना—ठुमुकि ठुमुकि पग घरनी रँगत जननी देखि दिखावै^{१७}।
 छबडघाना—जब-जब सुरति करत तब-तब छबडघाई दोउ लोचन उमँगि भरत^{१८}।
 धरधर—मँडपपुर देखे उर धरधर करै^{१९}।
 धरधराना—तँटिया लिये हाथ नँदरानी धरधरात रित गात^{२०}।
 धक्कधक्कना—धक्कधक्कत उर नयन सवन जल सुत अँग परसन लागे^{२१}।
 धमकना—धमकि मारघो घाउ गुमकि हृदय रह्यो समकि गहि कैसे लँ चले ऐसे^{२२}।
 धरधर(धड़धड़)—बाजत शब्द मोर को धरधर^{२३}।
 फटकना—फटकत सवन स्वान द्वारे पर, गररी करत सराई^{२४}।
 फटकाना—मोकोँ जुरि मारन जब आई, तब दीन्ही बँडुरी फटकारी^{२५}।

१. सा. १०-८८। २. सा. वें. १३३५। ३. सा. वें. २२४३। ४. सा. ५१७।
 ५. सा. वें. १९७२। ६. सा. वें. २८२७। ७. सारा. ३१०। ८. सा. वें. ८८५।
 ९. सा. ५९३। १०. सा. १-३१२। ११. सा. ५९४। १२. सा. वें. १५३४।
 १३. सा. वें. २५६३। १४. सा. १०-२८८। १५. सा. १०-२९९। १६. सा. १०-३२३।
 १७. सा. १०-१२६। १८. सा. वें. २०३६। १९. सा. १०-३१४। २०. सा. १०-३४१।
 २१. सा. वें. २४७३। २२. सा. वें. २६२१। २३. सा. वें. १०५७। २४. सा. ५४१।
 २५. सा. १४१८।

फटकारना—जमुनादह गिहुरी फटकारी, फोरी सब मटुकी अरु गगरी^१ ।

रुनमुन—कवहूँ रुनचुन चलत धुटरुनि, घूरि घूसरित गात^२ ।

रुनुरुमुनुक—रुनुरुनुक नूपुर पग बाजत, घुनि अतिही मनहरनी^३ ।

ऊपर कहा जा चुका है कि देशज शब्द सूर-काव्य में यत्र-तत्र मिलते हैं, पद विशेष में उनकी प्रधानता नहीं है, परन्तु अनुकरणात्मक शब्दावली प्रधान दो-एक पद 'सूरसागर' में अवश्य मिलते हैं, यथा—

१. भहरात भहरात दवा (नल) आयो ।

घेरि चहुँ ओर, करि सोर अदोर बन, घरनि आकाम चहुँ पास छायो ।
बरत बन बाँस, धरहरत बुस बाँस, जरि उडत हैं भाँस, अनि प्रबल पायो ।
भूपटि भूपटत लपट, फून फल चट चटकि फटत लट लटकि, द्रुम-द्रुम नवायो ।
अति अगिनि झार, भभार धु धार करि, उचटि अगार भभार छायो ।
बरत बन पान भहरात महरात अररात तरु महा घरनी गिरायो^४ ।

२. मुनि मेघवत्तं सजि सैन आए ।

बलवत्तं, वारिवत्तं, पौनवत्तं वज्र अग्निवत्तं जलद सग ल्याए ।
घहरात गररात दररात हररात तररात महरात माय नाए^५ ।

३. मेघदल प्रबल ब्रजलोग देखै ।

चकित जहँ-तहँ भए निरखि बादर नए भ्वास गोपाल डरि गगन पेखै ।
ऐसे बादल सजल बरत अति महाबल चलत घहरात करि अघवाला ।
पटा घनघोर घहरात अररात दररात धररात ब्रज लोग उरपे ।
तडित आघात तररात उत्तपान मुनि नारि - नर सकुचि तन प्रान अरपे^६ । -

४. (गगन) मेघ घहरात धहरात गाता ।

चपला चमचमाति, चमकि नम भहरात, रात्रि नै क्यों न ब्रज नद-ताता^७ ।

सूर के मिश्रित प्रयोग—

देवी विदेसी भाषाओं के शब्दों को अपनाकर मूरदास ने उन्हें एक ही वर्ग या श्रेणी का बना दिया है। इसके फलस्वरूप दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के स्मरण में नया शब्द बनाने में उन्होंने कभी सफल नहीं किया। इन कथन की पुष्टि निम्नलिखित उदाहरणों से होती है—

सं०. अन् + अ लायक = अनलायक-अनलायक हम हैं वी तुम ही, वही न बात उधारि^८ ।

पा. ना + अ० ह्व = नाहक = अनाहक—चौरासी लख जीव जानि मैं मटवत्र फिरत अनाहक^९ ।

१. सा १४१६ । २. सा १०-१०० । ३. सा १०-१२३ । ४. सा ४९६ ।

५. सा ८५३ । ६. सा ८५५ । ७. सा ८७० । ८. सा सं. २४२० ।

९. सा १-३१० ।

अ. फौज + सं. पति = फौजपति—निधरक भयो चल्पो ब्रज जावत, अग्र फौजपति मैत^१ ।
 फा. वे + हि. पीर = पीडा—सूरदास प्रभु दुखित जानि कै, छाँडि गये वेपीर^२ ।
 फा. वे + अ. हाल = बेहाल—कहाँ निकसि जाँऐ को राखै नद कहत बेहाल^३ ।
 हि. लोन + अ. हरामी—मन भयो ढीठ, इनहुँ कीं कीन्ही, ऐसे लोनहरामी^४ ।

सारांश—

सारांश यह है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि प्राचीन भारतीय भाषाओं के अनेक शब्द तो व्रजभाषा में हैं ही, अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं से उद्भूत अनेक शब्द भी व्रजभाषा की संपत्ति हैं। इन सबमें उसका भंडार भरा-भुरा है और इन्हीं पर इस भाषा के कवियों को अभिमान रहा है। अपने क्षेत्र की निकटवर्ती बोलियों और विभाषाओं के साधारण प्रचलित शब्दों को स्वीकार करने में भी व्रजभाषा-कवि पीछे नहीं रहे। वास्तुतः धर्म के विषय में बौद्ध-ब्रह्म-भक्त-कवि जिस प्रकार उदार और सहिष्णु थे, भाषा के सन्तान में भी वे सर्वदा उसी प्रकार असंकीर्ण बने रहे। व्रजभाषा पहले तो अपनी प्रकृति में दूसरी भाषाओं के शब्दों को सहज सुंदर रूप देने में समर्थ थी और दूसरे, जन-मनोवृत्ति तथा परिस्थिति के साथ चलने की दूरदर्शिता भी वह दिखाती रही जिसके फलस्वरूप उसकी प्रगति की गति सर्वत्र सतोषजनक रही। सूरदास इस कार्य में व्रजभाषा-कवियों में अग्रगण्य हैं। पूर्ववर्ती और समकालीन देशी-विदेशी भाषाओं और निकटवर्ती बोलियों के समक्ष में उन्होंने उपयोगी ग्राहक नीति अपनाकर व्रजभाषा को समृद्धि प्रदान की। इससे दो प्रमुख लाभ हुए—पहला तो यह कि वे अपनी व्रजभाषा के उस सहज सुंदर माधुर्य की रक्षा कर सके जो शताब्दियों तक काव्य-प्रेमियों और सहृदयों को आकर्षित करता रहा और दूसरे, सुदूरवर्ती प्रदेशों में काव्य-रचना के लिए निरंतर प्रयुक्त होने पर भी उसका व्रजभाषापन सुरक्षित रहा और वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाये रखने में समर्थ हो सकी। सूरदास के समकालीन और परवर्ती कवियों ने भी उन्हीं की नीति का निर्वाह करने में भाषा और रचना, दोनों का कल्याण समझा और इस प्रकार उन्होंने व्रजभाषा के क्षेत्र-वर्द्धन के उस महत् कार्य में योग दिया जिसका श्रीगणेश इस अधः कवि ने किया था।

४. सूर की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन

व्याकरण-सम्मत भाषा का महत्व यद्यपि सभी कवि समझते हैं, तथापि उमने नियमों का निर्वाह वे उतनी कट्टरता से नहीं कर पाते जितनी दृढ़ता से गद्य के लेखक करते हैं। वाक्य-विन्यास में शब्दों का क्रम परिवर्तन करने को तो कवि, गद्यकारों की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र रहते ही हैं, शब्दों की बर्तनी, तुक्कात और चरण की मात्रा पूर्ति की दृष्टि से, वर्णों को लघु, दीर्घ या हलन्त अक्षरों का पूर्ण कर लेना अथवा कारक-चिह्नों आदि का सोंप कर देना भी उनके लिए बहुत साधारण बात होती है। इसी प्रकार भाषा-संगठन का ध्यान रखने के पश्चात् भी एकाध निरर्थक या अनावश्यक शब्द या शब्दाक्षर का समावेश कर लेने में भी कवियों का अपेक्षाकृत कम सकाच होता है।

सूरदास के प्रादुर्भाव के समय तक व्रजभाषा का कोई प्रामाणिक-अप्रामाणिक, कैमा भी व्याकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। उस युग के कवियों को अपनी रचना के लिए वस्तुतः व्यावहारिक व्याकरण का ही सहारा था जो अलिखित था और जिसका ज्ञान समाज में रहकर बोलचाल के लिए भाषा-विशेष का निरन्तर प्रयोग करनेवाले किसी भी स्त्री-पुरुष का हो जाता है। साथ ही, जैसा पीछे लिखा जा चुका है, सूरदास के पूर्व व्रजभाषा की कोई उत्कृष्ट साहित्यिक रचना भी नहीं लिखी गयी थी जिसे आदर्श मानकर वे चल सकते अथवा जिसके आधार पर कहा जा सकता कि व्याकरण न सही, भाषा का तो मान्य साहित्यिक रूप उनके समय तक स्थिर हो गया था। ऐसी स्थिति में सूरदास की भाषा का व्याकरणिक अध्ययन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है—

क—साहित्यिक भाषा-रूप अथवा उसके व्याकरण का कोई प्रतिबन्ध न होने पर भी सूरदास ने अवाञ्छनीय रीति में स्वच्छन्द होने का कभी प्रयत्न नहीं किया, यद्यपि तत्कालीन परिस्थिति में ऐसा करने के लिए पूरा अवसर था।

ख—जनबोली को अपनाकर उन्होंने व्रजभाषा का साहित्यिक रूप स्थिर किया जिसके काल्पनिक रूप उनकी भाषा परबर्ती कवियों के लिए एक प्रकार से आदर्श हो सकी।

ग—सूरदास यदि पढ़े-लिखे होते तो उन्हें पूर्ववर्ती भारतीय भाषाओं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंस आदि में से किसी के व्याकरण का थोड़ा-बहुत सहारा अवश्य मिल सकता था, परन्तु अपभ्रंस ने उन्हें इसमें भी वचन रखा। अनेक सामान्य व्यवहार की बोली के साधारण प्रयोगों के बल पर उन्हें व्याकरण-सम्मत भाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी।

घ—व्यावहारिक व्याकरण के नियमों को हृदयमग्न करने के पश्चात् रचना में उनका निर्वाह करने सूरदास ने साहित्यिक व्रजभाषा के व्याकरण-निर्माण के लिए विविध प्रकार

के प्रयोग प्रस्तुत कर दिये जिससे एक ओर तो कवियों को सहारा मिला और दूसरी ओर वैयाकरणों के लिए केवल नियम-निर्माण का कार्य शेष रह गया। सूरदास के इस कार्य का महत्व वस्तुतः उस समय ज्ञात होता है जब आधुनिक युग में लिखे गये व्रजभाषा-व्याकरण के प्रायः सभी नियमों और अपवादों के उदाहरण अध्येता को सूर-काव्य में ही मिल जाते हैं जिसके फलस्वरूप वह इस अध कवि की ग्रहणशीलता और पैनी भतर्दृष्टि की क्षमता देखकर विस्मय-विमूग्ध हो जाता है।

संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय—ये मुख्य शब्द-भेद हैं। आगे के पृष्ठों में सूरदास के तत्संबन्धी प्रयोगों का सौदाहरण परिचय दिया जायगा।

संज्ञाएँ और दूर के प्रयोग—

व्रजभाषा में स्वरांत शब्दों की अधिकता है। उसके सज्ञा शब्द भी स्वरांत हैं। डा० धीरेंद्र वर्मा ने व्रजभाषा में आठ स्वरांत—अ आ इ ई उ ऊ ओ और औ—से अंत होनेवाले सज्ञा शब्द माने हैं^१, 'ए' और 'ऐ' से अंत होनेवाले शब्दों को उन्होंने छोड़ दिया है। इसका कारण संभवतः यह है कि प्रायः बहुवचन बनाने अथवा शब्द को विभक्ति-संयोग के उपयुक्त रूप देने के लिए इनकी आवश्यकता व्रजभाषा में पड़ती है। परंतु सूरदास ने ऐसे कुछ एकारांत और ऐकारांत सज्ञा शब्दों का प्रयोग किया है जो एकवचन हैं और जिनके साथ विभक्ति भी संयुक्त नहीं है। इस प्रकार साधारणतः इस स्वरांत से अंत होनेवाले सज्ञा शब्द व्रजभाषा में होते हैं। सूर-काव्य से संकलित विभिन्न स्वरांत निम्नलिखित सज्ञा शब्दों से इस कथन की पुष्टि होती है—

अ—अकारांत संज्ञा शब्द^२—सूरदास ने दो प्रकार के अकारांत शब्दों का प्रयोग किया है। प्रथम वर्ग में वे शब्द आते हैं जो मूल रूप में वस्तुतः अकारांत हैं और प्रायः गद्य में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, जैसे—गुर=रहस्य^३, छीसर^४, जतन^५, जोवन^६, दरसन^७, धीरज^८, पटवर^९, सुमिरन^{१०}, हुलास^{११} आदि। दूसरे प्रकार के शब्द दीर्घ स्वरांत—प्रायः आकारांत, ईकारांत या ओकारांत—होते हैं जिन्हें तुकांत अथवा चरण की मात्रापूर्ति के लिए कवि ने अकारांत कर लिया है, जैसे—अभिलाष^{१२}, उपासन^{१३}, गग^{१४},

१. 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ५५।

२. कुछ शब्दों के अकारांत के अतिरिक्त आकारांत और ओकारांत रूप भी व्रजभाषा में प्रचलित हैं; जैसे—आस-आसा, घूर-घूरा-घूरी, जगरा-जगरी, भरीस-भरीसा-भरीसी आदि। परंतु सभी अकारांत शब्द इस प्रकार दो या तीन वर्गों में नहीं लिखे जाते—लेखक।

३. सा. २-१०। ४. सा. १-३३७। ५. सा. २-१४। ६. सा. २-२२।

७. सा. ५-२। ८. सा. १-३४३। ९. सा. १-३२६। १०. सा. १-३४२।

११. सा. ३-११। १२. सा. ९-७०। १३. सा. २-११। १४. सा. ९-९।

घूर^{१५}(=घूरा), असोद^{१६}, घोस^{१७}(=घोसा), नात (=नाता)^{१८}, नार=(नासा^{१९}
या नारी^{२०}), प्रदग्धन^{२१} आदि। मान (=मानु^{२२}) जैसे-दो-एक उच्चारण शब्दों
का भी अन्तारात् प्रयोग मूरदास ने किया है।

आ-आकारात् संज्ञा शब्द—अकारान् शब्दों की तरह मूरदास द्वारा प्रयुक्त आकारात्
संज्ञा शब्दों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे शब्द
आते हैं जिनका व्रजभाषा में प्रचलित शुद्ध रूप आकारात् है और जो मध्य में भी प्रायः
उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—आसा^{२३}, चबेना^{२४}, छोना^{२५}, टोना-टुटोना^{२६},
फरिया^{२७}, बाना^{२८}, बिदा^{२९}, बिधा^{३०} बेरा (=बेला^{३१}), मरजादा^{३२}, सिच्छा^{३३}
आदि। दूसरे प्रकार के शब्द मूलतः प्रायः अन्तारात् आते हैं, परन्तु तुकात् अथवा चरण-
पूर्ण के लिए कवि ने उन्हें आकारान् रूप दिया है, जैसे अवतारा^{३४}, गौना (=गौन
=गमन^{३५}), चरना (=चरन^{३६}) नैना^{३७}, पांना (=पाँन=पवन)^{३८}, वात्रा (=वात^{३९}),
बाना (=बास=वास^{४०}), रघुनाथा^{४१} आदि।

इ—इकारात् संज्ञा शब्द—उक्त दोनों रूपों की तरह मूरदास में प्रायः इका-
रात् संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम में शुद्ध इकारान् रूप आते
हैं, जैसे—अग्नि^{४२}, अनुहारि^{४३}, सोरि^{४४}, पाँवरि^{४५}, प्रापनि^{४६}, विपति^{४७}, बुधि^{४८},
मूरति^{४९}, साखि^{५०} आदि। दूसरे वर्ग के शब्दों का इकारान् रूप विद्वत् कहा जा सकता
है, क्योंकि तुकात् अथवा मात्रा-पूर्ण के लिए अनेक अकारान्, ईकारात्, उच्चारण,
यकारात् और वकारात् शब्दों को कवि ने इकारात् बना लिया है, जैसे—बाइ
(=बायु)^{५१}, आकारि (=आकार)^{५२}, उपाइ (=उपाय)^{५३}, करतूति^{५४},
गुहारि^{५५}, चाइ (=चाव)^{५६}, पहिचानि^{५७}, पोरि^{५८}, बपाइ (=बपाई)^{५९}, बानि
(=वान)^{६०}, बिननि (=बिननी)^{६१}, मुमुक्नि^{६२}, मुहरति^{६३}, सराइ^{६४} आदि।

ई—ईकारात् संज्ञा शब्द—आकारात् शब्दों की तरह अक्षिवाग ईकारात् संज्ञा
शब्द अपने शुद्ध रूप में ही मूरदास में प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—अक्षिवाई^{६५}, करनी^{६६},

१५. सा. २-१३।	१६. सा. १०-११९।	१७. सा. २०५८।	१८. सा. ३८४४।
१९. सा. ३८४९।	२०. सा. ३८८२।	२१. सा. ४-९।	२२. सा. ३९५८।
२३. सा. २-१६।	२४. सा. ४६७।	२५. सा. ६०१।	२६. सा. ६०१।
२७. सा. ७०४।	२८. सा. ६-६।	२९. सा. ३-११।	३०. सा. ६-५।
३१. सा. ४-५।	३२. सा. ३७८९।	३३. सा. ३-११।	३४. सा. ९-१४।
३५. सा. ६०१।	३६. सा. ५-२।	३७. सा. ७३०।	३८. सा. ६०१।
३९. सा. ९-४९।	४०. सा. ३-१३।	४१. सा. ९०-६८।	४२. सा. ३-२।
४३. सा. ३७५६।	४४. सा. ५-४।	४५. सा. ९-५३।	४६. सा. ३-१३।
४७. सा. ९-६५।	४८. सा. ४-१२।	४९. सा. ३-१३।	५०. सा. २-२।
५१. सा. ७-२।	५२. सा. ९-२।	५३. सा. २-५।	५४. सा. २-१३।
५५. सा. ९-६५।	५६. सा. ३-३।	५७. सा. ३७५६।	५८. सा. ९-१४।
५९. सा. ५-२।	६०. सा. ३८३९।	६१. सा. ३४१४।	६२. सा. ३७३५।
६३. सा. १-३४३।	६४. सा. ३८१।	६५. सा. २-७।	६६. सा. ३७५०।

गोधनी^{१७}, घरी^{१८}, चातुरी^{१९}, ज्वानी^{२०}, घरनी^{२१}, गिठुराई^{२२}, बसीठी^{२३}, बिनती^{२४}, बेनी^{२५}, सत्राई^{२६}, सहिदानी^{२७} आदि। परन्तु कुछ ईकारात सज्ञा शब्द विकृत रूप में भी मिलते हैं जिसकी आवश्यकता तुकात अथवा मात्रा-पूर्ति के लिए कवि को पड़ी है; जैसे—उपाई (= उपाय)^{२८}, मुहारी^{२९}, जरनी^{३०} (= जरन = जलन), पतारी^{३१} (पताल), पीठी (= पीठ)^{३२}, भूरी^{३३} (= मूर = मूल), सरनी (= सरन)^{३४} इत्यादि।

उ.—उकारात संज्ञा शब्द—मूर-काव्य में प्राप्त अधिकांश उकारात सज्ञा शब्द ऐसे ही हैं जो ब्रजभाषा में उसी रूप में प्रचलित हैं, जैसे—भबु^{३५}, आममु^{३६}, नाउ^{३७}, नाजु^{३८}, नाहु^{३९}, फेनु^{४०}, बेनु^{४१}, रेनु^{४२}, सबु^{४३}, साजु^{४४}, सिमु^{४५} आदि। परन्तु कुछ विकृत उकारात शब्दों का भी मूरदास ने प्रयोग किया है। इनका मूल रूप प्रायः अकारात होता है; जैसे—काजु^{४६}, नेहु^{४७}, तनु^{४८}, मनेहु^{४९}, साहु^{५०} आदि।

ऊ.—ऊकारात संज्ञा शब्द—ऐसे शब्दों की संख्या मूर-काव्य में अधिक नहीं है। जो थोड़े-बहुत ऊकारात शब्द उसमें मिलते हैं उनमें कुछ अपने शुद्ध ब्रजभाषा-रूप में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—गऊ^{५१}, चमू^{५२}, दाऊ^{५३}, बटाऊ^{५४}, बारू^{५५} आदि और कुछ विकृत रूप में; जैसे—बघू^{५६}, हिरू^{५७} आदि।

ए.—एकारात संज्ञा शब्द—एकारात सज्ञा शब्दों के सविभक्तिक या बहुवचन रूपों की तो ब्रजभाषा में अधिकता है, परन्तु दो-चार विभक्तिरहित और एकवचन रूप भी 'मूरसागर' में मिलते हैं, यद्यपि इनमें विभक्ति के संयोग का आभास होता है; जैसे—

१. चितैरे—बैसे हाल मयत बधि कीन्है हरि मनु लिखै चितैरे^१।

२. द्वारे—जा द्वारे पर इच्छा होइ, रानी सहित जाइ नृप सोइ^{१०}।

ऐ.—ऐकारात संज्ञा शब्द—जो बात एकारात शब्दों के संबंध में कही गयी है, वही ऐकारात सज्ञा रूपों के विषय में भी है; जैसे—

६७. सा. २-१४। ६८. सा. ९-६३। ६९. सा. ३७५७। ७. सा. ७-२।

७१. सा. ७-३। ७२. सा. ९-५३। ७३. सा. ३७८०। ७४. सा. १-३४९।

७५. सा. २-३। ७६. सा. ४-५। ७७. सा. ९-५३। ७८. सा. ६-५।

७९. सा. ३९१। ८०. सा. ९-७३। ८१. सा. ८-१४। ८२. सा. ३७८०।

८३. सा. २-३२। ८४. सा. ९-७३। ८५. सहरी० उ० ३८। ८६. सा. १-३४३।

८७. सा. ६-३। ८८. सा. ८०८। ८९. सा. १०१५। ९०. सा. ४८९।

९१. सा. ३८४। ९२. सा. २-३६। ९३. सा. २-९। ९४. सा. ८०८।

९५. सा. ७-२। ९६. सा. ४६१। ९७. सा. ३७८५। ९८. सा. ४-१३।

९९. सा. ३७८५। १. सा. ११६१। २. सा. ७-७।

३. सा. ३७६१। ४. सा. ७०६। ५. सा. ३७६५।

६. सा. ३८२४। ७. सा. १-२५४। ८. सा. ३८३४। ९. सा. ७१८।

१०. सा. ४-१२।

आलै = आलय—जो पै प्रभु करुना के आले^{११} ।

छारै = छार—राम ते बिछुरि कमल कटक भए सिधु भए जत छारै^{१२} ।

अरै = अइ—जा बारन तँ मुनि सुत सुदर कीन्ही इती अरै^{१३} ।

तनै = तनय—जिहि लोचन अवलोकै नखसिख सुदर नद तनै^{१४} ।

जसोवै = यशोदा^{१५} ।

देवै = देवकी— बार बार देवै कहै^{१६} ।

विनै = विनय^{१७} ।

विपै = विषय^{१८} ।

मलै = मलय—मिली कुब्जा मलै लंकै^{१९} ।

हिरदै—नृप सुनिवै हिरदै में राखी^{२०} ।

ओ ओकारात संज्ञा शब्द^{२१}—सभा द्वारा प्रवासित 'मूरसागर' के संपादक की, प्रायः सभी ओकारात शब्दों को ओकारात रूप में लिखने की, प्रवृत्ति के फलस्वरूप ओकारात संज्ञा शब्दों के उदाहरण उसमें नहीं मिलते, अन्य 'मूरसागरी' में इनकी प्रचुरता है, जैसे गारो^{२२}, गो (—गाय^{२३}), प्रहारो^{२४}, बारो^{२५} आदि ।

औ, औकारात संज्ञा शब्द—व्रजभाषा की ओकारात या औकारात प्रवृत्ति के फलस्वरूप इस प्रकार के शब्दों का मूर-वाक्य में आधिक्य है, जैसे—अचमौ^{२६}, अदेसौ^{२७}, उजियारी^{२८}, उरहनी^{२९}, खंभारो^{३०}, खरौ^{३१}, खनौ^{३२}, खेरो^{३३}, जादौ^{३४}, ठिकानी^{३५}, दो (=द्व^{३६}), नातौ^{३७}, निहोरो^{३८}, पछितावौ^{३९}, बदलौ^{४०}, बालपनी^{४१}, बुडापी^{४२}, झंगेरी^{४३}, भँसौ^{४४}, भतौ^{४५}, भाषौ^{४६}, रूस्नौ^{४७}, मँदेसौ^{४८}, सुपनौ^{४९}, टीका^{५०} आदि ।

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ—कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों को मूरदास ने एक से अधिक

११. सा. ४१५४ । १२. सा. ३७७८ । १३. सा. १०-१९५ ।

१४. सा. ३६६६ । १५. सा. ३४७ । १६. सा. ३०९० । १७. सा. ४-१२ ।

१८. सा. ७-२ । १९. सा. ३१४१ । २०. सा. ६-७ ।

२१. एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गडगाँव, भरतपुर, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों में ओकारात उच्चारण अधिक होता है एवं इटावा, फर्रुखाबाद, बदायूँ, घरेली आदि में ओकारात और औकारात, दोनों उच्चारण प्रचलित हैं—लेखक ।

२२. सा. खेनी. ३३२ । २३. सा. ४७१, २४. सा. खेनी. ३३२ । २५. सा. खेनी. ३३२ ।

२६. सा. २-१३ । २७. सा. ३८६२ । २८. सा. ४-१३ । २९. सा. ३८४ ।

३०. सा. ३-११ । ३१. सा. १०-२१६ । ३२. सा. ३७३८ । ३३. सा. १०-२१६ ।

३४. सा. ३-३ । ३५. सा. १-४७ । ३६. सा. ४-१२ । ३७. सा. ३-१३ ।

३८. सा. ७३१ । ३९. सा. ३७४७ । ४०. सा. ३-५ । ४१. सा. ७-२ ।

४२. सा. ३-१३ । ४३. सा. ३-१३ । ४४. सा. २-१४ । ४५. सा. १-२६९ ।

४६. सा. २-८ । ४७. सा. ३८२६ । ४८. सा. ३८५८ । ४९. सा. ३७८८ ।

५०. सा. ४-११ ।

छोटे-बड़े रूप दिये हैं जिनमें से छंद की आवश्यकतानुसार उपयुक्त रूप का प्रयोग किया जा सके; जैसे—

अश्वत्थामा—वस्वत्थामा^{५१}, अस्थामा^{५२} ।

कृष्ण-कहाई^{५३}, कहाई^{५४}, कहाया^{५५}, कान्ह^{५६}, कान्ह^{५७}, कान्हा^{५८},
कान्हा^{५९} ।

दश—दश^{६०}, दश^{६१} ।

दुःशासन—दुसासन^{६२} ।

दुर्योधन—दुरजोधन^{६३}, दूर्जोधन^{६४}, दूर्जोधना^{६५} ।

यशोदा—जमुदा^{६६}, जमुमति^{६७}, जसोइ^{६८}, जसोद^{६९}, जसोदा^{७०}, जसोमति^{७१}
जसोमती^{७२}, जसोव^{७३} ।

लक्ष्मण—लक्ष्मण^{७४}, लक्ष्मण^{७५}, लक्ष्मण^{७६} ।

सीता—सिया^{७७}, सीता^{७८}, सीय^{७९} ।

कुछ व्यक्तिवाचक सत्ता शब्दों के लिए सूरदास ने नये नये पर्यायवाचियों का प्रयोग किया है : ऐसे प्रयोगों में अधिकतर प्रचलित रहे हैं और अन्य कवियों की रचनाओं में भी वे मिलते हैं; जैसे—

कृष्ण—कुजबिहारो^{८०}, गोपीनाथ^{८१}, घनस्याम^{८२}, जगुनाथ^{८३},
जादवपति^{८४}, दामोदर^{८५}, नदनदन^{८६}, बनवारी^{८७}, वसुदेवकुमार^{८८},
बनराज^{८९}, मुरलीधर^{९०}, श्रीपति^{९१} ।

द्रौपदी—पारयतिय^{१२}, पारय-धन^{१३} ।

यशोदा—नदधरनि^{१४}, नद-नारी^{१५}, नदरनिया^{१६} ।

राधा—उदधि-सुता^{१७}, कीरति-सुता^{१८}, वृषभानु-सुता^{१९}, सुता-दधि^{२०} ।

राम—कमलापति^३, खरारि^३, दसरथ-भुत^४, रघुनाथा^५ ।

५१. सा. १-२८९ । ५२. सा. १-२४९ । ५३. सा. ५३२ ।

५४. सा. १०-२३२ । ५५. सा. १०-४७ । ५६. सा. १०-२२४ । ५७. सा. १०-२२१ ।

५८. सा. १०-२२० । ५९. सा. १-२५६ । ६०. सा. ३-१२ । ६१. सा. ४-५ ।

६२. सा. १-२४६ । ६३. सा. १-२३९ । ६४. सा. १-२४९ । ६५. सा. १-२३५ ।

६६. सा. १०-५७ । ६७. सा. १०-२९ । ६८. सा. १०-५६ । ६९. सा. १०-११९ ।

७०. सा. १०-३० । ७१. सा. १०-२८ । ७२. सा. २१०५ । ७३. सा. ३४७ ।

108. 87. 9-49) 109. 87. 9-49) 110. 87. 9-49) 111. 87. 9-49)

७८. सा. ९-५९ । ७९. सा. ९-६० । ८०. सा. २६५१ । ८१. १-११३ ।

८२. सा. १-७६ । ८३. सा. १-३ । ८४. सा. ४१३२ । ८५. सा. १-१०९ ।

८६. सा. ३२६८ । ८७. सा. १-१६० । ८८. सा. ४१६० । ८९. सा. १-२१९ ।

१०. सा. ४१२ । ११. सा. ४१११ । १२. सा. १-२१ । १३. सा. १-६६ ।

१४. सा. १०-१०९। १५. सा. १०-१६७। १६. सा. १०-१४५। १७. सा. ३२४२।

१८. सा. ७१४। १९. सा. ७२०। २. सा. ३२४१। २. सा. १-१२२।

३. सी. १-६५-१ । ४. सी. १-६५ । ५. सी. १-६५ । . . .

रावण—कनकपुरी के राइ^१, दसकंठ^२, दसकधर^३, दसबदन^४, दसमुख^५,
दससिर^६, दसानन^७, निसिचर-कुल-नाथा^८, लकाधिपति^९,
लकापति^{१०}, लकेस^{११}, लकेस्वर^{१२} ।

शिव—ईश्वर^{१३}, उमापति^{१४}, गोरिकत^{१५}, गौरीपति^{१६}, त्रिपुरारि^{१७},
भोलानाथ^{१८}, महादेव^{१९}, महेश^{२०}, रुद्र^{२१}, सकर^{२२}, सुरराइ^{२३} ।

सीता—जनकनरेशकुमारि^{२४}, जानकी^{२५}, राघव-नारि^{२६}, वंदेहि^{२७} ।

हनुमान—अजनि-कुंवर^{२८}, अजनि को सुत^{२९}, केसरिसुत^{३०}, पवनपुत्र^{३१},
पवनपूत^{३२}, माहनसुत^{३३}, सीतापति-सेवक^{३४} ।

स्त्री-मुरपा के लिए जिस प्रकार के पर्यायवाचियों ने उदाहरण ऊपर दिये गये हैं,
स्थान विशेष के लिए वैसे प्रयाग मूर-वाच्य में अधिक नहीं मिलते, केवल 'नका'
के लिए कचनपुर^{३५}, बनकपुर या बनकपुरि^{३६}, लकपुर^{३७}, हाटकपुरी^{३८} आदि का
प्रयोग सूरदास ने किया है ।

जातिवाचक संज्ञाएँ—मूरदास द्वारा जातिवाचक संज्ञाओं के प्रयोगों के सम्बन्ध में
भी दो बातें महत्व की हैं । पहली बात तो यह है कि अनेक पदों में उन्होंने व्यक्तिवाचक
समा शब्दों के साथ निश्चित या अनिश्चित बहुमल्यावाचक विशेषण जोड़कर उनका
प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के समान किया है जैसे—कोटि अनन,^{३९} कोटि इद,^{४०}
कोटि मदन,^{४१} कोटि ससि,^{४२} कोटिक मूर^{४३}, द्वै समु,^{४४} सत-सत मदन^{४५} आदि ।

दूसरी बात यह है कि चक्र, वज्र आदि संज्ञाएँ जब विष्णु, इन्द्र आदि के वर्णन के
साथ आती हैं तब इन जातिवाचक शब्दों को मूरदास द्वारा प्रयुक्त व्यक्तिवाचक
रूप समझना चाहिए । उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य में 'चक्र' जातिवाचक न होकर
व्यक्तिवाचक है, क्योंकि उसमें तात्पर्य 'मुदसनचक्र' से है—

चक्र काहु चोरायो कैंघी भुजनि बल भयी धोर^{४६} ।

६. सा. ९-७८ ।	७. सा. ९-१२९ ।	८. सा. ९-६५ ।
९. सा. ९-१२९ ।	१०. सा. १-२१५ ।	११. सा. ९-७७ ।
१२. सा. ९-७७ ।	१३. सा. ९-९६ ।	१४. सा. ९-१२९ ।
१५. सा. ९-७५ ।	१६. सा. ९-१२९ ।	१७. सा. ९-८५ ।
१८. सा. ९-१५९ ।	१९. सा. ९-९६ ।	२०. सा. ७६६ ।
२१. सा. ४-५ ।	२२. सा. ४-५ ।	२३. सा. ४-५ ।
२४. सा. ९-११५ ।	२५. सा. १-२२६ ।	२६. सा. ९-६५ ।
२७. सा. ९-७५ ।	२८. सा. ९-७६ ।	२९. सा. ९-६३ ।
३०. सा. ९-७५ ।	३१. सा. ९-६८ ।	३२. सा. ९-६९ ।
३३. सा. ९-९७ ।	३४. सा. ९-८१ ।	३५. सा. ९-७५ ।
३६. सा. ९-१४२ ।	३७. सा. ९-८९ ।	३८. सा. ९-७५ ।
३९. सा. ९-५० ।	४०. सा. ९-०४ ।	४१. सा. ३५३३ ।
४२. सा. ३५१० ।	४३. सा. २४६६ ।	४४. सा. २४५३ ।
	४५. सा. २९२६ ।	४६. सा. १-२५३ ।

इसी प्रकार 'गीध' शब्द का प्रयोग सामान्य पक्षी के लिए किये जाने पर तो जाति-वाचक सज्ञा है ; परन्तु 'जटायु' नामधारी पौराणिक पक्षी के लिए जब मूरदास ने 'गीध' निरुद्धा है, तब उसे व्यक्तिवाचक समझना चाहिए; जैसे—

तर्वाहि निसिचर गयो छल करि लई सीम चुराइ ।

गीध ताकों देखि धायी, लूयी मूर बनाइ^{५३} ।

भाववाचक शब्दों का निर्माण—भाववाचक सज्ञा शब्द प्रायः जातिवाचक सज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनते हैं। मूरदास ने भी अधिकांश भाववाचक सज्ञाएँ इन्हीं शब्द-भेदों से बनायी हैं, परन्तु उनके काव्य में कुछ ऐसे भाववाचक शब्द भी मिलते हैं जो सर्वनामों और भाववाचक सज्ञाओं से बना लिये गये हैं। अतएव यह देखना आवश्यक है कि मूरदास ने भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण किन-किन नियमों के आधार पर किया है। साधारणतः ऐसे शब्द ता, त्या, पन आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं। मूरदास ने भी इनके योग से अनेक भाववाचक सज्ञाएँ बनायी हैं—

क. सज्ञा और विशेषण से निर्माण—

अ. 'ता' प्रत्यय के योग से—ईश्वरता,^{५३} चक्षुता,^{५४} जडता,^{५५} तद्रूपता,^{५६} दीनता,^{५७} पूर्णता,^{५८} बद्धता,^{५९} भीरुता,^{६०} ममता,^{६१} मित्रता,^{६२} मीनता,^{६३} सिक्ता,^{६४} संसृता^{६५} ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के योग से—प्रभुत्व^{६६} ।

इ. 'पन', 'पनु' या 'पनी' प्रत्यय के योग से—छत्रपन,^{६७} बालपन,^{६८} मोहपनी^{६९} ।

उक्त तीनों प्रकारों से भाववाचक सज्ञाओं का निर्माण करने के अतिरिक्त मूरदास ने अन्य कई रीतियाँ इस कार्य के लिए अपनायी हैं, जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. 'आई' प्रत्यय जोड़कर—यह प्रत्यय प्रायः मूल शब्द अथवा उसके किञ्चित् परि-वर्तित रूप में जोड़ा गया है ; जैसे—अघमाई,^{७०} कुसलाई,^{७१} गरजाई,^{७२} घतुराई,^{७३} बेराई,^{७४} तराई,^{७५} नगराई,^{७६} निठुराई,^{७७} मित्राई,^{७८} लंगराई,^{७९} सत्राई,^{८०} सुपराई^{८१} ।

५३. सा. १-६० ।	५३. सा. १-२९० ।	५४. सा. २५५२ ।	५५. सा. ४२९३ ।
५६. सा. ४२९३ ।	५७. सा. २-१८ ।	५८. सा. १-२१५ ।	५९. सा. ४३०६ ।
६०. सा. ४२९३ ।	६१. सा. १-५१ ।	६२. सा. ८-८ ।	६३. सा. ३५७२ ।
६४. सा. ३-१३ ।	६५. सा. ३२२८ ।	६६. सा. ७-२ ।	६७. सा. १-२६९ ।
६८. सा. ७-२ ।	६९. सा. ४३०२ ।	७०. सा. १-१८७ ।	७१. सा. १४३९ ।
७२. सा. २५३९ ।	७३. सा. १९५३ ।	७४. सा. १४१८ ।	७५. सा. १-३२९ ।
७६. सा. १३३९ ।	७७. सा. ९-५३ ।	७८. सा. १-३ ।	७९. सा. २२८९ ।
८०. सा. ४-५ ।	८१. सा. २७१८ ।		

आ, शब्दात् मे 'आई' या 'ई' जोड़कर, जैसे—अघमई,^{८३} चतुरई,^{८३} निठुरई,^{८४} बड़ई,^{८५} मित्रई,^{८६} रसिबई,^{८७} लंगरई,^{८८}, सुदरई^{८९} ।

इ 'ध्यात' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—कुसलात^{९०} । यह शब्द 'कुसलता' का विकृत रूप भी हो सकता है । ऐसे शब्द अधिक नहीं मिलते ।

ई 'औरी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—ठग+औरी=ठगौरी^{९१} । ऐसे शब्द भी कम ही मिलते हैं ।

उ, शब्दों के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और अत मे 'आई' प्रत्यय जोड़कर; जैसे—ठाकुर, घूत, राजा से ठकुराई^{९२}, धुताई,^{९३} रजाई^{९४} आदि ।

ऊ, शब्दात् के दीर्घाक्षर का लघु करके अथवा यदि वह लघु ही हो तो उसी के साथ 'प' प्रत्यय, जो 'पन' का लघु रूप जान पड़ता है, जोड़कर, जैसे—सयानप^{९५} ।

ए शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और 'आइत' या 'आयत' प्रत्यय जोड़ कर, जैसे—ठाकुर+आइत या आयत=ठकुराइत^{९६} या ठकुरायत^{९७} । ऐसे शब्द भी सूरदास्य में अधिक नहीं हैं ।

ऐ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके और शब्दात् मे 'ई' जोड़कर; जैसे—दूबर से दुवराई^{९८} ।

ओ शब्द के प्रथम दीर्घ अक्षर को लघु करके अत मे 'आन' जोड़कर, जैसे—बीठ से डिठान^{९९} ।

औ, शब्द के प्रथम लघु अक्षर को दीर्घ करके और शब्दात् मे 'ई' जोड़कर, जैसे—मपुर से माधुरी^{१००} ।

सयानप, ठकुरायत आदि शब्दों की तरह दो-दो एक-एक उदाहरणों के आधार पर यों तो कुछ और नियम भी बनाये जा सकते हैं, परन्तु भाववाचक शब्दों के निर्माण के विषय में सूरदास की मनोवृत्ति का परिचय पाने के लिए उक्त नियम ही पर्याप्त हैं । जिन शब्दों से भाववाचक सज्ञा-रूप बनाने के लिए उक्त रीतियों को सूरदास ने अपनाया है वे प्रथमान्न जातिवाचक सज्ञा और गुणवाचक विशेषण ही हैं ।

स निया शब्दों में निर्माण—किया शब्दों से भाववाचक रूपों का निर्माण करने के लिए सूरदास ने साधारणतः जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें मुख्य ये हैं—

८२. सा. १-१९७ ।

८३. सा. ३३६३ ।

८४. सा. १९२६ ।

८५. सा. १-३ ।

८६. सा. ४२४१ ।

८७. सा. २५४१ ।

८८. सा. ३४४ ।

८९. सा. २५२६ ।

९०. सा. ३७४८ ।

९१. सा. १-१८७ ।

९२. सा. ४१९५ ।

९३. सा. ९२३ ।

९४. सा. १३०८ ।

९५. सा. ८-१४ ।

९६. सा. ३६८७ ।

९७. सा. १-१८ ।

९८. सा. ३७६४ ।

९९. सा. ९-१३४ ।

१००. सा. ३०२६ ।

अ. क्रिया के मूल धातु-रूप का ही भाववाचक सज्ञा की तरह सूरदास ने कभी-कभी प्रयोग किया है ; जैसे—कीर=कीड़=कीड़ा,^२ खोज,^३ आप^४ ।

आ. मूल धातु रूप में 'आउ' या 'आऊ' प्रत्यय या इसके परिवर्तित रूप 'आव' या 'आवा' के संयोग से; जैसे—दुराउ^५ ।

इ. मूल धातु रूप में 'आन' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—संधान^६ ।

ई. मूल धातु रूप में 'नि' या 'नी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—करनी,^७ जपनी^८, जियनि,^९ तपनी,^{१०} बिछुरनि,^{११} सरखरनि^{१२} ।

उ. मूल धातु रूप में 'आई' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—उतराई^{१३}, दुराई^{१४}, लराई^{१५} ।

ऊ. मूल धातु रूप में 'यानी' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—रखवानी^{१६} ।

ए. मूल धातु रूप में 'आर' प्रत्यय जोड़कर, जैसे—जगार^{१७} ।

ग. सर्वनामों से रूप-निर्माण—सज्ञा (जातिवाचक), विशेषण और क्रिया शब्दों के अतिरिक्त कुछ सर्वनामों से भी सूरदास ने भाववाचक सज्ञाएँ बनायी हैं ; यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है । इनके निर्माण में मुख्यतः निम्नलिखित नियमों का सहारा लिया गया है ।

अ. 'ता' प्रत्यय के संयोग से; जैसे—ममता^{१८} (मम = 'अस्मद' की पष्ठी विभक्ति का एकवचन रूप), हमता^{१९} आदि ।

आ. 'त्व' प्रत्यय के संयोग से; जैसे—ममत्व^{२०} ।

इ. कुछ सार्वनामिक विशेषण-रूपों के प्रथम दीर्घाक्षर को लघु करके और 'उ' या 'पौ' प्रत्यय के संयोग से, जैसे—अपुनपौ^{२१} (आपन < अपन + पौ) ।

घ. भाववाचक संज्ञाओं से पुनः निर्माण—सूरदास ने कुछ ऐसे रूपों का भी प्रयोग किया है जो वस्तुतः भाववाचक सज्ञाओं से ही विभिन्न प्रत्ययों के संयोग से पुनः निर्मित हुए हैं । विशेषण और जातिवाचक सज्ञा शब्दों के भाववाचक-रूप उन्होंने जिन नियमों के आधार पर बनाये हैं, उन्हीं में से कुछ का प्रयोग इन विचित्र भाववाचक रूपों के लिए भी किया गया है—

अ. 'आई' प्रत्यांत रूप; जैसे—सरनाई^{२२} ।

आ. 'ई' प्रत्यांत-रूप; जैसे—अतुरताई^{२३}, चंचलताई^{२४}, जड़ताई^{२५}, दृढ़ताई^{२६}, मागरताई^{२७}, निठुरताई^{२८}, प्रभुताई^{२९}, सिद्धताई^{३०}, सीतलताई^{३१}, सुदरताई^{३२}, स्वामताई^{३३} आदि ।

२. सा. १७५२ ।	३. सा. ८५४ ।	४. सा. १६१८ ।	५. सा. २५२८ ।
६. सा. १-९७ ।	७. सी. १-४ ।	८. सा. २०९२ ।	९. सा. २५९८ ।
१०. सा. २०९२ ।	११. सा. ३७३९ ।	१२. सा. १०-१०९ ।	१३. सा. ९-४० ।
१४. सा. ९-१४ ।	१५. सा. ८-८ ।	१६. सा. १३९८ ।	१७. सा. २३०० ।
१८. सा. १-५१ ।	१९. सा. १-११ ।	२०. सा. ५-२ ।	२१. सा. २-२६ ।
२२. सा. ९. १४७ ।	२३. सा. १०९९ ।	२४. सा. ११३८ ।	२५. सा. १-१८७ ।
२६. सा. २३२६ ।	२७. सा. २८२६ ।	२८. सा. १३६३ ।	२९. सा. १-१९५ ।
३०. सा. ३७६१ ।	३१. सा. ३७५१ ।	३२. सा. १८३९ ।	३३. सा. २८२६ ।

६. शब्द के प्रथम दोषाक्षर को लघु करके और 'आई' प्रत्यय जोड़कर; जैसे—
'भूजा' से पुजाई^{३४}।

६. 'शार्द' प्रत्यय के सयोग से, जैसे—रिश्ताई^{३५},

इनके अतिरिक्त घटनाई^{३६}, चानुरताई^{३७}, ससिताई^{३८} आदि स्वनिमित्त नाववाचक
सजाआ से पुनः वैसे ही नये रूप उन्होंने गढ़ लिये हैं जिनकी सख्या अधिक नहीं है।
इस प्रकार के शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं और मध्य में उनका प्रयोग
बर्जित है, परन्तु भ्रमोत्पादन न हाने के कारण ऐसे प्रयोगों को कवि स्वातन्त्र्य
का अङ्ग ही मान लेना चाहिए।

शब्दों के लिंग और स्वर के प्रयोग—

पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए मूरदास ने जिन-जिन नियमों का
सहारा लिया है, उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. अकारान्त पुल्लिंग सजाओं के अन्तिम 'अ' का 'इनि' या 'इनी' में परिवर्तन
करके, जैसे—प्रसव-अस्विनी^{३९}, गीष-नीधिनी^{४०}, भिन्न-भिल्लिनि^{४१}, भुवण-भुवगिनि^{४२},
मृग-मृगिनी^{४३}, रंगरेज-रंगरेजिनी^{४४}, रसिक-रसिकिनी^{४५}, मुहाग-मुहागिनि^{४६}, सेवक
सेवकिनी^{४७} आदि।

आ अकारान्त पुल्लिंग सजाआ के अन्तिम 'अ' को दीर्घ करके, जैसे—तनय-तनया^{४८},
नयन-नयना^{४९}, प्रिय-प्रिया^{५०}, स्थान-स्थाना^{५१}, आदि।

इ अकारान्त पुल्लिंग सजाओं के अन्तिम 'अ' को 'इ' या 'ई' में परिवर्तित
करके—जैम—जहीर जहीरी^{५२}, विमोर विमोरी^{५३}, सल्ल-सरनि^{५४}, पल्लग-पल्लगी^{५५},
भ्रमर-भ्रमरी^{५६}, मृग-मृगी^{५७}, सहचर-सहचरी^{५८} आदि।

ई. अवागत पुल्लिंग सजाओं के अन्तिम 'अ' को 'आनि' या 'आनी' में परिवर्तित
करके, जैसे—इद इदानी^{५९}।

उ. अकारान्त और इवागत पुल्लिंग सजाओं के अंत में अतिरिक्त 'नि' या 'नी'
जोड़कर, जैसे—अहि अहिनी^{६०}, घर-घरनि^{६१}।

ऊ अकारान्त पुल्लिंग सजाओं के अन्तिम 'आ' का 'इ' या 'ई' में परिवर्तन करके;
जैसे—चेरा-चेरी^{६२}, मयाना-मयानी^{६३} आदि।

३४. सा. ८१८।	३५. ना. २७१८।	३६. सा. १८५८।	३७. सा. २८२६।
३८. सा. २४३६।	३९. सा. ९-३।	४०. सा. २-१४	४१. सा. १-२५।
४२. सा. २-३२।	४३. सा. १-२२१।	४४. सा. २४८५।	४५. सा. २४५९।
४६. ना. ९-४४।	४७. सा. ३०९०।	४८. सा. १. २७।	४९. सा. १८५९।
५०. सा. १-६५।	५१. सा. १-८७।	५२. सा. १९३१।	
५३. सा. १९३१।	५४. सा. १८१५।	५५. सा. २६४८।	
५६. सा. २३१५।	५७. सा. १-७५१।	५८. सा. २५२७।	५९. सा. ७-७।
६०. सा. १८१४।	६१. सा. १०-१८९।	६२. सा. १-१६५।	६३. सा. २८०२।

ऐ. आकारांत पुंल्लिग संज्ञाओं के अंतिम 'आ' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके; जैसे—सरिका-सरिकिनी^{६४} ।

ऐ. ईकारांत पुंल्लिग संज्ञाओं के अंतिम 'ई' को लघु करके और शब्दान्त में 'नि' या 'नी' जोड़कर, अथवा शब्दांत की 'ई' को 'इनि' या 'इनी' से परिवर्तित करके; जैसे—अधिकारी-अधिकारिनि^{६५}, अपराधी-अपराधिनि^{६६}, गेही-गेहिनी^{६७}, पापी-पापिनि^{६८}, बिलासी-बिलासिनि^{६९}, साहमी-साहसिनी^{७०}, सनेही-सनेहिनी^{७१}, स्वामी-स्वामिनि^{७२} या स्वामिनी^{७३}, लोभी-लोभिनी^{७४} ।

ओ. दो लघु अकारांत अक्षरों से बने पुंल्लिग संज्ञा शब्द के प्रथम अक्षर को दीर्घ करके और द्वितीय के 'अ' को 'इ' या 'ई' से परिवर्तित करके; जैसे—नर-नारि^{७५} या नारी^{७६} ।

ओ. दो से अधिक अक्षर वाले शब्द के प्रथम आकारांत अक्षर को लघु करके और अंत में 'आइनि' या 'आनी' जोड़कर; जैसे—ठाकुर-ठकुराइनि^{७७} या ठकुरानी^{७८} ।

नियमों के अथवा—पुंल्लिग से स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द बनाने के लिए मूरदास ने जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से मुख्य-मुख्य ऊपर दिये गये हैं । उनके काव्य का ध्यान में अध्ययन करने पर अनेक ऐसे प्रयोग भी मिल जाते हैं, जैसे—दूत-दूतिका^{७९}, बग-बगुसी^{८०}, जिन पर उक्त नियम लागू नहीं होते । ऐसे प्रयोगों के लिए स्वतंत्र नियम बनाने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; क्योंकि ऐसे स्फुट उदाहरण बहुत कम मिलते हैं ।

लिंग-संबंधी विशेष प्रयोग—प्राणिवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग-भेद का पता लगाने में तो कदाचित् कभी कठिनाई नहीं होनी, परंतु अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग का निर्णय, भाषा का ज्ञान न रखनेवाले के लिए, कभी-कभी समस्या बन जाता है । ऐसी स्थिति में संबंधित सामान्य और सार्वनामिक विशेषण, संबंधकारकीय विभक्ति और क्रिया-प्रयोग से सहायता मिल सकती है । मूर-काव्य में कुछ ऐसे अप्राणिवाचक संज्ञा रूप भी मिलते हैं जो पुंल्लिग शब्दों में लघुता-द्योतक प्रत्यय लगा कर स्त्रीलिंगवाची बना लिये गये हैं; जैसे—घनु-घनुही^{८१} या घनुहियाँ^{८२}, लकुटी-लुकुटियाँ^{८३} । इसी प्रकार सुदरता, सुकुमारता या लघुता की दृष्टि से कुछ अप्राणिवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को पुनः अल्पायें बनाने का भी प्रयत्न कभी-कभी मूरदास ने किया है; जैसे—पनही-पमहियाँ^{८४} ।

लिंग-निर्णय में स्वतंत्रता—कुछ शब्दों के लिंग-निर्णय में मूरदास ने स्वतंत्रता से भी

६४. सा. ६७२ ।	६५. सा. १३४३ ।	६६. सा. २८२६ ।	६७. सा. ३१७९ ।
६८. सा. १-५३ ।	६९. सा. २८२६ ।	७०. सा. १३४० ।	७१. सा. १९६३ ।
७२. सा. ९-१५२ ।	७३. सा. २६६६ ।	७४. सा. २४०७ ।	
७५. सा. २२-९ ।	७६. सा. १-१५८ ।	७७. सा. ४०९४ ।	
७८. सा. ४२९१ ।	७९. सा. २४२३ ।	८०. सा. २-१४ ।	
८१. सा. ९-२० ।	८२. सा. ९-१९ ।	८३. सा. ८-१५ ।	८४. सा. ९-१९ ।

काम लिता है, जैसे—पुल्लिग शब्द 'धीर' का उन्होंने स्त्रीलिंग रूप में भी प्रयोग कर दिया है, जैसे—भीर के परे तैं धीर सर्वाह्न सजी^{८५} । परंतु ऐसे प्रयोग उनके काव्य में अधिक नहीं हैं और जहाँ हैं भी, वहाँ सुक-निर्वाह के लिए इनको स्वीकार किया गया है।

वचन और छर के प्रयोग—

कभी-कभी जादर सूचित करने के लिए सूरदास ने एकवचन संज्ञा रूप का प्रयोग बहुवचन के समान किया है, जैसे—

१. अमूर—जवही रम अमूर चडे^{८६} ।
२. ऊधी—आए हैं ब्रज के हित ऊधी^{८७} । ऊधी जोग सिखावन आए^{८८} ।
३. जझपुरस्य—जझपुरस्य प्रसन्न तब भए^{८९} ।
४. द्विज घामन—द्वारे ठाडे हैं द्विज घामन^{९०} ।
५. भ्रय—भ्रुव खेलत खेलत तहें आए^{९१} ।
६. पाड़े—आए जोग सिखावन पाड़े^{९२} ।
७. प्रभु—सूरदास प्रभु बँ अति खोटे^{९३} ।
८. मनमोहन—तैं बँ मनमोहन ठाडे ब्रजनायक सुनि सजनी^{९४} ।
९. सुफलरुसुत—प्रथम आइ गोदुल सुफलरुसुत तैं मधुपुरहि सिपारे^{९५} ।
१०. हरि—हरि बँकुठ सिपारे^{९६} ।
११. हिरनरसिप—हिरनरसिप निज भवन सिपारे^{९७} ।

अनेक स्थलों पर शब्द के एकवचन रूप के पूर्व निर्दिष्ट या अनिर्दिष्ट संख्यावचक विशेषणों का प्रयोग करने सूरदास ने उनका बहुवचन की तरह प्रयोग किया है; जैसे—

१. असुर—असुर द्वै हुते बलबत भारी^{९८} ।
२. आभरन—गहिर सब आभरन राज लागे करन^{९९} ।
३. उद्यम—भरन भूलि, जीवन पिर जानी, बहु उद्यम जिय धारणो^१ ।
४. फला—झों बहु फला बाधि दिखरावैं सोभ न छूटत नट कै^२ ।
५. चरित—सूर प्रभु चरित अगनिन, न गनि जाहि^३ ।
६. जझ—निन्यानत्रे जझ जब किये^४ ।
७. जन्म—बहुत जन्म इहि बहुत भ्रम कीन्हो^५ ।
८. जिय—अपनी पिड पोखि वारन कोटि सहस जिय मारे^६ ।

८४. सा. १-५ ।

८६. सा. २९९२ ।

८७. सा. ३३९० ।

८८. सा. ३६०१ ।

८९. सा. ४-५ ।

९०. सा. ८-१३ ।

९१. सा. ४-९ ।

९२. सा. ३६०४ ।

९३. सा. २९०१ ।

९४. सा. २८०० ।

९५. सा. ३१९४ ।

९६. सा. १-२९० ।

९७. सा. ७-२ ।

९८. सा. ८-११ ।

९९. सा. ४-११ ।

१. सा. १-३३६ ।

२. सा. १-२९२ ।

३. सा. ४-११ ।

४. सा. ८-१२ ।

५. सा. ४-१२ ।

६. सा. १-३३४ ।

९. जीव—तहाँ जीव नाना संहरे^१ ।
 १०. जुग—जन्मत-मरत बहुत जुग बीते^२ ।
 ११. जोनि—चौरासी सस जोनि स्वांग धरि भ्रमि भ्रमि जर्माहि हँसवै^३ ।
 ११. तपसी—बहुतक तपसी पचि पचि मुए^४ ।
 १२. तीरथ—कोन कोन तीरथ फिरि आए^५ ।
 १४. दुख—इनि तब राज बहुत दुख पाए^६ ।
 १५. द्वार—सुरति के दस द्वार रूखे^७ ।
 १६. द्वीप—सातौ द्वीप राज ध्रुव नियो^८ ।
 १७. पदारथ—चारि पदारथ के प्रभु दाता^९ ।
 १८. पुत्र—इनके पुत्र एक सौ मुए^{१०} ।
 १९. वृत्तांत—नृप को सब वृत्तांत सुनाए^{११} ।
 २०. सती—सती कह्यो, मम भगिनी सात^{१२} ।

बहुवचन धनाने के नियम—अवधी में तो प्रायः कारक-चिह्न लगने पर ही वचन-रूप-परिवर्तन की आवश्यकता होती है, परन्तु व्रजभाषा में प्रायः सभी स्थितियों में एक वचनात्मक शब्दों के बहुवचन रूप बनाये जाते हैं। सूरदास ने इस कार्य के लिए जिन-जिन नियमों का सहारा लिया है, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं—

अ. अकारात् स्त्रीलिंग शब्द का अन्त्य स्वर 'एँ' या 'ऐँ' से परिवर्तित करके; जैसे—
 कुंज या-कुंजै^१, छाक-छाकै (घर घर तै छाकै चली)^२, बात-बातै^३, सेज सेजै^४ ।

आ. अकारात् या इकारात् एकवचन शब्दों के अंत में 'नि' जोड़कर। व्रजभाषा में 'नि' कारक-चिह्न भी है; अतएव सभी 'नि'-अंत शब्द बहुवचन नहीं होते। प्रायः ऐसे शब्दों के साथ स्वतंत्र विभक्तिचिह्न भी प्रयुक्त हुआ है। जिन शब्दों में कवि ने 'नि' बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा है, उनके कुछ उदाहरण, पूरी पंक्ति के रूप में, यहाँ उद्धृत हैं जिससे स्पष्ट हो जाय कि इनका 'नि' कारकीय चिह्न नहीं है—

१. ग्वालनि—देखत कान्ह गए ग्वालनि कौं सवन परी पुनि आई^१ ।
 २. नरनि—बिन तुम्हारी कृपा गति नहीं नरनि की, जानि मोहि आपनी कृपा कीजै^२ ।
 ३. नैननि—नैननि सौं भगरो करिहौं री^३ ।
 ४. विमाननि—देखत मुदित चरित सब मुर व्योम विमाननि भीर^४ ।

७. सा. ४-१२ ।	८. सा. १-३१७ ।	९. सा. २-१३ ।
१०. सा. ४-९ ।	११. सा. १-२८४ ।	१२. सा. १-२८४ ।
१३. सा. १-३१६ ।	१४. सा. ४-९ ।	१५. सा. २-१६ ।
१६. सा. १-२८४ ।	१७. सा. ४-५ ।	१८. सा. ४-६८ ।
१९. सा. ४४११ ।	२०. सा. ३८४७ ।	२१. सा. १९५९ ।
२२. सा. ८-१६ ।	२३. सा. २३१९ ।	२४. सा. ९-२६ ।

५. मिल्लनि—तहें मिल्लनि सीं भई लराई^{३०} ।

६. रिपिनि—तहाँ रिपिनि को दरसन पायो^{३८} ।

७. सुरनि—सुरनि काँ अमृत दीन्हो पियाई^{३९} ।

इ. कुछ अक्षरात और इकारात एक-अचन शब्दों के अंत में 'न' जोड़कर^{३०}; जैसे—गांव-गांवन^{३१}, ग्वाल-ग्वालन^{३२}, नारि-नारिन^{३३}, बालक-बालवन^{३४}, सेनापति-सेनापतिन^{३५} ।

ई. कुछ आकारात और ईकारात शब्दों के अंत में 'म' या 'नि' जोड़ने के पहले अंत्य दीर्घ स्वर को सधु नरके^{३६}, जैसे—अवला-अवलनि^{३७}, गैया-गैयनि^{३८}, जुवती-जुवतिनि^{३९}, ब्रजवासी-ब्रजवासिनि^{४०}, युवती-युवतिनि^{४१}, लरिवा-लरिक्नि^{४२} ।

उ. कुछ आकारात शब्दों के अंतिम आ वों में परिवर्तित करके, जैसे—बेरा-बेरे^{४३}, तारा-तारे^{४४}, नाता-नाते^{४५} आदि ।

ऊ. कुछ इकारात सज्ञाओं के अंत में 'यो' जोड़कर, जैसे—अलि-अलियो^{४६} ।

ए. कुछ ईकारात सज्ञाओं के अंत्य स्वर को ह्रस्व करके और 'या' जोड़कर; जैसे—अँगुरी-अँगुरियो^{४७}, बली-बलियो^{४८}, गली-गलियो^{४९}, रँगरली-रँगरलियो^{५०} ।

ऐ. कुछ शब्दों में केवल अनुस्वार या चंद्रविदु लगाकर ही मूरदास ने बहुवचन रूप बना लिये हैं, जैसे—चिरिया-चिरियो^{५१}, जुवती-जुवनी^{५२}, तहनी-तहनी^{५३}, बहुरिया-बहुरियो^{५४} आदि । कभी-कभी एकवचन सज्ञा शब्द को तो मूल रूप में ही मूरदास ने रहने दिया है; परन्तु क्रिया शब्द को अनुस्वार या चंद्रविदु जोड़कर बहुवचन बना लिया है, जैसे—जल भीतर सब गडें कुमारी^{५५} । तीर आइ जुवती भई ठारी^{५६} । इतनी मष्ट फरें सुकुमारी^{५७} ।

वही वही एकवचन सज्ञा शब्द के साथ केवल आदर सूचित करने के लिए अनुस्वार या चंद्रविदुयुक्त बहुवचन निया का प्रयोग मूरदास ने किया है, जैसे—यह देखति हैंसि उठी असोदा^{५८} ।

२७. सा. १-२८६ ।

२८. सा. १-२२८ ।

२९. सा. ८-८ ।

३०. 'समा' के 'सूरसामर' में इस प्रकार के प्रयोग कम हैं; क्योंकि 'न' का काम उसके संपादक ने प्रायः 'नि' से लिया है—लेखक ।

३१. सा. ८-१३ । ३२. सा. बेंनी. १०-२३७ । ३३. सा. २८५१ । ३४. सा. ३२१६ ।

३५. सा. बेंनी. १०-५१ । ३६. सा. २३९६ । ३७. सा. २४७९ । ३८. सा. २-२९ ।

३९. सा. २६२० । ४०. सा. ७९९ । ४१. सा. २६२० । ४२. सा. २६२० ।

४३. सा. २६२० ।

४४. 'न' और 'नि' के साथ साथ कुछ कवियों ने 'न्ह' और 'न्हि' का प्रयोग भी किया है । 'समा' के 'सूरसामर' में ऐसे उदाहरण भी नहीं हैं—लेखक ।

४५. सा. ३५९७ । ४६. सा. ६८० । ४७. सा. ९-२५ । ४८. सा. २९६९ ।

४९. सा. बेंनी. १०९८ । ५०. सा. २९६९ । ५१. सा. २५१४ । ५२. सा. ७९९ ।

५३. सा. ७९३ ।

५४. सा. ७९९ ।

५५. सा. ७९९ ।

५६. सा. ७९९ ।

५७. सा. ७९९ ।

५८. सा. ७९९ ।

ओ. कुछ एकवचन शब्दों के साथ अनी, अवलि या अवली, गन (=गण), जन, जाति, निकर, पुंज, वृंद, सकुल, समाज, समूह आदि जोड़कर उन्होंने बहुवचन रूप बनाये हैं; जैसे—

१. अनी—सुर नर अमुर-अनी^{५१} ।
२. अवलि, अवली—मुक्तावलि^{६०}, रोमावलि^{६१} ।
३. कदंब—दुख-कदंब^{६२} ।
४. गन—अमर मुनिगन^{६३}, किरनिगन^{६४}, जाचकगन^{६५}, द्विजगन^{६६}, मुकुतागन^{६७} ।
५. ग्राम—गुन-ग्राम^{६८} ।
६. जन—कविजन^{६९}, गुनीजन^{७०}, गोपीजन^{७१}, वदीजन^{७२}, द्विज-गुरु-जन^{७३} ।
७. जाल, जाला—कमल-जाल^{७४}, जंजाल-जाल^{७५}, दधि-बिंदु-जाल^{७६}, नग-जाला^{७७}, वनिता-जाल^{७८}, सखी-जाल^{७९}, सर-जाल^{८०}, सुक-जाल^{८१} ।
८. जूथ—मृग-जूथ^{८२} ।
९. निकर—सग-निकर^{८३}, नारि-निकर^{८४} ।
१०. पुंज—कृज-पुंज^{८५}, सिमु-पुंज^{८६} ।
११. प्रपुंज—प्रपुंज-चचरीक^{८७} ।
१२. वृंद—कमुद-वृंद^{८८}, जुवति-वृंद^{८९}, मुरभी-वृंद^{९०}, सुत-वृंद^{९१} ।
१३. माल, माला—अमु-माल^{९२}, अलि-माल^{९३}, भृंग-माल^{९४}, भृंग-माला^{९५} ।
४१. लोग—तपसी-लोग^{९६}, बढाऊ-लोग^{९७} ।
१५. समूह—समूह-तारे^{९८} ।
१६. खेनी—सुक-खेनी^{९९} ।

सूरदास के बचन-सबधी प्रयोगों के विषय में एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि उन्होंने कपोल, कुच, केस, चरन, चिकुर, दाँत (दँतियाँ) धंपति, नैन, पाई, पौरुष, प्रान, लोग, समाचार आदि शब्दों और उनके पर्यायवाचियों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही किया है; जैसे—

५९. सा. २२८ ।	६०. सा. २४४६ ।	६१. सा. २६१० ।	६२. १०-२०५ ।
६३. सा. ९-१७२ ।	६४. सा. १३८२ ।	६५. सा. १०-३१ ।	६६. सा. ९-१६९ ।
६७. सा. १८३२ ।	६८. सा. ९-१७० ।	६९. सा. ३५७२ ।	७०. सा. ४-११ ।
७१. सा. १-१२१ ।	७२. सा. १०-१४ ।	७३. सा. १०-२४ ।	७४. सा. ६१३ ।
७५. सा. १०-२०५ ।	७६. सा. १०-२७५ ।	७७. सा. ६२५ ।	७८. सा. १०५० ।
७९. सा. २८५८ ।	८०. सा. १-२७८ ।	८१. सा. ६२७ ।	८२. सा. ६२० ।
८३. सा. १०-२०५ ।	८४. सा. ६२५ ।	८५. सा. १०-३४ ।	८६. सा. १३८० ।
८७. सा. १०-२०५ ।	८८. सा. १०-२०२ ।	८९. सा. २०२३ ।	९०. सा. ३८५ ।
९१. सा. १०-२०५ ।	९२. सा. ६१९ ।	९३. सा. १२१६ ।	९४. १२१२ ।
९५. सा. २९४४ ।	९६. सा. ९-१७४ ।	९७. सा. ३७६५ ।	९८. सा. १०-२०५ ।
९९. सा. १०४९ ।			

कपोल—कुन्दर चार कपोल विराजत^१ ।

कुच—बचुड़ी भूषण वदच सखि कुच बसे रनबीर^२ ।

बेस्त—बधुव कुटिल वननीय सघन अति गोरज मंडित बेस्त^३ ।

चरन—जाबु देखी वं चरन^४ ।

चिह्न—स्वाम चिह्न नए सेत^५ ।

धनु—जानेद मगन धेनु सबे धनु^६ ।

दैंतिर्यो—हरपित देखि दूष की दैंतिर्यो^७ ।

दंपति—दपति दान कहत आपुन में^८ ।

नैन—अति रस सपट नैन नए^९ ।

पाई—प्रथम भरत बंठाइ बधु को, यह बहि पाई परे^{१०} ।

पौरुष—जिह्वा रोम रोम प्रति नाही, पौरुष गनों तुम्हारे^{११} ।

प्राण—हरि के देखत तजै परान (प्राण)^{१२} । स्वाम गएँ सखि प्राण रहेंगे^{१३} ।

लोग—व्याकुल नए ब्रज के लोग^{१४} । सब छोटे मधुवन के लोग^{१५} ।

समाचार—पूछे समाचार सति नाए^{१६} ।

यदि उक्त शब्दों जयवा इसी प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग कवि को एकवचन में बनी करना होता है तो तद्विवरण कोई सकेत उसने अवश्य कर दिया है; जैसे—दान-छोरिया फरति रही^{१७} । अपनी गरज को तुम एक पाई नाचे^{१८} ।

सहचर शब्दों के वचन—जो सहचर शब्द साधारणतः एकवचन रूप में होते हैं, उनका प्रयोग सूरदास ने दाना वचनों में किया है। कुछ सहचर शब्दों के एकवचन प्रयोग यहाँ दिये जाते हैं—

छेम-कुमल—छेम-कुमल अर दीनता दढवन मुनाई^{१९} ।

धन-धाम—सोइ धन-धाम नाम मोइ कूल सोइ जिहि बिडयो^{२०} ।

मैं-मेरी—मैं-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह अभिमान^{२१} ।

राज-राट—राज-राट सिंहासन बैठी नीन पदुम हूँ सी कहे पोरी^{२२} ।

सर-असर—नृप मिनुपाव भहा पद पायो सर-असर नहि जान्यो^{२३} ।

परन्तु कुछ स्थलों पर एकवचन शब्दों के समुक्त सहचर रूपों का सूरदास ने बहुवचन में भी प्रयोग किया है, जैसे—

१. सा. ४७३ । २. सा. २४४९ । ३. सा. ४७८ । ४. सा. २९४८ ।

५. सा. १.३२२ । ६. सा. १०-३० । ७. सा. १०-८२ । ८. सा. ५१९ ।

९. सा. २३७५ । १०. सा. ९-१७१ । ११. सा. ९-१४७ । १२. सा. १.२८० ।

१३. सा. २९६४ । १४. सा. २९५८ । १५. सा. ३५९० । १६. सा. १.२८४ ।

१७. सा. २७८७ । १८. सा. २५४९ । १९. सा. १.२३८ । २०. सा. १.२९८ ।

२१. सा. २-३३ । २२. सा. १-३०२ । २३. सा. १-१५८ ।

असन-वसन—असन-वसन बहु विधि चाहै^{२४} ।

खान-पान—तब धौ कौन साय रहि तेरै खान-पान पहुँचाए^{२५} ।

ग्रह-नक्षत्र—ग्रह-नक्षत्र सबही फिरै^{२६} ।

थावर-जंगम—थावर-जंगम सुर असुर रचे सर्व मैं आइ^{२७} ।

द्रुम-वृन—ज्यों सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम-वृन सूँधि फिरयो^{२८} ।

भाई-बंधु—भाई-बंधु कुटुब सहोदर, सब मिलि यहै बिचारयो^{२९} ।

सम-दम—सम-दम उनही सग सिघारे^{३०} ।

वचन-संबंधी खटकनेवाले कुछ प्रयोग—व्याकरण की दृष्टि से वचन-संबंधी बहुत कम भूलें कवियों ने की हैं। सूर-काव्य में भी बहुत खोजने पर ही एकाध भूल दिखायी पड़ सकती है। हाँ, दो-एक पक्तियों में बहुवचन में ही प्रयुक्त होनेवाले कुछ शब्दों के साथ दो या अधिक संख्यावाचक शब्द का अनावश्यक प्रयोग अवश्य किया गया है; जैसे—जुगल जयनि^{३१} । उभंगे दोडुनैना^{३२} । दोऊ नैन^{३३} ।

इसी प्रकार किसी शब्द के बहुवचन रूप के साथ पुनः समूहवाचक शब्द का योग—जैसे मधुपति की माल^{३४}—भी दोष-युक्त है। कुछ प्रयोगों के साथ समूहवाचक दोहरे शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने किया है जो खटकता है; जैसे—मुनि-जन-जन^{३५} ।

संज्ञाओं के कारकीय प्रयोग—

रूप-रचना की दृष्टि से सूर-काव्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—मूल रूप और विकृत रूप। दोनों लिंगों और दोनों वचनों के आधार पर इनकी संख्या आठ हो जाती है। इन आठों रूपों का प्रयोग सभी कारकों में समान रूप से सूरदास ने नहीं किया है। अतएव प्रत्येक कारक के अंतर्गत केवल प्रमुख रूपों के ही उदाहरण देना पर्याप्त होगा।

हिंदी में आठ कारक होते हैं^{३६}। व्रजभाषा में कारकी की यही संख्या है। इनके नाम और हिंदी तथा व्रजभाषिक मुख्यकारक चिह्न, परसंग^{३७} या विभक्तियाँ और उनके अन्य विकृत रूप इस प्रकार हैं—

२४. सा. ३-१३ । २५. सा. १-३२० । २६. सा. ४-९ । २७. सा. २-३६ ।
२८. सा. २-२६ । २९. सा. १-३३६ । ३०. सा. १-२९० । ३१. सा. १०-२३४ ।
३२. सा. १-२४७ । ३३. सा. ७४९ । ३४. सा. १०-२०७ । ३५. सा. ११५४ ।

३६. संस्कृत में छः कारक—कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण—तथा सात विभक्तियाँ—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी—होती हैं। संबंधकारक का संबंध क्रिया से न होने के कारण उसकी गणना संस्कृत-कारकों में नहीं की जाती—लेखक।

३७. डाक्टर धीरेंद्र धर्मा ने 'व्याकरण' में 'कारकचिह्नों' के लिए 'परसंग' शब्द का प्रयोग किया है ('व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ११६) और 'इतिहास' में 'कारकचिह्न' ('हिंदी भाषा का इतिहास', पृ० २६४); परंतु पं० कामता प्रसाद गुप्त ने

कारक	हिंदी-विभक्ति	व्रजभाषा-विभक्ति
वर्ता	ने	नै, ने, नै
कर्म	का	कुँ, कुँ ^{३८} , को, को, को, को
करण	से	तँ, ते, तै, पर, पै, पै, चुँ, चँटी, तों, तों
सम्प्रदान	का	हुँ, कुँ, को, को, को, को
अपादान	से	तँ, ते, तै, तों, तों
सदृश	वा, वै, वी	दि, वी, कँ, वै, वी, वी, वी, वी
अधिकरण	म, पर	पर, पै, मँसार, महिषी, महँ, माँछ, माहि, माहीं, मे, मे, मे
सबोधन	आ, अजी, अरे, जहा, हे	अरे, अहो, रो, रे, रे ।

मूरदास ने सर्वत्र कारकों के साथ उनके चिह्नो या विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया है और कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि इनके प्रयोग से वे जान-बूझ कर बचते रहे हैं। इस दृष्टि से विभक्ति-रहित और विभक्ति-सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग मूरदास में मिलन हैं और वर्ता-जैसे दो-एक कारकों में तो प्रथम की प्रधानता दिखायी देती है।

कर्तारकारक—इसकी विभक्ति नै, ने या नै है जो प्रायः सर्वत्र किया है। मूलकाल, कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप में प्रयुक्त होने पर कर्तारकारक में जाती है। गद्य में इसका प्रयोग जितना अधिक होता है, पद्य में उतना ही कम। मन्ना द्वारा प्रकाशित 'मूरदास' में तो कदाचिन् केवल द्वा स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। पुल्लिङ्ग और स्त्रीलिङ्ग सत्ता शब्द के, एक और बहुवचन में प्रयुक्त होनेवाले मूल और विवृत रूपों का प्रयोग मूरदास ने इन विभक्तियों से रहित करने ही किया है, जैसे—

क. पुल्लिङ्ग एकवचन मूल रूप—सकपति की अनुज सीतनायी^{३९} । सेवक बूझि परै रन भीतर ठाहुर तड पर थावै^{४०} । तब रिपि तालीं बहि समुसायी^{४१} ।

ख. पुल्लिङ्ग बहुवचन मूल रूप—उठे अपि भालु ततकाल जै जै करत, अमुर नए मुल रघुबर निहारे^{४२} । न्यान बजावत तारै^{४३} । मुरनर मुनि सब मुजस बखानत^{४४} ।

ग. पुल्लिङ्ग एकवचन विवृत रूप—नाकी भाता खाई थारै (वाला करै)^{४५} । सकटै (सकटामुर) भवै बढायी^{४६} ।

'विभक्तियों का' (हिंदी व्याकरण, पृ० २७९) । प्रस्तुत प्रबंध में सर्वत्र पुराने शब्द 'विभक्ति' या 'कारकचिह्न' का ही प्रयोग किया गया है—लेखक ।

३८. बोलचाल की भाषा में कर्मकारकोय चिह्न के रूप में 'कुँ' और 'कुँ' का प्रयोग अधिक होता है। यही साहित्यिक भाषा में 'को', 'को' या 'को' हो गया है, जो बोलचाल की भाषा में भी प्रयुक्त होता है—लेखक ।

३९. सा. ९-१११ । ४०. सा. ९-११५ । ४१. सा. ९-१७३ । ४२. सा. १६३ । ४३. सा. १०-४ । ४४. सा. ९-११९ । ४५. सा. ७-८ । ४६. सा. १०-६१ ।

घ. पुल्लिंग बहुवचन विकृत रूप—असुरनि मिलि यह कियो विचार^{४७} । दैयनि दिवि दुंदभी बजाई^{४८} । सगर सुतनि तव नृप सौं माप्यो^{४९} ।

ङ. स्त्रीलिंग एक वचन मूलरूप—संकर को मन हरयो कामिनी^{५०} । बँठी जननि करति सगुनौती^{५१} । अद्भुत रूप नारि इक आई^{५२} । जँसे मीन जाल में क्रीडत^{५३} ।

च. स्त्रीलिंग बहुवचन मूल रूप—उमँगि मिलनि जननी दोउ आई^{५४} । ता सँग दासी गई अपार^{५५} । सुनि घाई सब ब्रजनारि सहज सिंगार किये^{५६} ।

ज. स्त्रीलिंग बहुवचन विकृत रूप—जुवतिनि मगल गाया गई^{५७} ।

ऊपर के उदाहरण केवल कर्ताकारक में विभिन्न सज्ञा-रूपों के प्रयोग की दृष्टि से दिये गये हैं, विभक्ति-रहित प्रयोग की दृष्टि से नहीं । विभक्तियों की दृष्टि से देखा जाय तो पुल्लिंग एकवचन विकृत रूप के अंतर्गत दिये गये 'ताकी माता खाई फारैं' और 'सकटें गई बढायी' वाक्यों में कर्ताकारक के रूप में प्रयुक्त फारैं और सकटें में संयुक्त 'ऐं' को एक प्रकार से विभक्ति रूप ही स्वीकारना होगा जिससे मूल सज्ञा रूप विकृत हो गया है । हाँ, उक्त उदाहरणों से एक बात यह अवश्य सात होती है कि, नैं, नैं या नैं, तुनो में से किसी कर्ताकारकीय विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने नहीं किया है । 'सूरसागर' के केवल दो वाक्यों में यह विभक्ति दिखायी देती है—

१. दियो सिरपाव नृपराध नै महर को आपु पहिरावने सब दिखाए^{५८},

२. सहाँ ताहि बिपहर नै खाई, गिरी धरनि उहि ठौर^{५९} ।

इसी प्रकार 'सारावली' में भी एक वाक्य में वह विभक्ति प्रयुक्त हुई है—

भोजन समय जानि अशुभति ने तीने दुहुँन बुलाय^{६०} ।

अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि कर्ताकारकीय विभक्ति नैं, न या नै का प्रयोग सूर-काव्य में अपवाद-स्वरूप ही मिलता है ।

कर्मकारक—ब्रजभाषा में कर्मकारक की मुख्य विभक्तियाँ कूँ, कूँ, कौँ, को. की^{६१} हैं । मभा के 'सूरसागर' में, इन विभक्तियों में से केवल कौँ का ही प्रयोग अधिक मिलता है । इसके अतिरिक्त 'हि' के योग से भी अनेक कर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं और इनसे रहित कर्मकारकीय प्रयोगों की संख्या भी प्रचुर है ।

४७. सा. ९-१७३ । ४८. सा. ९-१६९ । ४९. सा. ९-९ । ५०. सा. १-४३ ।

५१. सा. ९-१६४ । ५२. सा. १०-५३ । ५३. सा. १०-४ । ५४. सा. ९-१६९ ।

५५. सा. ९-१७४ । ५६. सा. १०-२४ । ५७. सा. ९-१६९ । ५८. सा. ५८७ ।

५९. सा. ७५६ । ६०. सारा० ९०६ ।

६१. ब्रजभाषा में 'कूँ' के साथ 'कौँ' और 'को', तीनों रूप प्रचलित हैं । सूरदास के समकालीन कवियों ने प्रायः 'कूँ' नहीं लिखा है, धीवों की भाषा में 'कौँ' बोला जाता है और अन्ध लोग 'कौँ' बोलते हैं । मयूरा में अंतिम दोनों प्रयोग चलते हैं—लेखक ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—सत्ता शब्दों के आठ रूपों में से जिनके विभक्तिरहित प्रयोग 'मूरसागर' में आदि से बात तक मिलते हैं, केवल उन्हीं के उदाहरण यहाँ संक्षेपित हैं—

अ पुल्लिङ्ग एकवचन मूलरूप—हैं चाहनि गर्भ दुरायो^{६२} । तद्धि मन सीता देखी जाई^{६३} । वच्छप की तिय सूरज जायो^{६४} ।

आ पुल्लिङ्ग बहुवचन मूलरूप—तिन अमिय भटार खोले^{६५} । बहु बिधि ब्योम कुमुम सुर बरसत^{६६} । साठ सहस्र सगर के पुत्र कीने सुरसरि सुरत पवित्र^{६७} ।

इ स्त्रीलिङ्ग एकवचन मूल रूप—आरति साजि सुमित्रा त्यागी^{६८} । रिपि सजोष इक जटा जपारी^{६९} । तब रिपि यह जानी उच्चरी^{७०} । तुव पितु भिन्ना खान^{७१} ।

अन्य रूपा—पुल्लिङ्ग एक और बहुवचन विवृत रूप, स्त्रीलिङ्ग बहुवचन मूल, एक और बहुवचन विवृत—के उदाहरण मिलते ही न हो, सो बात नहीं है, परन्तु उनकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। इनके भी दो एवं उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—
तैं दासिनि छुनकाये गई^{७२} । जो यह सजोषनि पढ़ि-जाइ । तौ हम सजुनि लेइ बिबाइ^{७३} ।

ख 'कौं' विभक्तिरहित प्रयोग—कर्मकारक की इस विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने स्वतन्त्रता से किया है, जैसे—अमुर कच कौं मारयो^{७४} । प्रथम भरत बँठाइ बधु कौं यह कहि पाइ परे^{७५} । रिपभदेव जब बन कौं गए^{७६} । मम मैदानि कौं तैं गयो कोई^{७७} ।

ग 'हिं' सहित प्रयोग—मूरदास के कर्मकारकीय प्रयोगों में 'हिं' का प्रयोग बहुत मिलता है ; जैसे—महादुष्ट तैं उठयो गुपालहिं^{७८} । त्यों ये मुहृत धनहिं परिहरै^{७९} । सक कोष करि नगरहिं त्याग्यो^{८०} । देखी ता पुर्याहिं तुम नोइ^{८१} । बलपाम तैं प्रजउतिहिं छन माहिं छुडावै^{८२} । तब हँसि कहति जसोदा ऐसैं महर्हिं लेउ बुलाय^{८३} । दियो दाम्बनि रिपिहिं पिगइ^{८४} ।

घ. विभक्ति-आभास युक्त प्रयोग—मूरदास में ऐसे भी अनेक प्रयोग मिलते हैं जिनमें यद्यपि कर्मकारकीय कोई विभक्ति अलग से नहीं जोड़ी गयी है, परन्तु जिनके

६२. सा. १०-४ । ६३. सा. ९-१६१ । ६४. सा. ९-२ । ६५. सा. ९-१६३ ।

६६. सा. १०-४ । ६७. सा. ९-९ । ६८. सा. ९-१६९ । ६९. सा. ९-५ ।

७०. सा. ९-१७४ । ७१. सा. ९-१७४ । ७२. सा. ९-१७४ । ७३. सा. ९-१७३ ।

७४. सा. ९-१७३ । ७५. सा. ९-१७१ । ७६. सा. ५-३ । ७७. सा. ९-२ ।

७८ 'हिं' की गणना स्वतन्त्र विभक्तियों में नहीं की जानी चाहिए; क्योंकि विभक्तियों के विपरीत, 'हिं' सर्व शब्दों में समुक्त रहती है । इसे सुविधा के लिए 'विभक्ति-प्रत्यय' कहना उपयुक्त होगा—लेखक ।

७९. सा. १०-७८ । ८०. सा. ५-४ । ८१. सा. ९-१७४ । ८२. सा. ९-२ ।

८३. सा. १-४ । ८४. सा. १०-२४ । ८५. सा. ९-१७२ ।

विकृत रूप विभक्तिसमुक्त होने का आभास देते हैं; जैसे—आपु गई कछु काज घरें^{८८} । तो ह धरं न मन में जानैं^{८९} । भेट्यो सब दुराजें^{९०} । सवन सुनत न भर वातें जहाँ तहें गइ चहरि^{९१} । ज्यों जमुना जल छाड़ि सूर प्रभु लोन्हें बसन तजी कुल लाजें^{९२} । तेरे सब संदेहें दहो^{९३} । प्रगट पाप भताप भूर अब कायर हूँ गहो^{९४} ।

४. द्विकर्मक प्रयोगों में विभक्ति का संयोग—कुछ क्रियाओं को एक कर्म की आवश्यकता होती है और कुछ को दो की । 'लक्ष्मिन सीता देखी जाइ'^{९५} में 'देखी' क्रिया के साथ एक ही कर्म 'सीता' है; और 'आजु जी हरिहि न सस्त्र गहाऊँ'^{९६} में 'हरिहि' और 'सस्त्र' दो कर्म 'गहाऊँ' क्रिया के हैं जिनमें प्रथम अर्थात् 'हरिहि' गौण कर्म है और द्वितीय अर्थात् 'सस्त्र' मुख्य कर्म । एक कर्मवासी क्रियाओं के कर्मकारकीय शब्द में, जैसे ऊपर लिखा जा चुका है, कभी विभक्ति लगती है, कभी नहीं भी लगती है; परंतु द्विकर्मक क्रियाओं के दोनों कर्मों में से यदि किसी में सूरदास ने विभक्ति लगायी है, तो वह साधारणतः गौण कर्म में ही, जैसे—सजीवनि तब कचहि बढ़ाई^{९७} ।

इस वाक्य में कर्ता 'सक' लुप्त है; 'सजीवनि' मुख्य कर्म है जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगी है और 'कचहि' गौण कर्म है जिसमें विभक्ति-प्रत्यय 'हि' संयुक्त है । इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी गौण कर्म 'वृत्रासुर' में 'कों' विभक्ति लगी है और मुख्य कर्म 'बध' विभक्ति-रहित है; कर्ता 'इद' लुप्त है—वृत्रासुर को बध प्रहारधो^{९८} ।

कही कही सूरदास ने द्विकर्मक क्रियाओं के ऐसे प्रयोग भी किये हैं जिनमें मुख्य और गौण, दोनों कर्म विभक्ति-रहित हैं; जैसे—

सूर सुमित्रा अंक दीजियो, कौसिल्याहि प्रनाम हमारी^{९९} ।

यह वाक्य श्रीराम का लक्ष्मण के प्रति है जिसमें कर्ता लुप्त है । इस वाक्य में दो उपवाक्य हैं—क. सुमित्रा अंक दीजियो । ख. कौसिल्याहि प्रनाम हमारी (दीजियो) । दोनों उपवाक्यों के मुख्य कर्म 'अंक' और 'प्रनाम' तो विभक्ति-रहित हैं ही, द्वितीय के गौण कर्म 'कौसिल्याहि' में विभक्तिप्रत्यय 'हि' संयुक्त है, परंतु प्रथम का गौण कर्म 'सुमित्रा' विभक्ति-रहित है । संभव है, 'दीजियो' क्रिया के कारण इस वाक्य में 'सुमित्रा' और 'कौसिल्याहि' को संप्रदानकारकीय रूप कुछ लोग मानें; परंतु वस्तुतः यहाँ 'दीजियो' क्रिया 'करियो' या 'कहियो' के अर्थ में है, साधारण 'देने' के अर्थ में नहीं ।

च. कर्मकारक में प्रयुक्त अन्य विभक्तियाँ—यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक है । ५० किशोरीदास वाजपेयी ने 'सूरदास स्वामी सो कहियो अब विरमियो नहीं' और 'सूरदास प्रभु दीन बचन यों हनुमान सो भाखै' वाक्यों में, क्रमशः 'स्वामी' और 'हनुमान' को गौणकर्म मानकर और इनके साथ 'सो' विभक्ति देखकर इस विभक्ति 'सो'

का भी कर्मकारक में प्रयुक्त होना माना है^{१८} । वाजपेयी जी का यह कथन संभवतः सृष्टि व्याकरण के आधार पर है । हिंदी में तो प० कामताप्रसाद गुप्त ने ऐसे प्रयोगों को करणकारक के अंतर्गत माना है और हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार यही उचित भी जान पड़ता है । हाँ, एक पद में अधिकरण कारक की विभक्ति 'पर' का प्रयोग सूरदास ने अवश्य कर्मकारक में किया है, जैसे—

मेरी मन अनत वहाँ मुख पावै ।

जैसे उडि जहाज को पच्छी फिरि जहाज पर आवै^{१९} ।

इस वाक्य में 'पर' विभक्ति की ध्वनि 'को' के अर्थ की ओर अधिक है । इसी प्रकार निम्नलिखित पंक्ति में अधिकरणकारकीय विभक्ति 'माही' में भी कर्मकारकीय 'को' की ध्वनि ही 'मे' से अधिक है—

उलटि जाहु अपने पुर माहीं, चादिहि वरत तराई^{२०} ।

उक्त दोनों वाक्यों के 'पर' और 'माही' के कर्मकारकीय प्रयोगों का अधिक से अधिक अपवाद-स्वरूप ही मान सकते हैं ।

करणकारक—ब्रजभाषा में इस कारक की विभक्तियों के रूप में तैं, ते, तैं, पर, पै, सुँ, सैंती, सी, सौं का प्रयोग होता है । सभा से प्रकाशित 'सूरदास' में 'तैं', 'ते' और 'तैं' के स्थान पर केवल 'तैं' का एव 'सों' और 'सौं' के स्थान पर केवल 'सौं' का प्रयोग किया गया है । सूरदास ने करणकारकीय विभक्तियों के रूप में केवल 'तैं' और 'सौं' का ही प्रयोग मुख्य रूप से किया है । अन्य विभक्तियों में से 'सुँ' और 'सैंती' के उदाहरण भी वही-वहीं मिल जाते हैं । इनके अतिरिक्त विभक्तिरहित करणकारकीय प्रयोग भी सूरदास्य में बहुत मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—विभिन्न सत्ता-रूपों के विभक्ति-रहित करणकारकीय प्रयोगों को अलग-अलग देने की आवश्यकता नहीं है, अतएव एक साथ ही इस प्रकार के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—देखी, कपिरात भरत वै आए । मम पाँवरी सीस पर बाकै, कर अँगुरी रघुनाथ बताए^{२१} । मैं इहि ज्ञान ठगी ब्रजवनिता दियो सो क्यों न सहौ^{२२} । ज्ञानी-संगति उपजै ज्ञान^{२३} । तिनकें तेज-प्रताप, देवतनि बहु दुख पाए^{२४} । तुम्हारे तेज-प्रताप नाथ जू में कर धनुष धरयो^{२५} । सपथ राम, परस्ताप तिहारै खड तड करि शरीर^{२६} । तुव प्रसाद मम गृह सुत होइ^{२७} । ता प्रसाद या दुख को तरै^{२८} । सब राधदस रघुवीर कृपा दें कहि वान निवारौ^{२९} । राम नाम मुख उचरै सोई^{३०} । भीतराव निज लोगनि बहो^{३१} । सरनि बहो तुम जेबहु बँडे, स्याम चतुरई ठानी^{३२} । इनको

१८. 'ब्रजभाषा-व्याकरण', पृ. ११३-१४ । १९. सा. १-१६८ । २. सा. ३८० ।

३. सा. ९-१६८ । ४. सा. ३-२ । ५. सा. ५-२ । ६. सा. ३-१११ ।

७. सा. ९-१४४ । ८. सा. ९-१३७ । ९. सा. ५-३ । १०. सा. ६-५ ।

११. सा. ९-१४३ । १२. सा. ६-४ । १३. सा. ५-३ । १४. १९८३ ।

बचन सबन मुनि हरप्यो^{१४} । स्यास वाकात बनचर उड़ाऊँ^{१५} । दास की महिमा
श्रीपति श्रीमुख गाई^{१६} । जानकी नाथ के हाथ तेरो मरन^{१७} ।

ख. 'तैं' विभक्तिसहित प्रयोग—सभा के 'सूरसागर' में सर्वत्र प्रयुक्त इस
करणकारकीय विभक्ति में वस्तुतः व्रजभाषा के 'तैं' और 'ते' विभक्ति-रूपों को सम्मि-
लित समझना चाहिए; क्योंकि उसके अन्य सस्कारणों में इनका भी प्रयोग मिलता
है । सभा के सस्कारण से 'तैं' विभक्तिमहित मूर के कुछ प्रयोग यहाँ संकलित
हैं—कह्यो सरमिष्ठा सुत कह्ये पाए । उनि कह्यो रिधि किरपा त जाए^{१८} ।
सब राख्य रघुवीर कृपा त एवहि बान निवारो^{१९} । पंचतत्व तैं जग उपजायो^{२०} ।
त्रिगुन प्रकृति तैं महत्तत्व, महत्तत्व तैं अहकार कियो बिस्तार^{२१} । सूरदास स्वामी
प्रताप तैं सब सताप हरयो^{२२} । मम प्रसाद तैं सो बह पावै^{२३} । यह सो मुनी व्यास के
मुख तैं पर-बारा दुखदात^{२४} । सुनत साप रिस तैं तनु दहयो^{२५} । बहुरि रुधिर तैं छीर
बनावत^{२६} । जाकै नाम ध्यान सुमिरन तैं कोटि जग फल पावत^{२७} ।

ग. 'सौं' विभक्ति सहित प्रयोग—जिस प्रकार ऊपर की पक्तियों में 'तैं' विभक्ति
'तैं' और 'ते' का ही अन्य रूप है, उसी प्रकार नीचे के उदाहरणों में 'सौं' विभक्ति को
'सौं' का ही दूसरा रूप समझना चाहिए—आषी उबर अन्न सौं भरै^{२८} । मुनिपै ज्ञान
कपिल सौं जाइ^{२९} । मैं काली सौं अह प्रन कियो^{३०} । कौंसिखा सौं कहति सुमित्रा^{३१} ।
निज गुरु सौं भाख्यो तिन जाइ^{३२} । हंसि डाढ़िनि डाढ़ी सौं बोली^{३३} । ब्रह्मा सो
नारद सौं कहे^{३४} । दूसरथ सौं रिधि आनि कहयो^{३५} ।

घ. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—'सैंती', 'कौं', 'हिं' आदि कुछ अन्य विभक्तियों
के भी यत्र-तत्र करणकारकीय प्रयोग 'सूरसागर' में मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी सख्या
अधिक नहीं है, जैसे—ता रानी सेवो सुत ह्वै है^{३६} । (उन) बहुरि सुक सैंती कह्यो जाइ^{३७} ।

इसी प्रकार निम्नलिखित वाक्य में 'कौं' विभक्ति की ध्वनि भी करणकारकीय 'सौं'
विभक्ति के अर्थ से मिलती-जुलती जान पड़ती है—

गड चढाइ मत त्वचा उपारो । द्वाड़नि को तुम, बय सँवारो^{३८} ।

'हिं' का प्रयोग सूरदास ने करणकारक में बहुत कम किया है । निम्नलिखित उदाहरण
का 'ह्यो' उसी का विकृत रूप है—

जिन रघुनाथ हाथ खर दूपन प्रान हरे सरह्यो^{३९} ।

१४. सा. ९-१४७ । १५. सा. ९-१२९ । १६. सा. ९-७ । १७. सा. ९-१२९ ।

१८. सा. ९-१७४ । १९. सा. ९-१४३ । २०. सा. १०-३ । २१. सा. २-३६ ।

२२. सा. ९-१२२ । २३. सा. ३-१३ । २४. सा. २-२४ । २५. सा. ५-४ ।

२६. सा. २-२० । २७. सा. ९-१३२ । २८. सा. ३-१३ । २९. सा. ५-४ ।

३०. सा. ५-३ । ३१. सा. ९-१५२ । ३२. सा. ९-१७३ । ३३. सा. १०-३७ ।

३४. सा. २-३७ । ३५. सा. ९-२१ । ३६. सा. ६-५ । ३७. सा. ९-१७४ ।

३८. सा. ६-५ । ३९. सा. ९-९१ ।

ट सविभक्ति विवृत रूप—सूरदास के निम्नलिखित प्रयोग में यद्यपि कोई वराकारकीय विभक्ति नहीं है, फिर भी इसका विवृत रूप विभक्ति समुक्त होने का आनात देता है—

विहि ग्यद बांध्यो सुनि मधुकर पदुमनाल के बाँचे सूते^{४०} ।

सप्रदान कारक—व्रजनाया में सप्रदानकारक की कुँ, कूँ, कौं, को, कौं, रौ, के लिए—विभक्तियाँ बर्भकारक में भी रहती हैं। अतएव केवल इन विभक्तियों से नहीं, व्यं पर ध्यान देने से ही सज्ञा-रूप के कारक का ठीक ठीक पता चल सकता है। सूरदास ने सप्रदानकारक में 'कौं' का ही प्रयोग विशेष रूप से किया है और अन्य कारकों की तरह इसमें भी विभक्तियाँ स सहित और सहित, दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

क. विभक्ति रहित प्रयोग—सप्रदानकारकीय विभक्ति रहित प्रयोगों में सूरदास ने उतनी स्वतन्त्रता से काम नहीं लिया है, जिनकी से प्रथम तीन कारकों में लिया है। अतएव इस प्रकार के तीन-चार उदाहरण ही यहाँ दिये जाते हैं—बहुरौ रिपन बड़े जब भए। नाभि राज द बन कौ गए^{४१}। बिप्र जाचकनि दोन्ही दान^{४२}। दियो निभीपन राज सूर प्रनु^{४३}। तुम्हें मारि महिरावन मारें दोह निभीपन राई^{४४}।

ख. 'कौं' विभक्ति सहित प्रयोग—बर्भकारक की तरह ही सप्रदान की इस 'कौं' विभक्ति में 'कौं', 'को' 'कौं' को सम्मिश्रित समझना चाहिए जिनके प्रयोग समा के 'सूरसागर' के अतिरिक्त अन्य सस्वरणों में मिल सकते हैं। सूरदास के 'कौं' विभक्ति सहित कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं—जनया ज.मातनि कौं ममदत नैन नीर भरि आए^{४५}। एक अत वृच्छनि कौं दोन्ही^{४६}। कामधेनु पुनि सप्त रिपि कौं दई^{४७}। बलि मुरपति कौं बहु दुख द्यो^{४८}।

ग. विभक्ति-प्रत्यय 'हिं' सहित प्रयोग—अति दुख में मुख दं पितु मातहि, सूरज प्रनु नद-भवन सिंघाए^{४९}। बहुत सासना दई प्रह्लादहिं^{५०}।

अपादानकारक—व्रजनाया में अपादानकारक की विभक्ति तैं, ते या तैं है। ये तीनों रूपान्तर एक ही विभक्ति के हैं जिनमें से अंतिम का ही प्रयोग समा के 'सूरसागर' में प्रायः सर्वत्र किया गया है। साथ ही कुछ विभक्ति-रहित अपादानकारकीय रूप भी सूरदास में मिल जाते हैं।

घ. विभक्तिरहित प्रयोग—अपादानकारकीय विभक्तिरहित रूपों की संख्या यद्यपि अपेक्षाकृत बहुत कम है, तथापि ऐसे प्रयोग बिलकुल न हो, सा बात भी नहीं है, जैसे—करना करत सूर कोसलपति नैननि नीर सरपो^{५१}।

छ. 'तैं' विभक्तिरहित प्रयोग—'सूरसागर' के अन्य सस्वरणों में यद्यपि 'तैं' या

४०. सा. ३९१६।

४१. सा. ५-२।

४२. सा. ६-५।

४३. सा. ९-१५९।

४४. सा. ९-१४०। ४५. सा. ९-२७।

४६. सा. ६-५।

४७. सा. ८-८।

४८. सा. ८-७।

४९. सा. १०-१०।

५०. सा. १-३८।

५१. सा. ९-१४४।

‘ते’ के उदाहरण बराबर मिलते हैं , परन्तु सभा के संस्करण में इसी के रूपांतर ‘तैं’ का ही अनादानकारक में सर्वत्र प्रयोग किया गया है; जैसे—‘तैं’ में जब अक्रास तैं परो^{५२} । अमृत हूँ तैं अमल अति गुन सबत निधि आनद^{५३} । अब तुम निकसि उदर तैं आवहु^{५४} । श्रीरघुनाथ प्रताप चरन करि उर तैं भुजा उपारो^{५५} । हृदय कठोर कुलिस तैं मेरो^{५६} । असुरनि गिरि तैं दियो गिराई^{५७} । मैं गोवर्धन तैं आयो^{५८} । देस देस तैं दीको आयो^{५९} । ता बन तैं मृग जाहि पराई^{६०} । स्यामा कियो बरसाने तैं आवनो^{६१} । मनहूँ तैं अति वेग अधिक करि हरि जू चरन चलावत^{६२} । मानो निकरि तरनि रंघनि तैं उपजी है अति आगि^{६३} । रथ तैं उतरि^{६४} । मानो चारि हस सरवर तैं बंठे आइ सदेहिया^{६५} । मैं अबही सुरपुर तैं आयो^{६६} ।

ग. ‘सौं’ विभक्ति-सहित प्रयोग—पर्वत सौं इहि देहु गिराई^{६७} । ऐसे प्रयोग सूर-काव्य में कम हैं ।

६. संबंधकारक—इसकी मुख्य विभक्ति ‘कौ’ है जिसके लिंग, वचन, और कारक के अनुसार, ‘की’, ‘के’ और ‘कौ’ रूप हो जाते हैं । इनके अतिरिक्त अवधी की संबंधकारकीय विभक्ति ‘केर’ ‘केरी’, ‘केरे’ ‘केरैं’ और ‘केरी’ रूपों का प्रयोग भी सूरदास ने किया है । इन विभक्ति-रूपों से रहित प्रयोग भी सूर-काव्य में बराबर मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे सामासिक पद आते हैं जिनके बीच की संबंधकारकीय विभक्ति लुप्त है । इनकी चर्चा ‘समास’ शीर्षक के अंतर्गत पिछले परिच्छेद में की जा चुकी है । अतएव यहाँ इनके उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है । दूसरे वर्ग के प्रयोग नीचे दिये जाते हैं । संबंधकारक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध क्रिया से नहीं होता । अतएव केवल आवश्यक अश ही यहाँ उद्धृत किया गया है , जैसे—‘वारनि भीर’,^{६८} नाम प्रतीति,^{६९} प्रह्लाद प्रतिशा^{७०}, भरत सँदेन^{७१}, रिपि मन^{७२}, सनुहन ब्याह^{७३}, सुता मन, ^{७४} सुर-सरी तीर^{७५}, स्याम गुन^{७६}, सोनित छिछ^{७७} आदि ।

ख. ‘कौ’ विभक्ति-सहित प्रयोग—ब्रजभाषा की ओकारात प्रकृति के अनुसार ‘का’ का रूप इसमें ‘कौ’ हो जाता है जिसको सभा के ‘सूरसागर’ में सर्वत्र, ‘कौ’^{७८} रूप में

५२. सा. ९-९ ।	५३. सा. ९-१० ।	५४. सा. ९-१३७ ।
५५. सा. ९-१३२ ।	५६. सा. ७-५ ।	५७. सा. ७-२ ।
५८. सा. ९-१८ ।	५९. सा. ६-४ ।	६०. सा. १०-३५ ।
६१. सा. ९-१८ ।	६२. सा. १०-४ ।	६३. सा. ९-१९ ।
६४. सा. ७-२ ।	६५. सा. १०-२६ ।	६६. सा. ४-१२ ।
६७. सा. ९-१५६ ।	६८. सा. ९-८ ।	६९. सा. १-३४ ।
७०. सा. २-९ ।	७१. सा. २-२४ ।	७२. सा. ९-१५८ ।

७३. संबंधकारकीय चिह्न के रूप में ‘कौ’ के प्रयोग के पक्ष में कुछ लेखक नहीं हैं । पं० किशोरोदास वाजपेई का मत है—‘दीर्घ स्वर से परे, विशेषतः ‘आ’ से परे, ‘कौ’

लिखा गया है, जैसे—अविनाशी को आगम^{११}, वेत्तरि को तिलक^{१२}, गर्भ को आलस^{१३}, गीध को चारो^{१४}, चरननि को चेतो^{१५}, जिय को सोच^{१६}, द्वारे को कपाट^{१७}, पवन को पूत^{१८}, भुजगिनि को बिप^{१९}, मन को चोत्पो^{२०}, मांस को पिठ^{२१}, मातु को हियो^{२२}, रिपु को दन^{२३}, रिपु को सीम^{२४}, रिपि को केन^{२५}, सुत को जस^{२६} आदि ।

सूर-काव्य में सबधवारकीय प्रयोग, वाक्य-रचना की दृष्टि से दो प्रकार के मिलते हैं। एक में सीधे-सादे ढंग से गद्य की परिपाटी का अनुकरण किया जाता है और सबधमूचक और सबधित, दोनों शब्दों की स्थिति सामान्य रहती है, जैसे—राम को भाई । ऊपर की विभक्ति के जिनने उदाहरण दिये गये हैं, वे सब इसी प्रकार के हैं। दूसरे ढंग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें सबधवारकीय रूप और सबधी शब्द का क्रम उलट जाता है और तब सबधी शब्द कारक-रूप के पहले ही आ जाता है, जैसे—भाई राम को । इस प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण ये हैं—तन स्थान को^{२७}, महल भानु को^{२८}, ममत्व देह को^{२९}, सताप जनम को^{३०}, सिर सछिमन को^{३१}, हरन सीता को^{३२}, हार ग्रीवा को^{३३} आदि । वही-वही इस प्रकार की पद-रचना में सूरदास ने दोनों शब्दों के बीच में अन्य शब्दों को भी डाल दिया है, जैसे—सार वेद चारों को^{३४}, देवल रिपि को पकरयो पाइ^{३५} आदि । ऐसे प्रयोगों पर पद्य-रचना का स्पष्ट प्रभाव माना जा सकता है ।

ग. 'की' विभक्ति सहित प्रयोग—सबधकारक की मूल विभक्ति 'का' या 'की' का स्त्रीलिंग रूप 'की' है जिसका प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे—अव-रोप को दुर्गति^{३६}, जन्मभूमि को कथा^{३७}, जलद की छाही^{३८}, पुहुपनि की माला^{३९}, बिछुरन की बेदन^{४०}, भादों की रात^{४१}, मन की मूल^{४२}, ललन की आरती^{४३}, सुत-तिय धन की बहुत बुरा लागता है, जैसे वाकी, काकी इत्यादि । परन्तु ह्रस्व स्वर से परे बैसा वर्णकटु नहीं लगता ; जैसे 'विधि की इतनोई विधान इत' । हाँ, मयूर भाव आदि में ह्रस्व स्वर से परे भी 'की' चलता है; जैसे 'राम की रूप निहारति जानकि' (व्रजनाया-व्याकरण, पृ. १२१) । परन्तु 'समा' के 'सूरसागर' में सबधकारकीय विह्वल 'को' का प्रयोग सर्वत्र किया गया है—लेखक ।

७९. सा. १०-४ । ८०. सा. १०-२५ । ८१. सा. १०-४ । ८२. सा. ९-१५९ ।
 ८३. सा. ९-१३७ । ८४. सा. ९-१७३ । ८५. सा. १०-८ । ८६. सा. ९-१४० ।
 ८७. सा. २-३२ । ८८. सा. १०-२० । ८९. सा. ९-१५९ । ९०. सा. ४-९ ।
 ९१. ना. ९-१५२ । ९२. सा. ९-१३७ । ९३. सा. ४-५ । ९४. सा. १०-९ ।
 ९५. सा. १०-८१ । ९६. सा. ९-१५२ । ९७. सा. ५-२ । ९८. सा. १०-१५ ।
 ९९. सा. ४-१४६ । १. सा. ९-१४५ । २. सा. १०-२५ । ३. सा. ७-२ ।
 ४. सा. ८-२ । ५. सा. १-२८ । ६. सा. ९-१६७ । ७. सा. २-२३ ।
 ८. सा. १०-२५ । ९. सा. ३२०६ । १०. सा. १०-१२ । ११. सा. १०-२४ ।
 १२. सा. १०-४० ।

सुधि^{१३} आदि । 'की' विभक्तिसहित ऐसे अनेक प्रयोग भी सूर-काव्य में हैं जिनमें सबधकारक और सबधी शब्द का क्रम कवि ने उलट दिया है; जैसे आन रघुनाय की^{१४}, आपदा चतुरमुख की^{१५}, करतूति कस की^{१६}, कुसल नाथ की^{१७}, भीर अमर-मुनि-गन की^{१८}, भीर बानर की^{१९}, सुधि मोहिनी की^{२०} आदि । कारकीय रूप और सबधी शब्द के बीच में अन्य शब्दों का प्रयोग भी कुछ उदाहरणों में देखा जाता है, जैसे—नैननि की मिटी प्यास^{२१}, बर्षा करो पुहुप की^{२२}, भक्ति-भाव की जो तोहि चाह^{२३} आदि ।

घ. 'के' विभक्ति-सहित प्रयोग—सबधकारकीय रूप 'का' या 'की' का बहुवचन पुल्लिङ्ग रूप 'के' है जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक पदों में मिलता है, जैसे—जम के दूत^{२४}, दसरथ के सुत^{२५}, नरनि के लच्छन^{२६}, पुहुपनि के भूपन^{२७}, सिव के गन^{२८}, स्वाराथ के गाहक^{२९} आदि । सूर-काव्य में यह 'के' विभक्ति कभी-कभी आदरार्थक एकवचन में भी प्रयुक्त हुई है । साथ ही एकवचन सबधी शब्द के आगे कोई अन्य विभक्ति, सबधमूचक अव्यय अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द जोड़ने के लिए भी सबधकारकीय चिन्ह के रूप में 'के' विभक्ति का प्रयोग किया गया है; जैसे—दीन के छाल गोगाल^{३०}, दुतिया के ससि^{३१}, देवनि के देव^{३२}, नद के द्वारे^{३३}, पिनाकहूँ के दड लौं^{३४}, पीन के पूत^{३५}, ब्रज के भूप^{३६}, भक्त के भग में^{३७}, सूर के स्वामी^{३८} ।

'कौ' और 'की' विभक्ति-रूपों की तरह 'के' के भी कारक और सबधी शब्द के उलट्टे क्रम वाले प्रयोग सूर-काव्य में हैं, जैसे—अमगल जय के^{३९}, दाँत दूध के^{४०}, नर गोकुल सहर के^{४१}, नाते जगत के^{४२}, परबत रतन के^{४३}, वषन जननी के^{४४}, बसत सुक-सनया के^{४५}, बान रघुपति के^{४६}, मनोरथ मन के^{४७}, भूल भागवत के^{४८}, स्वामी पुर के^{४९} आदि ।

ङ. 'कैं' विभक्तिसहित प्रयोग—'के' के साथ साथ 'कैं' का भी सूरदास ने अनेक स्थानों में प्रयोग किया है । इसकी भिन्नता या विशेषता यह है कि इस 'कैं' में सबधी शब्द की विभक्ति भी समुक्त है अर्थात् सबधी शब्द के पदवान् स्वतन्त्र विभक्ति का प्रयोग सूरदास ने कभी नहीं किया है । जैसे—जलनिधि

१३. सा. ३-१३ ।	१४. सा. ९-१३८ ।	१५. सा. ८-१७ ।
१६. सा. २-२३ ।	१७. सा. ९-१५१ ।	१८. सा. ९-१७२ ।
१९. सा. ९-१२५ ।	२०. सा. ८-१० ।	२१. सा. ८-५ ।
२२. सा. ७-६ ।	२३. सा. ४-९ ।	२४. सा. २-३ ।
२५. सा. ९-१४१ ।	२६. सा. ३-१३ ।	२७. सा. ३१९२ ।
२८. सा. ४-५ ।	२९. सा. ८-६ ।	३०. सा. ४-१० ।
३१. सा. ९-१६७ ।	३२. सा. ५-३ ।	३३. सा. १०-२५ ।
३४. सा. ३-३ ।	३५. ९-१४७ ।	३६. सा. १०-३८ ।
३७. सा. ७-२ ।	३८. सा. १०-३२ ।	३९. सा. १०-७६ ।
४०. सा. १०-३० ।	४१. सा. १०-२९ ।	४२. सा. १०-३२ ।
४३. सा. १०-११ ।	४४. सा. ९-१७४ ।	४५. सा. ९-१२६ ।
४६. सा. ४-९ ।	४७. सा. २-३७ ।	४८. सा. १-६१ ।

कै तीर^{५०}, रत्न के कठ^{५१}, नुषा के सागर^{५२} सोने के पानी^{५३} आदि। इस विभक्ति के उलटे ऋम वाले रूप भी वही-वही मिलते हैं, जैसे—गृह नद के^{५४}। परन्तु इनकी सख्या अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार नारकरूप और सबधी शब्द के बीच में अन्य शब्दों के समावेश वाले उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं, जैसे—नरहरि जू के जाइ निजेत^{५५}।

ब. अन्य विभक्तियों सहित प्रयोग—उक्त मुख्य विभक्तियों के अतिरिक्त अबधी की 'केर' विभक्ति के कुछ रूपों का प्रयोग भी मूल-काव्य में मिलता है, जैसे—

अ. केरी—वास निसावर केरी^{५६}, बिषा बिरहिनी केरी^{५७}, प्यारी हरि केरी^{५८}, माला मोतिनि केरी^{५९}।

आ. केरे—सुत अहिर केरे^{६०}। पर-पर केरे फरवे खोलै^{६१}। अपराध जन केरे^{६२},

इ. केर—अनुरागनि हरि केरै^{६३}, चित्त बदन प्रभु केरै^{६४}।

ई. केरीं—दुख नद जसोमति केरीं^{६५}, मानो जल जमुन बिब उदयन पय केरीं^{६६}, दूत भयो हरि केरीं^{६७}।

इनमें 'केरी', 'केरे', 'केरीं' तो 'की', 'के' और 'ही' की भांति सबधकारक के सामान्य रूप हैं, परन्तु 'केरै' में 'कै' की तरह विभक्ति भी संयुक्त है जिसके फलस्वरूप उसके सबधी शब्द के पश्चात् स्वयं विभक्ति का प्रयोग कभी नहीं किया गया है।

७. अधिकरण कारक—इसकी मुख्य विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपांतर पर, पै, पाहि, पाहीं, मेंमार, मेंमारि, मेंमारे, मांफ, महँ, महुँ, महियाँ, माहँ, माहि, माहीं, माहँ, में, में, मो, मों आदि हैं। साथ-साथ इनसे रहित अधिकरणकारकीय प्रयोग भी 'मूल-काव्य' में मिलते हैं।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—अधिकरणकारकीय उक्त विभक्तियाँ और उनके अन्य रूपों को स्थूल रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में पर, पै, पाहि और पही रूप आते हैं और द्वितीय में शेष रूप। दोनों वर्गों के रूपों के कुछ उदाहरण यहाँ सन्निहित हैं।

अ. प्रथमवर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग—पर, पै, पाहों, अथवा पाहों का संप्रसारण के इन प्रयोगों में देखा जा सकता है—गरल चडाइ उरोजजि^{६८}, कटि तट तून^{६९}, गंगा सट आये श्रीराम^{७०}, सुकाग उहाँ तैं हरी डार उडि बँठ्यो^{७१}, मूर विमान चैं

५०. सा. ९-१५१। ५१. सा. ८-८। ५२. सा. ९-१४८। ५३. सा. ९-१६४।

५४. सा. १०-३३। ५५. सा. ७-२। ५६. सा. ९-९३। ५७. सा. ३३४१।

५८. सा. १८२१। ५९. सा. १८५६। ६०. सा. ३०७५।

६१. सा. २८९६। ६२. सा. ५७०। ६३. सा. २०७२।

६४. सा. ४३२। ६५. सा. ३९९४। ६६. सा. १०-२७६। ६७. सा. ४०७९।

६८. सा. १०-४९। ६९. सा. ९-३९। ७०. सा. ९-२२। ७१. सा. ९-१६४।

सुखुर सो^{३३}, पुहुप विमान बंठी बंदेही^{३३}, भूतल वंधु परचो^{३४}, या रथ बंठि^{३५},
पोडे कहा समर-सेज्या मुत^{३६} । परबत आनि घरथो सागर तट^{३७}, छत्र भरत सिर
घारो^{३८} । चढ़ि सुख आसन नृपति सिंघायो^{३९} ।

आ. द्वितीय वर्गीय विभक्ति-रहित प्रयोग द्वितीय वर्ग की मुख्य विभक्ति
'में' है जिसके अनेक रूपांतर ऊपर दिये गये हैं । इनका सोप अनेक उदाहरणों में कवि
ने किया है; जैसे—अजोध्या वाजति आजु वषाई^{४०} । ध्रुव आकास विराज^{४१} । हरि
चरनारविंद उर धरो^{४२} । कनकपुर फिरिहै रामचंद की आन^{४३} । सो रम गोकुल
गलिनि बहुरै^{४४} । लीन्हे गोद बिभीषन रोवत^{४५} । हरि स्वरूप सब घट यौ जान्यो^{४६} ।
नहो त्रिलोकी ऐसो कोइ^{४७} । ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी^{४८} । बंठी हुती जसोदा मंदिर^{४९} ।
लंका फिरि गई राम दुहाई^{५०} । सत्युग सत, त्रेता तप कीज, द्वापर पूजा चारि^{५१} ।

ख. विभक्ति-आभासयुक्त रूप—अधिकरणकारकीय कुछ ऐसे रूप भी सूत्र-
काव्य में मिलते हैं जिनके साथ यद्यपि इस कारक की कोई विभक्ति नहीं जुड़ी है,
परंतु जिनके विकृत रूप उनके विभक्ति-युक्त होने का आभास देते हैं । इस कारक की
दो प्रधान विभक्तियों 'पर' और 'में' के अनुसार इस प्रकार के प्रयोगों के भी दो वर्ग हो
जाते हैं ।

अ. 'पर' का आभास देनेवाले प्रयोग गोकुल के चौहट्टे रंगभीजी खारिनि^{५२} ।
हरि बलि द्वारें दरवान भयो^{५३} । द्वारें ठाढ़े हैं द्विज वावन^{५४} । द्वारें भीर गोप गोपिनि
की^{५५} । मायें मुकुट^{५६} । गुरु साथ हाथ धरै^{५७} ।

आ. 'में' का आभास देनेवाले प्रयोग—बतिगई छिदि छिदि जात करेज^{५८} ।
खोजी दीपें सात^{५९} । क्यों करि रहै कंठ में मनिया बिना पिरोये धामें^{६०} । मेरे घोटें
परपी जंजाल^{६१} । तब सुरपति हरि सरनै गयो^{६२} । राजा हियें सुखि सौं नैह^{६३} ।

'पर' और 'में' का आभास देनेवाले उक्त 'ऐ' सयुक्त रूपों पर संस्कृत की अधिकरण-
कारकीय रूप-रचना—जैसे आकाशे, उद्याने, विद्यालये आदि—का प्रभाव जान पड़ता
है । ऐसे प्रयोग प्रजभाषा गद्य में भी मिलते हैं ।

ग. 'पर' विभक्तियुक्त प्रयोग—यह विभक्ति वस्तुतः खड़ीबोली की है जिसका

७२. सा. ९-१४१ ।	७३. सा. ९-१४४ ।	७४. सा. १-२९ ।	७५. सा. १-२९ ।
७६. सा. ९-१५६ ।	७७. सा. ९-३० ।	७८. सा. ५-४ ।	७९. सा. ९-१७ ।
८०. सा. १-३६ ।	८१. सा. ५-३ ।	८२. सा. ९-१२१ ।	८३. सा. १०-३ ।
८४. सा. १०-३ ।	८५. सा. ९-१६० ।	८६. सा. ३-१३ ।	८७. सा. ५-३ ।
८८. सा. ४-१३ ।	८९. सा. १०-५० ।	९०. सा. ९-१४० ।	९१. सा. २-२ ।
९२. सा. २८६७ ।	९३. सा. १-२६ ।	९४. सा. ८-१३ ।	९५. सा. १०-२१ ।
९६. सा. १०-१९ ।	९७. सा. ३७०८ ।	९८. सा. ३८४७ ।	९९. सा. ३९७७ ।
१. सा. ३९७८ ।	२. सा. २३१७ ।	३. सा. ८-७ ।	४. सा. ४-६

प्रयोग सूरदास ने अनेक स्थलों पर किया है, जैसे— मुख आसन काँधे पर गहपो^१।
दोना गिरि पर आहि सँजीवनि^२। बँठयो जाइ एक तरवर पर^३। मुरछाइ परी धरनी
पर^४। धरयो गिरि पीठि पर^५, आँसू परे पीठि पर^६। गमा भूतल पर आई^७।
नृपति रिपिन पर हँ असवार^८। सागर पर गिरि, गिरि पर अवर^९। सिर पर
छत्र तनायो^{१०}। सिर पर दूब धरि बँठे नद^{११}।

घ 'पै' विभक्तियुक्त प्रयोग—सङ्घोष ली की 'पर' विभक्ति का व्रजभाषिक रूप
'पै' कह सकते हैं जिसका प्रयोग सूरदास के अनेक उदाहरणों में मिलता है, जैसे—भाटव
धर्मराज पै आयो^{१२}। नहुप नृपति पै रिपि सब आई^{१३}। निप्रनि पै चढ़ि कै जो
आवहु^{१४}। सब मुर ब्रह्मा पै जाइ^{१५}। मेरें सग राजा पै आउ^{१६}। राम पै भरत चले
अनुराई^{१७}। कृपासिधु पै केवट आयो^{१८}। इन उदाहरणों में से प्रथम और चतुर्थ में
ता 'पै' विभक्ति 'पर' के अर्थ में है, शेष में उसका अर्थ 'पास' या 'बे पास' है। कविता
में 'पै' का इस अर्थ में भी अधिकरणकारकीय प्रयोग होता है^{१९}।

ङ 'पहुँ', 'पहियों', 'पाहि' या 'पाहीं' विभक्तियुक्त प्रयोग—ये तीनों विभक्ति-रूप
वस्तुतः 'पै' के ही रूपान्तर हैं। इनका प्रयोग मूर-काव्य में बहुत कम हुआ है, फिर भी
दो एक उदाहरण तो मिल ही जाते हैं, जैसे—मनहुँ कमल पहुँ बोक्लि कूजत^{२०}।
यह मुख तीन लोक में नाही जो पाए प्रभु पहियों^{२१}। चलि हरि पिय पहियों^{२२}।

च मभार मँभारि, मँभारे और मोंभ विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्तियों के
इने गिने प्रयोग ही मूर-काव्य में मिलते हैं, जैसे—पँठयो उदर मँभारि^{२३}। हरि
परीच्छिन्हि गभ मभार राखि लियो^{२४}। गाइनि मोभ भए हौ ठाढे^{२५}। कमल
धरे जल मँभ^{२६}। मैं ढँढयो डगरनि में मँभारि^{२७}। हनुमत पहुँच्यो नगर मँभारि^{२८}।
नँना नँननि मोंभ समान^{२९}। ग्वाल बाल गवने पुदी मँभार^{३०}। बछरनि बौ बन मोंभ
छाडि^{३१}। इक दिन बँठे समा मभारे^{३२}। हँव मँभ जो हरिहि बतावत^{३३}। इन
विभक्तियों में कुछ, विशेष रूप से 'मोंभ', का प्रयोग सूरदास ने कभी-कभी सबधी
शब्द के पढ़ने भी किया है, जैसे—बन की व्याधि मोभ घर आई^{३४}। मोंभ बाट
मटुकी मिर फारयो^{३५}।

५. सा. ५-४।	६. सा. ९-१४९।	७. सा. ९-७५।	८. सा. १०-५२।
९. सा. ८-८।	१०. सा. ९-१६८।	११. सा. ९-९।	१२. सा. ६-७।
१३. सा. ९-१२४।	१४. सा. ९-१२५।	१५. सा. १०-३१।	१६. सा. ३-५।
१७. सा. ६-७।	१८. सा. ६-७।	१९. सा. ६-५।	२०. सा. ४-९।
२१. सा. ९-५१।	२२. सा. ९-४१।		

२३. सा. १८-५।	२४. सा. ९-१९।	२५. सा. २७-३।
२६. सा. ९-१०४।	२७. सा. १-२८९।	२८. सा. १०-२४६।
२९. सा. २०-५।	३०. सा. ९-७५।	३१. सा. २२-७।
३२. सा. ४-१०।	३३. सा. ४-५।	३४. सा. ३०-३५।
३५. सा. १६-६१।	३६. सा. ३५-७४।	३७. सा. ६-५४।

घ. माधि, मध्य विभक्तियुक्त प्रयोग—इन विभक्ति-रूपो का प्रयोग सूरदास ने किया अवश्य है, परन्तु बहुत कम ; जैसे—बैठे नंद सभा माधि^{४०} । बहु निसाचरी मध्य जानकी^{४१} ।

ज. महँ, महेयों, महों, माहँ, मोहिं, और माहँ विभक्तियुक्त प्रयोग—बिनु हरि भजन नरक महँ जाइ^{४२} । बैठे जाइ जनक मंदिर महँ^{४३} । बहुरी धरं हृदय महँ ध्यान^{४४} । सुनि जड भरत हृदय महँ राखी^{४५} । दिन दम रही जु गोकुल महियों^{४६} । गंगा ज्यौ आई जग माहँ^{४७} । नैननि माहँ समाजें^{४८} । बृदावन महियों गहि अवल मेरी लाज छोड़ाइ^{४९} । यहै मूल मन माहँ^{५०} । कहत सुनत समुझत मन महियों ऊषोवचन तुम्हारे^{५१} । हृदय माहँ हरी^{५२} ।

माहिं—गर्भं माहिं सत वर्षं रहि^{५३} । बहुरी गोद माहिं बैठार^{५४} । जगत माहिं जस लैहों^{५५} । मलिन बसन तन माहिं^{५६} । तब तीरथ माहि नहाए^{५७} । तुव ननसाल माहिं हम आहिं^{५८} । पंच माहि तिन नारद मिले^{५९} । हरि जाइ बन माहिं दोन्हें दिखाई^{६०} । तब मन माहिं आनि बंराग^{६१} । सकगड़ माहिं आकास मारग गयो^{६२} । मंदराचल समुद्र माहिं बूझन लाग्यो^{६३} ।

‘माहीं’—उक्त उदाहरणो मे ‘माहिं’ विभक्ति साधारण ‘मैं’ के अर्थ में है; केवल चौथे उदाहरण मे ‘तन माहिं’ का अर्थ ‘तन पर’ हो सकता है । ‘माहीं’ का प्रयोग सूरदास ने अधिकतर चरण के अंत मे तुकात की मांग से किया है, यद्यपि कहीं-कहीं पंक्ति के बीच मे भी मात्रा-पूर्ति के लिए इसका प्रयोग मिल जाता है, जैसे—राख्यौ नाहि कछू नात नकु चित्त माहीं^{६४} । प्रगट होइ छिन माहीं^{६५} । मुख देखत वर्पन माहीं^{६६} । गर्ब धारि मन माहीं^{६७} । मदन मूरति हृदय माहीं^{६८} रमि रही ।

झ. में, मैं विभक्तियुक्त प्रयोग—इन दोनों विभक्तियों मे से सभा के ‘सूरसागर’ में केवल द्वितीय अर्थात् ‘मैं’ का प्रयोग ही सर्वत्र किया गया है; जैसे—नृप अत पुर मैं जाइ सुनायो^{६९} । नद जू की रानी आंगन मैं ठाढी^{७०} । ब्रज जुवतिनि उपवन मैं पाए हरि^{७१} । कलिजुग मैं यह सुनिहै जोइ^{७२} । स्वान कांच मंदिर मैं भूकि मरयो^{७३} । अति

४०. सा. १०-३१ ।	४१. सा. ९-७५ ।	४२. सा. ७-२ ।
४३. सा. ९-२४ ।	४४. सा. ३-१३ ।	४५. सा. ५-४ ।
४६. सा. ९-९ ।	४७. सा. १०-४९ ।	४८. सा. ३७६९ ।
४९. सा. ३५६६ ।	५०. सा. ४०३२ ।	५१. सा. ३-११ ।
५२. सा. ६-५ ।	५३. सा. ९-७५ ।	५४. सा. ७-२ ।
५५. सा. ४९ ।	५६. सा. ८-१० ।	५७. सा. ६-५ ।
५८. सा. ९-७६ ।	५९. सा. ८-८ ।	६०. सा. २९८५ ।
६१. सा. २-१५ ।	६२. सा. २-२३ ।	६३. सा. ३८६५ ।
६४. सा. १०-७८ ।	६५. सा. १०-७८ ।	६६. सा. ३-१३ ।
		७१. सा. २-२६ ।

आनंद होत गोकुल में^{७४}। तबहि गोद में तू बरती मोद^{७५}। सबहि धोप में भयी कुलाहत^{७६}।
लाके सुगिया में तुम बँडे^{७७}। परी लूटि सब नगर में^{७८}। पाठव बघु बन में राखी
स्याम^{७९}। बाल अवस्था में तुम पाइ^{८०}। मग में अद्भुतचरित लसायो^{८१}। भारि कस-वेसी
मयुरा में^{८२}। जाकी चरल रेनु की महि में सुनियत अधिक बढ़ाई^{८३}। अर्जुन रन में
गाने^{८४}। लोक में बिचरे^{८५}। ससार में अनुर हाहु^{८६}। अति उत्साह हृदय में परे^{८७}।

का मो, भी विनवितयुक्त प्रयोग—इन दोनों विभिन्न रूपों में से केवल 'भी' का प्रयोग सूरदास के कुछ पदा में मिलता है जैसे—मेरी देह छुटत जम पडै जितक दूत घर मो^{८८}।

ट 'हिं' युक्त प्रयोग—वही वही 'हिं' का संयोग भी, अधिकरणत्व सूचित करने के लिए सूरदास ने किया है, जैसे—ब्रजहि बर्म आपुहि विसरायो^{८९}। यही 'ब्रजहि' शब्द 'ब्रज में' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऐसे प्रयोग कमकारकीय रूप से मिलते जुलते हैं। यही 'ब्रजहि' शब्द एक दूसरे पद में कमकारक में भी आया है—ब्रजहि चली आई अब सानि^{९०}। एक ही रूप वाले शब्द इसी प्रकार विभिन्न प्रकारों में प्रयुक्त होते हैं। इनका अंतर अर्थ पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो सकता है। नीचे के उदाहरण में 'हिं' 'युक्त' 'रनभूमहि' शब्द भी अधिकरणकारक में हैं—

नेपनाद आमुष धरै समस्त बबध सजि, गरजि चढयो, रनभूमिहि आपी^{९१}।

घ अन्य विनवितयुक्त प्रयोग—जो विभक्तियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कारका की कुछ विभक्तिमा का प्रयोग भी कभी-कभी अधिकरणकारक के साथ सूरदास ने किया है, जैसे इस उदाहरण में 'कौं' विभक्ति—जैसे सरिता मिलै सिंधु सौं बहिर प्रवाह न आवै हा^{९२}।

८ संबोधन कारक—इस कारक में साधारणतः संज्ञा के भूत रूप का ही प्रयोग किया जाता है, साथ ही संबोधनकारीय रूप सूचित करने के लिए, शब्द के पूर्व, कभी कभी अरी, अरे, अहो, री, रे, हे आदि विस्मयादिबोधक रूपों^{९३} का भी व्यवहार किया जाता है। सूर-काव्य में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं।

७४ सा १०-२१। ७५ सा ४-९। ७६ सा १०-२। ७७ सा. १-२४४।
७८ सा १-१३८। ७९ सा १-१६। ८० सा ३-५। ८१ सा ४-१२।
८२ सा १-३६। ८३ सा ९-४०। ८४ सा १-३६। ८५ सा २-११।
८६ सा ३-११। ८७ सा ९-८। ८८ सा. १-१५१।

८९ सा १६८७। ९० सा ४७२। ९१ सा. ९-१४१। ९२ सा. ३-१०।
९३ अरु कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाले चिह्नों को 'विभक्ति' कहा जाये चाहे 'परमण', परन्तु संबोधनकारक के आगे-पीछे प्रयुक्त होनेवाले अरी, अरे, अहो, री, रे, हे आदि का 'विभक्ति' या 'परमण' कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः ये विस्मयादिबोधक अल्पव्यय रूप हैं। अधिक से अधिक इसको 'संबोधन कारकीय चिह्न' कह सकते हैं—लेखक।

क. संबोधन विह्वरहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगों में सत्ता के मूल रूपों का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रयोग कई प्रकार के मिलते हैं। प्रथम वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन-रूप, वाक्य के आदि में ही रखे हैं; जैसे—वनचर, कौन देस तैं आयौ^{१४}। महाराज, तुम तौ ही साधु^{१५}। राजा, बचन तुम्हारी टरचौ^{१६}। रिपि, तुम तौ सराप मोहि द्यौ^{१७}। स्थाम, कहा चाहत से डोलत^{१८}।

दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनमें कवि ने संबोधन रूप वाक्य के मध्य में रखे हैं; जैसे—बिनती कहियो जाइ पवनसुत, तुम रुपपति के आगे^{१९}। यह सुनि सकल देव मुनि भाष्यौ। राय, न ऐसी कीज^{२०}। ही सनि भाउ कहीं लंकापति, जौ जिय आपसु पाऊ^{२१}। तीसरे वर्ग में ऐसे रूप आते हैं जिनमें संबोधन कारक रूप के पूर्व 'सुन' या 'सुनो' का अर्थवाची कोई शब्द रख दिया गया है जो अर्थ की दृष्टि से अनावश्यक ही होता है, जैसे—सुन कवि, बं रघुनाथ नही^{२२}। सुनि देवकी, इक आन जगम की तोकौ कथा सुनाऊ^{२३}। चौथे वर्ग में ऐसे प्रयोग आते हैं जिनमें भावातिरेक-सूचक कोई शब्द कवि ने संबोधनकारक रूप के साथ प्रयुक्त किया है, जैसे—तैं भैया केबट, उतराई^{२४}। इसमें 'भैया' का प्रयोग संबोधनकारकीय रूप केबट, के पूर्व किया गया है, परंतु कुछ वाक्य ऐसे भी मिलते हैं जिनमें भावातिरेक सूचक शब्द कारक-रूप के बाद आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द भी दिये गये हैं; जैसे—लछिमन, रचौ दुतासन माई^{२५}।

उक्त सभी उदाहरण सत्ता शब्दों के एकवचन मूल रूप के हैं। बहुवचन सत्ता शब्दों का प्रयोग भी संबोधनकारक में कवि ने कही-कही किया है, यद्यपि इनकी संख्या अधिक नहीं है; जैसे—प्रबल सनु आहैं यह मार। पातैं संतौ, चलो सेंभार^{२६}। सूरजदास सुनौ सब संतौ, अविगत की गति न्यारी^{२७}।

ख. विह्वल संबोधन रूप—संबोधन कारक के ऊपर दिये गये उदाहरणों में मूल-रूपों का ही प्रयोग किया गया है। इनके अतिरिक्त सूर-काव्य में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें उनके रूप विह्वल हैं जो तत्संबंधी संस्कृत रूपों से प्रभावित कहे जा सकते हैं; जैसे—मोसौ पतित न और हरे^{२८}। भीषम करत दोन मदिर तजि, मम गृह तजे मुरारे^{२९}। केस पकरि स्थायी दुस्सासन, राखी लाज, मुरारे^{३०}। राजन कही, दूत काहू की, कौन नृपति है मारचौ^{३१}।

ग. 'अरी' विह्वयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के स्त्रीलिङ्ग चिह्न 'अरी' का प्रयोग

१४. सा. ९-८८। १५. सा. ९-३। १६. सा. ९-२। १७. सा. ९-१७४।
 १८. सा. १०-२७९। १९. सा. ९-१७४। २०. सा. १०-४। २१. सा. ९-१८१।
 २२. सा. ९-९१। २३. सा. १०-४। २४. सा. ९-४०। २५. सा. ९-१६२।
 २६. सा. १-२२९। २७. सा. ९-१०५। २८. सा. १-१९८। २९. सा. १-२४२।
 ३०. सा. १-२५७। ३१. सा. ९-९८।

भी सूरदास न कभी कभी किया है, जैसे सीता के प्रति पुरवधुओं के इस संबोधन में—अरी अरी सुंदरि नारि सुहागिनि, लागीं तेरे पाऊँ^{१३} ।

घ 'अरे' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधन कारक के पुल्लिंग चिह्न 'अरे' का प्रयोग भी सूरदास न दो एक स्थला पर किया है, जैसे—अरे भधुप, बातें ये ऐसी क्यों कहि आवन ताह^{१४} । दो एक स्थला पर इस चिह्नयुक्त प्रयोग के साथ 'सुन' अर्ध-द्योतक शब्द भी रख दिया है जो अर्थ की दृष्टि से आवश्यक नहीं जान पड़ता; जैसे—सुनि अरे अध दसकथ लै मिय मिलि, सेतु करि बध रघुबीर आयौ^{१५} ।

ङ 'अहो' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के इस चिह्न का प्रयोग सूरदास ने दाना लिंगा—पुल्लिंग और स्त्रीलिंग—के साथ किया है, जैसे—अहो महारि, पालागन मरी^{१६} । ताका बिपम बिपाद अहो भुनि मोपं महौ न जाई^{१७} । अहो बसुदेव, जाहू लै गाडुन^{१८} । इन प्रयोगों में 'अहो' चिह्न कारक-रूप के साथ ही प्रयुक्त हुआ है; परन्तु सूर-काव्य में ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें दाना के बीच में दो-एक विशेषण भी आ गया है, जैसे—अहो पुनोत मोत केसरिसुत, तुम हिन बधु हमारे^{१९} ।

च 'री' चिह्नयुक्त प्रयोग—संबोधनकारक के इस स्त्रीलिंग चिह्न का प्रयोग भी कहीं-कहीं सूर काव्य में मिलता है, जैसे—सूर स्याम यह कहति जननि सौं, रहि री मा धीरज उर धारे^{२०} ।

छ 'रे' चिह्नयुक्त प्रयोग—यह चिह्न पुल्लिंग रूप के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसा कि सूरदास के इन उदाहरणों में स्पष्ट है—तातें कहन सेमारहि रे नर काहे को इतरान^{२१} । बटै प्रह्लाद सुनौ रे बालक, लीजै जनम सुधारि^{२२} । सूरदास के कुछ वाक्यों में संबोधनकारकीय चिह्न 'रे' का दाहरा प्रयोग भी किया गया है, जैसे—रे रे अध बीसहू लाचन, पर लिय हरन बिबारी^{२३} । रे रे चपन बिरुष छोट तू बोलत बचन अनेरो^{२४} ।

ज 'हे' चिह्नयुक्त प्रयोग—इस सामान्य संबोधन द्योतक चिह्न का प्रयोग भी सूर-काव्य में कहा कहीं मिल जाता है—बिगपत बिनय पदो मे, जैसे—मेरै हृदय नाहि आवन हो, हे गुपाल, हो इतनी जानत^{२५} । नमा नमो हे कृपानिधान^{२६} ।

झ 'हो' चिह्नयुक्त प्रयोग—इसका प्रयोग बहुत कम पदों में सूरदास ने किया है; जैसे—जब बाहू काती न चले, तब नारि बिनय देख हो^{२७} ।

ञ केवल 'एनू', 'री', 'रे' आदि चिह्न प्रयोग—ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमें विस्मयादिवाचक रूपों के साथ-साथ संबोधनकारक रूपों में प्रयुक्त कोई न कोई सज्ञा या

१३. मा ९-१४४ ।

१४. सा ३५३९ ।

१५. सा ९-१२८ ।

१६. सा ९-५१ ।

१७. सा ९-७ ।

१८. सा १०-४ ।

१९. सा ९-१४७ ।

२०. सा ५९५ ।

२१. सा २-२२ ।

२२. सा ७-३ ।

२३. सा, ९-१३२ ।

२४. सा. ९-१३२ ।

२५. सा १-२१७ ।

२६. सा. २-३३ ।

२७. सा. ५७७ ।

विशेषण शब्द अवश्य है; परन्तु सूर-काव्य में कुछ ऐसे भी वाक्य मिलते हैं जिनमें संबोधित व्यक्ति-सूचक कोई संज्ञा न रहने पर 'एजू', 'री', 'रे' आदि का प्रयोग किया गया है; जैसे—एजू तुम तो स्याम सनेही^{३८} । कहु री सुमति कहा तोहि पलटी^{३९}, देखि रे, वह सारंगधर आयो,^{४०} । पुत्रहु तँ प्यारी कोउ है री^{४१} ।

'विभक्ति'-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—विभिन्न कारकों के साथ प्रयुक्त होनेवाली जिन विभक्तियों की सूची 'कारक' शीर्षक प्रसंग के आरम्भ में दी गयी थी, उनके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं । उनके अतिरिक्त, उनके स्थान पर, कुछ सम्बन्धसूचक अव्ययों के प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलते हैं । ऐसे अव्ययों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—मुख्य और सामान्य ।

क. मुख्य अव्यय शब्द—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग कवियों ने बहुत अधिक किया है । ऐसे मुख्य अव्यय ये हैं —

कारक	संबन्धसूचक अव्यय ^{४२}
कारणकारक	कारन
अपादनकारक	आगँ
अधिकरणकारक	ऊपर, तर, तरे, तले ^{४३} , तीर, पास, भीतर ।

अन्य राजभाषा कवियों के समान सूरदास ने भी उक्त संबंधसूचक अव्ययों का प्रयोग विभक्तियों के बदले में किया है; जैसे—

कारन—या गोरस कारन कत सुत की पति खोई^{४४} । निज जन कारन कबहुँ न गहूँ सगायो^{४५} । मृप तप कारन बनहि सिधाए^{४६} ।

आगँ—हुँवर कौ पुनि गज मंगत आगँ डारयो^{४७} । भालिनि आगँ अपनी नाम सुनाइ^{४८} । असुमति आगँ कहिही जाई^{४९} ।

३८. सा. ३४९२ । ३९. सा. ९-३८ । ४०. सा. ९-१२५ । ४१. सा. ३६७ ।

४२. विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले उक्त संबंधसूचक अव्ययों के अतिरिक्त ५० कामता प्रसाद गुरु ने कर्मकारक में प्रति; करण में करके, जरिये; संप्रदान में अर्प, निमित्त, लिए, वास्ते; अपादान में अपेक्षा, बनिस्वत आदि अव्यय और दिये हैं ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु राजभाषा में उनका अधिक प्रयोग न मिलने के कारण उनकी उक्त सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है—लेखक ।

४३. पर, ऊपर—जैसे सम्बन्धसूचक अव्ययों के समान ही तर, तले, पास आदि को भी विभक्तियों के बदले में प्रयुक्त होनेवाले रूपों में माना जाना चाहिए । ४४. कामता प्रसाद गुरु ने इनको स्वीकार नहीं किया है ('हिन्दी व्याकरण,' पृ० ३००); परन्तु डा० घोरेन्द्र वर्मा ने नीचे और पास को इसी वर्ग में रखा है ('हिन्दी भाषा का इतिहास,' पृ० २६५) । तर और तले वास्तव में नीचे के ही पर्याय रूप हैं—लेखक ।

४४. सा. ३६७ ।

४५. सा. ८-३ ।

४६. सा. ४-९ ।

४७. सा. ७-२ ।

४८. सा. १०-२८३ ।

४९. सा. ५३९ ।

ऊपर—चरण राखि उर ऊपर^{४०} । पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छावै^{४१} । बलि चक्र
मिस्र वज्र ऊपर परि^{४२} ।

तर—पग तर जरन न जानै मूरख^{४३} । लखेस्वर बाँधि राम चरननि तर
छारौ^{४४} । सप्त समुद्र देवें छाती तर^{४५} । नव ग्रह परे रहैं पाटी तर^{४६} । वर निर
तर करि^{४७} ।

तरै—हुँवर को डारि देहु गज भँमत तरै^{४८} । कठुसा कठ चिबुक तरै मुख दलन
बिराजै^{४९} । अबही मैं देखि आई, बसीवट तरै हो^{५०} ।

तर्त—बट्टा काटि कसूर भरम को फरद तर्त नैं डारै^{५१} ।

तीर—माखन माँगन बात न मानत झँखत जसोदा जननी तीर^{५२} ।

पास—लकपति पास अगद पठावौ^{५३} ।

भीतर—उर भीतर^{५४}, गड भीतर^{५५} । दधि भाजन भीतर^{५६} । पयोनिधि भीतर^{५७} ।
भवन भीतर^{५८} । रन भीतर^{५९} ।

ख—सामान्य अव्यय शब्द—उक्त सबधसूचक अव्ययों के अतिरिक्त दो दर्जन से अधिक
और भी ऐसे ही शब्द हैं जिनका विभक्तियों के बदले में प्रयोग किया जाता है ।
डा० धीरेंद्र वर्मा ने अपने व्याकरण में इनकी भी चर्चा की है^{६०} । ऐसे शब्दों में से अनेक
के उदाहरण 'मूरसागर' में मिलते हैं, जैसे—

अंतर—देखत आनि सचपौ अंतर^{६१} । जिय घट अंतर मेरै^{६२} । धन धन अंतर
दामिनि^{६३} ।

काज—असन काज प्रभु बन फल करे^{६४} । कमल काज मैं आयौ^{६५} । न्हान
काज सो सरिता गयो^{६६} ।

दिग—नगन गात मुमुकात तान दिग^{६७} । बाँभन हरि दिग आयौ^{६८} ।

तन—निरसि तखर तन^{६९} । चितवति मधुबन तन^{७०} ।

तुल्य—गनत अपराध समुद्रहि बूंद तुल्य भगवान^{७१} । सारंगे बिकल भयो सारंग मैं
मारंगे तुल्य सरीर^{७२} ।

४०. सा. १-३ ।	४१. सा. १०-६५ ।	४२. सा. १०-७७ ।
४३. सा. २-१३ ।	४४. सा. ९-८५ ।	४५. सा. ९-१०७ ।
४६. सा. ९-११९ ।	४७. सा. १०-६५ ।	४८. सा. ७-२ ।
४९. सा. १०-१३४ ।	५०. सा. २-८८६ ।	५१. सा. १-१४२ ।
५२. सा. १०-१६१ ।	५३. सा. १-१४२ ।	५४. सा. १०-१६१ ।
५५. सा. ९-१२८ ।	५६. सा. ९-१२१ ।	५७. सा. ९-१२५ ।
५८. सा. १०-१४१ ।	५९. सा. १०-१४१ ।	६०. सा. १०-१४१ ।
६१. सा. १०-१२४ ।	६२. सा. १०-२८९ ।	६३. सा. ९-१२४ ।
६० 'वज्रभाषा व्याकरण' पृ १२३ ।		
६४. सा. १०-१३५ ।	६५. सा. १-२७५ ।	६६. सा. १०४८ ।
६७. सा. २-२० ।	६८. सा. ५३८ ।	६९. सा. ६-७ ।
७०. सा. १०-१६४ ।	७१. सा. १०-२४७ ।	७२. सा. १-३३ ।

नाई—सर कूकर की नाई मानि सुख^{७३} । बिभीषन को मिले भरत की नाई^{७४} ।
पाल प्रजा सुतनि की नाई^{७५} ।

बाहर—बाँमन को घर बाहर कीन्हो^{७६} ।

बिना—भक्ति बिना जो कृपा न करते^{७७} । कमल कमला खि बिना विकसाहि^{७८} ।

बिनु—सुमित्रा सुत बिनु कोन घराव धीर^{७९} । सूर स्याम बिनु और कर को^{८०} ।
बब को बस जाइ ज हरि बिनु^{८१} ।

लिए—लोभ लिए दुबंचन सहे^{८२} । लोभ लिए परबस भए^{८३} ।

ग—अनुज घरनि संग गए बनचारी^{८४} ।

संग—सखिनि संग वृषभानु किसोरी^{८५} ।

सम—जे जे तुव सूर सुभट, कोट सम न लेखी^{८६} ।

सरिस—पाओ, क्यों न पोछि दें भोको, पाहन सरिस कठोर^{८७} ।

से—नैन कमल बल-से अनियारे^{८८} ।

सौ—गोबिंद-सौ पति पाइ^{८९} । तिनका-सौ अपने जन कौ गुन मानत मेरुसमान^{९०} ।

हित—गज हित^{९१} । जग हित^{९२} । दासी दास सेव हित पाए^{९३} । सुरन हित^{९४} ।

हेत—गंगा हेत कियो तप जाइ^{९५} । प्रभु कर गहत स्वातिनि चाब चुबन हेत^{९६} ।

तृपा हेत जल झरना भरे^{९७} । हाथ दए हरि पूजा हेत^{९८} ।

सर्वनामों के कारकीय प्रयोग—

ब्रह्मनामा ने प्रयुक्त होनेवाले मूल सर्वनामों की संख्या बारह है—मैं, हौं, तू, आप, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या । प्रयोग के अनुसार इनके छ भेद हैं—

१. पुरुषवाचक—मैं, हौं, तू, वह, सो ।

२. निजवाचक—आप ।

३. निश्चयवाचक—यह, वह, सो ।

४. संवधवाचक—जो ।

५. प्रश्नवाचक—कौन (कवन), क्या ।

६. अनिश्चयवाचक—कोई, कुछ ।

यह वर्गीकरण पंडित कामताप्रसाद गुरु का है^{९९}, परंतु डा० धीरेंद्र वर्मा ने इनके अतिरिक्त सर्वनामों के दो भेद और माने हैं—

७३. सा. १-२०३ । ७४. सा १-३ । ७५. सा. ५-३ । ७६. सा. १०-५७ ।

७७. सा. १-२०३ । ७८. सा. १-३३८ । ७९. सा. ९-१४५ । ८०. सा. १-१४ ।

८१. सा. ५६२ । ८२. सा. १-५३ । ८३. सा. २३७८ । ८४. सा. १०-१९८ ।

८५. सा. २८२८ । ८६. सा. ९-९७ । ८७. सा. ९-८३ । ८८. सा. ३-१३ ।

८९. सा. २-९ । ९०. सा. १-८ । ९१. सा. ८-४ । ९२. सा. ९-११ ।

९३. सा. ७-८ । ९४. सा. ८-८ । ९५. सा. ९-९ । ९६. सा. १०-१८४ ।

९७. सा. २-२० । ९८. सा. ४-१२ । ९९. 'हिंदी व्याकरण', पृ. ९०-९१ ।

७ नित्यसबधी—सो ।

८. आदरवाचक—भाप^१ ।

विषय को स्पष्ट करने के लिए इन दोनों रूपों पर भी विचार करने की आवश्यकता है । अतएव प्रस्तुत प्रबंध में इन दोनों को भी सर्वनामों के सातवें-आठवें रूपों में स्वीकार किया गया है ।

पुरुषवाचक सर्वनामों के भेद—वक्ता, श्रोता और वर्ण्य विषय के आधार पर पुरुष-वाचक सर्वनामों के तीन भेद होते हैं—

१ उत्तमपुरुष वक्ता—मैं, हों ।

२ मध्यमपुरुष श्रोता—तू ।

३ अन्य पुरुष (वर्ण्य विषय)—वह, सो^२ ।

उत्तमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—सर्वनाम भी विकारी शब्द होते हैं जिनके रूप लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं । उत्तमपुरुष सर्वनाम में और हों दोनों लिंगा म समान रूप से व्यवहृत होते हैं । अतएव इनमें केवल वचनों की दृष्टि से निम्न-लिखित विचार होता है—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल रूप	मैं, हों, ^३ हम ^४	हम
बिभृत रूप	मो, मी	हम

उत्तमपुरुष एकवचन के वारक्रीय प्रयोग—उत्तमपुरुष एकवचन सर्वनामों के विभिन्न वारकों म सूरदास द्वारा जा प्रयोग किये गये हैं, उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं—

१ वक्ताकारक—इस वारक म 'मैं', 'हों' और 'हम' के एकवचन प्रयोग मूलरूप में ही साधारणतया प्रयुक्त होते हैं । सूरदास ने भी ऐसा ही किया है, जैसे—

१ 'व्रजभाषा व्याकरण', पृ० ७७ और ८६ ।

२. यह, जो, कौन, क्या, कोई और कुछ भी वर्ण्य विषय के आधार पर अन्य पुरुष रूप में ही अतर्गत आते हैं—लेखक ।

३ डा० धीरेन्द्र वर्मा ने उत्तमपुरुष मूलरूप 'हों' के साथ 'हैं' और 'हुं' रूप भी दिये हैं ('व्रजभाषा व्याकरण', पृ० ६०) । ये रूप वस्तुतः 'हों' के ही रूपांतर हैं और इनके प्रयोग बहुत कम मिलते हैं । सूर-काव्य की प्राचीन प्रतिषों और बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश या इसके पूर्व प्रकाशित ग्रंथों में ये कहीं-कहीं मिल जायें, परन्तु समा द्वारा प्रकाशित 'सूरसागर' में इनको स्थान नहीं मिला है—लेखक ।

४. 'हम' यद्यपि बहुवचन सर्वनाम है, परन्तु इसका एक व्यक्ति के लिए प्रयोग भी बराबर मिलता है यद्यपि किया इसके साथ बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त हुई है । अतएव एकवचन के अतर्गत उसे भी अप्रधान रूप से, कम से कम प्रयोग की दृष्टि से, सम्मिलित करना आवश्यक है—लेखक ।

अ. मैं—मैं भक्तबद्ध हों^१ । मैं जब अकास तें परो^२ । मैं खेई ही पार कौं^३ । मैं
कहि समुझायो^४ ।

आ. हों—भक्त-भवन में हों जु बसत हों,^५ जन की हों आधीन सदाई^६ । हों करिहों
सात बचन निरबाहु^७ । यह व्रत हों प्रतिपतिहों^८ ।

इ. हम—तुम सुत कौं पढ़ाइ हम हारे^९ । तार्त कही तुम्है हम आइ^{१०} । ये दुख
हम न सुने न चहे री^{११} ।

बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उक्त सर्वनाम-रूपों के साथ मूरदास ने
एकाकीपन सूचक 'हो' और 'मो' अर्थवाची 'हूँ' अथवा उनके अन्य रूपों का भी कभी-
कभी प्रयोग किया है, जैसे—

अ. मैंहूँ—तुम जैसे खम वायु करत हो, तैसें मैंहूँ डुलावीगी^{१२} । जैसे फिरति रंघ
मग अँगुरी, तैसें मैंहूँ फिरऊँ^{१३} ।

आ. मैंहूँ—अब मैंहूँ याकी दूढ़ देखाँ^{१४} । सूर स्याम ज्यो उखैंग लई मोहि, स्यों
मैंहूँ हंसि भेटोगी^{१५} । तुम कहति, मैंहूँ कहति सोइ^{१६} । कछु मैंहूँ
पहुचानति तुमको^{१७} ।

उ. होहूँ—होहूँ सग तिहारें लेनी^{१८} ।

ऊ. हमहूँ—खेलत मैं को छोट बड़, हमहूँ महर के पूत^{१९} । सुनहु मूर घर जाहु
हमहूँ घर जैहैं होत बिहान^{२०} । सब तिनि दिननि कुमार काहु
तुम हमहूँ हुनी अपनं जिय भोरी^{२१} । जाहु गृह परम धन, हमहूँ
जैहैं सदन^{२२} ।

ए. हमहूँ—तुमहूँ नवल, नवल हमहूँ है^{२३} । बदन उठावहु, हमहूँ देखन पावै^{२४} ।

उक्त बलात्मक रूपों में तो सर्वनामों के मूल रूप सुरक्षित है; परंतु एक-दो स्थानों
पर 'महूँ' जैसे विकृत रूपों का प्रयोग भी मूरदास ने किया है; जैसे—तेरी पाँ हू
महूँ सरी^{२५} ।

कर्मकारक—उत्तमपुरुषएकवचन सर्वनामों के मूलरूपों—मैं और हों—का प्रयोग
मूरदास ने कही-कही पर कर्मकारक में भी किया है; जैसे—

५. सा. १-२४३ ।	६. सा. ९-२ ।	७. सा. ९-४२ ।	८. सा. ९-११६ ।
९. सा. १-२४३ ।	१०. सा. ९-७ ।	१०. सा. ९-३४ ।	१२. सा. ९-३५ ।
१३. सा. ७-२ ।	१४. सा. ७-२ ।	१५. सा. ३००६ ।	१६. सा. ११४७ ।
१७. सा. २१४१ ।	१८. सा. ४-९ ।	१९. सा. ११४७ ।	२०. सा. १३३५ ।
२१. सा. २१६६ ।	२२. सा. २-९२ ।	२३. सा. ५८९ ।	२४. सा. १०१७ ।
२५. सा. १९३१ ।	२६. सा. १९४८ ।	२७. सा. २८८३ ।	२८. सा. २९१६ ।
२९. सा. २४३४ ।			

अ. मै—मैं तुम पे सजनाय पठावो । आतम ज्ञान सिखावन आवी^{३०} ।

आ ही—मारिनि तैं हौं बहुत खिचार्इ^{३१} । जम्ना, तैं हौं बहुत रिखावो^{३२} । हौं पठवो नतही बेकाजै^{३३} ।

‘सूरसागर’ में बर्मकारकीय विभक्तिया, कौं और हि, का प्रयोग बहुत हुआ है । ब्रजभाषा के जनेव कविया न उत्तमपुण्य एकवचन सर्वनामों के मूल रूपों, मै और हौं, में से ‘हौं’ में दोना विभक्तिया को जाडकर ‘हौंकी’ और ‘हौंहि’-जैसे रूप बनाये हैं, परन्तु ‘सूरसागर’ में ‘हम’ एकवचन के साथ ही इन विभक्तिया का नयाग अधिक मिलता है, जैसे—

अ हमकौं—वेहि कारण हम (ध्रुव) कौं भरमावन^{३४} । कौनेहुं भाव नजै कांड हम (कृष्ण) कौ^{३५} ।

आ हमहि—हमहि कृष्ण का। छांटि किनि देहु^{३६} ।

हौं और हम’ एकवचन के मूलरूप में ही बर्मकारकीय विभक्तियों, कौं और हि, के मयोग का कारण यह है कि इनके विवृत रूप ब्रजभाषा में नहीं होते । ‘मैं’ का विवृत रूप ‘मो’ अवश्य प्रयुक्त होता है जिसका प्रयोग कभी ता बर्मकारक में बिना विभक्ति के ही सूरदास न किया है, जैसे— मुनी तगोरी बिनरि गई मुधि मो तजि भये निधारे^{३७} । और कभी ‘कौं’ और ‘हि’ विभक्तिया के साथ जैसे—

अ मोकौं—मोकौं मारि सवे नहि बाइ^{३८} । तुम मोकौं बाहे बिसरायो^{३९} । इन मोकौं नीकै पहिचान्यो^{४०} ।

आ मोहि—तुम पावहु मोहि वहां तरन कौ^{४१} । नाय, मकौ ती मोहि उधारी^{४२} । जारन हैं मोहि चन मुदरमन^{४३} ।

दा-गज उदाहरण सूर-बाल्य में ऐसे मिलते हैं जहां ‘मैं’ के विवृत रूप ‘मो’ के साथ दोना विभक्तिया का प्रयोग किया गया जान पड़ता है, जैसे—मुडा भक्त मोहि कौ बाहे^{४४} । परन्तु वास्तव में यहाँ ‘हि’ विभक्ति रूप में नहीं, ‘हौं’ के अर्थ में है ।

‘हम’ एकवचन के साथ कहीं-कहीं ‘ऐ’ के सयोग से बर्मकारकीय रूप बनाये गये हैं, यद्यपि एकवचन में ऐसे प्रयोगों की संख्या अधिक नहीं है, जैसे—जद्यपि हमै (सती को) बुनायो नाहि^{४५} ।

मो, हौं और हम, इनमें से प्रथम और अन्तिम के ही हौं युक्त वत्सात्मक प्रयोग बर्मकारक में अधिक मिलते हैं, जैसे—

३०. सा. ४०९४ ।	३१ सा १०-१६ ।	३२ सा २९१३ ।	३३ सा ४१३० ।
३४. सा. ४-९ ।	३५ सा ७८७ ।	३६ सा २९०७ ।	३७ सा १-१४३ ।
३८. सा. ७-१ ।	३९ सा ९-२ ।	४० सा १०३२ ।	४१ सा. १-१३० ।
४२. सा. १-१३१ ।	४३ सा ९-७ ।	४४. सा ३-१३ ।	४५ सा. ४-५ ।

अ. मोहूँ—मूर स्याम मोहूँ निदरीगे देहूँ प्रेम की गारि^{४८} । मोहूँ बरवस उताँह
चलावत दूत भए उन केरे^{४९} ।

आ. हमहूँ—हमहूँ बोनि उहाँई लीजो^{५०} ।

इन यत्नात्मक प्रयोगों के साथ कहीं-कहीं विभक्ति का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता है ; जैसे—मोहूँ को चुचुकारि गयो लै^{५१} । औरनि-सी मोहूँको जानति^{५२} ।

३. करणकारक—विभक्तिरहित मूल रूपों का प्रयोग करणकारक में सूरदास ने नहीं के बराबर ही किया है, ऐसे उदाहरण अपवादस्वरूप ही मिलते हैं, जैसे—

मोहन, क्यों ठाके, बैठन ययो नाहीं, कहा परी हम (प्यारी से) चूक^{५३} ।

करणकारकीय विभक्तियों में पाँच—कीं, तै, पै, सौ और हि—का प्रयोग सूरदास ने अधिकता से किया है । पुष्पवाचक एकवचन सर्वनाम के तीन रूपों—मे (मे का विकृत रूप), हों और हम में से 'हों' के विभक्तियुक्त रूप सूर-काव्य में बहुत ही कम मिलते हैं । 'मे' के साथ उक्त तीनों विभक्तियों का संयोग सूर-काव्य में खूब मिलता है, जैसे—

अ. मोकीं—सुनहु सूर जो ब्रजति मोकीं, मैं काहुँ न पहिचानी^{५४} ।

आ. मोतै—मोतै कऊ न उवरी हरि जू, आयी चढत-उतरती^{५५} । गुह-हत्या मोतै हूँ
आई^{५६} । भयो पाप मोतै बिनु जान^{५७} । कन्या कह्यो, मोतै बिन जानं यह
भयो^{५८} ।

इ. मोपै या मोपे—माँगि लेइ अब मोपै सोइ^{५९} । ताको बिपम बिपाद अहो मुनि मोपै
सहपा न जाइ^{६०} । तात की आज्ञा मोपै मेदि न जाइ^{६१} । दधि में सेत की
मोपै चीटी सर्व कढाई^{६२} ।

ई. मोसौ—अब मोसौ अलसात जात ही अधम-उधारनहारे^{६३} । मोसौ बात सकुच
तजि कहियै^{६४} । यह तुम मोसौ करो बखान^{६५} ।

उ. मोहि—मोहि प्रभु तुमसा होइ परी^{६६} । जब मोहि अंगद कुसल पूछिहै, कहा
कहोंगो बाहि^{६७} । ऐमो कौन, मारिहै ताकीं, मोहि कहै सो आई^{६८} ।

उक्त पाँचों विभक्तियों में से कुछ के संयोग से 'हम' एकवचन के भी करणकारकीय प्रयोग सूर-साहित्य में मिलते हैं जैसे,—

अ. हमतै—हमतै चूक कहा परी तिय, गर्ब गहीती^{६९} । कहे नद, हमतै कछु सेवा
न भई^{७०} ।

४६. सा. १९३२ । ४७. सा. २३५२ । ४८. सा. २५३९ ।

४९. सा. ४८१ । ५०. सा. २७२६ । ५१. सा. २४८४ । ५२. सा. २५५९ ।

५३. सा. १-२०३ । ५४. सा. १-२६१ । ५५. सा. ३-५ । सा. ५६. सा. ९-३ ।

५७. सा. ४-९ । ५८. सा. ९-७ । ५९. सा. ९-५३ । ६०. सा. १०-३२२ ।

६१. सा. १-२५ । ६२. सा. १-१३६ । ६३. सा. २-३५ । ६४. सा. १-१३० ।

६५. सा. ९-७५ । ६६. सा. १०-६० । ६७. सा. २१४५ । ६८. सा. ३४७४ ।

मे। हमनी—तो हमनी क्या नौ। कहि कौन न मुनाई^{८९}। हमनी (अवधाना नी) ब्रह्म न नई निशई^{९०}। अतुरि बहन हमनी (नरनिष्ठा नी) बाउ^{९१}।

हौ, तै, पै, (५), मौ और हि—इन पांच प्रमुख विनक्तिनों के अतिरिक्त 'तै' और 'सन' का प्रयोग भी वरणाचार्य ने ब्रह्मदास ने किया है। 'हौ' और 'हम' के साथ तो नहीं, 'मै' के विहित रूपों के साथ इनका प्रयोग वही-वहीं मिलता है; जैसे—

अ. मोने—तुम सब बिनी नहाई नरो तब बारज मोने^{९२}।

आ. मोसन—कनबोनी न रहै रो आली छाई मोसन बान बनावन^{९३}।

'ब्रह्मदास' ने वही-वही मोहि के साथ अन्य विनक्तिनों का पुनः संयोग करके वरणाचार्यीय प्रयोग बिने गये हैं जैसे—

अभि मैं तो रिम बरनि न रस-बस, मोहि सौं उमटि सरन^{९४}।

इसी प्रकार 'मोहि' के दीर्घ स्वरान रूप 'मोहों' के साथ भी 'तै', 'सौं' आदि विनक्तिनों का वरणाचार्य ने प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. मोहीं तै—मोहों तै परी रो बूक, अनर नए है बाउ^{९५}।

आ. मोहों सौं—अं मुकि बधूव बह्यौ चाहतिहों, उमहि जानि सखि मोही सौं सह^{९६}। अब आदिनि हूँह बनि बनि सब मोही सौं बिउ साई^{९७}।

'हौ' जोड़कर बनाए गये ब्रह्मात्मक वरणाचार्यीय प्रयोग भी वही-वहीं 'ब्रह्मदास' ने मिलते हैं; जैसे—

मोहूँ—जागु गए मोहूँ वहे चलि निनि ब्रजराज^{९८}।

और ऐसे प्रमाण सर्वत्र विनक्तिरहित हों, तो बात भी नहीं है; वही-वहीं इनके साथ वरणाचार्यीय विनक्तिना का प्रयोग भी मिलता है; जैसे—

अ. मोहूँ सौं—पुष की बनाई तुम मोहूँ सौं करन आए^{९९}। मोहूँ सौं निठुरई छानी हो मोहन प्यारे^{१००}।

आ. हमहूँ मौ—मौने रग कौन के ही त्याग हमहूँ सौं बर ही दुरावत^{१०१}।

वरणाचार्यीय एवबचन सर्वनामों के अपवाद प्रयोगों में 'मोहूँ-बैते रूपों के उदाहरण नमजना चाहिए जो दो-एक पदों में ही मिलते हैं; जैसे—

भुगु बं दुर्बाना तुम होहु। बपिन कै दत्त, बहौ तुम मोहूँ^{१०२}।

४. सप्रदान वाक्य—सुप्रदावक एवबचन सर्वनामों के सप्रदानवारणीय रूपों की संख्या अधिक नहीं है और उनके जो रूप इन वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं, वे वरणाचार्यीय रूपों में बहुत-बुद्ध मिलते-जुलते हैं। विनक्ति-रहित रूपों के सप्रदानवारणीय प्रयोग बहुत कम मिलते हैं, जैसे—

६९. सा. १-२२६। ७०. सा. १-२८९। ७१. सा. ९-१७४। ७२. सा. ४११।
 ७३. सा. २७४५। ७४. सा. २०९१। ७५. सा. १११५॥ ७६. सा. २८१७।
 ७७. सा. १४९६। ७८. सा. २३८७। ७९. सा. २५४७। ८०. सा. २५४९।
 ८१. सा. २५५२। ८२. सा. ५-४।

हरि चुबक जहें भिनाहि सूर-प्रभु भो लं जाहु तही^{८३} । तबही सँ मन भीर भयो
सखि मो तन सुधि विसरी^{८४} ।

सप्रदानकारकीय प्रधान विभक्तियों 'कों', 'सों' और 'हिं' का प्रयोग सूर-काव्य में
विशेष रूप से मिलता है, जैसे—

अ. भोकों—जातै भोको मूली दयो^{८५} । तीन पंग बसुधा दै भोको^{८६} । पापी क्यों
न पीठि दै भोको^{८७} । नैकु गोपालहि भोको दै रो^{८८} ।

आ. भोसों—तुम प्रभु भोसों बहुत करी^{८९} ।

इ. मोहि—पाँच बान मोहि सकर दीन्हें^{९०} । मोहि होत है दु ख विसेपि^{९१} । कहाँ,
तेज मोहि देहु हरी^{९२} । सकुब नाहि न मोहि^{९३} ।

ई. हमहि—ऐसे मुख की बचन माधुरी, काहें न हमहि सुनावति हो^{९४} ।

'हम' एकवचन के माथ 'हैं' के सयोग से जो कर्मकारकीय रूप 'हमें' बनाया
गया है, उसका प्रयोग सप्रदानकारक में कही-कही मिलता है, जैसे—

हमें—हमें मत्र दीजें^{९५} । नृप कहाँ, इद्रपुर की न इच्छा हमें^{९६} । तँ पाती क्यों हमें
पठाई^{९७} । इनकी लज्जा नाहि हमें^{९८} ।

'कों' के स्थान पर कही-कही उसके रूपान्तर 'कहूँ' का प्रयोग भी सूर-काव्य में मिलता
है ; जैसे—

भीकहूँ अब सो भक्ति कीजँ किहि भाइ । सोऊ भो कहूँ देउ बताइ^{९९} ।

इसी प्रकार 'मोहि' के दीर्घ स्वरात् रूप 'मोहीं' का प्रयोग भी सूरदास ने कही-कही
किया है ; जैसे—मोहीं दोष लगायो^{१००} । मोहीं कछु न सुहात^{१०१} ।

विभक्तियुक्त रूप 'मोहि' के साथ-साथ एक-दो स्थलों पर 'करि' का प्रयोग भी देखने
में आता है ; जैसे—

मोहि करि—मैं जमुना जल भरि घर आवति, मोहि करि लागी लावरी^{१०२} ।

'हैं' के सयोग के बलात्मक सप्रदानकारकीय प्रयोगों के उदाहरण भी कुछ पदों में
मिलते हैं ; जैसे—

हमहूँ—धर्म-नीति यह कहाँ पढी जू हमहूँ बात सुनावहु^{१०३} ।

ऐसे बलात्मक रूपों के साथ सप्रदानकारकीय विभक्तियों का सयोग भी कही-कही
दिखायी पड़ता है ; जैसे—

मोहूँको—मोहूँ को प्रभु आजा दीजें^{१०४} ।

८३. सा. ३००२ ।

८४. सा. १२६९ ।

८५. सा. ३-५ ।

८६. सा. ८-१४ ।

८७. सा. ९-८३ ।

८८. सा. १०-५५ ।

८९. सा. १-११६ ।

९०. सा. १-२८७ ।

९१. सा. १-२९० ।

९२. सा. १-२६८ ।

९३. सा. १-१०६ ।

९४. सा. २-१९९ ।

९५. सा. १-२७५ ।

९६. सा. ४-११ ।

९७. सा. ४-१९५ ।

९८. सा. १-२३८ ।

९९. सा. ३-१३ ।

१००. सा. २-२४६ ।

१०१. सा. ३-१४४ ।

१०२. सा. २-८८५ ।

१०३. सा. २-३३६ ।

१०४. सा. ४-५ ।

हमहूँ की—डर उनकी हमहूँ की है^८ ।

५ असादान कारक—इस कारक में प्रयुक्त रूपों की सख्या मूर-वाच्य में सबसे कम है। इसकी मुख्य विभक्तियाँ हैं 'तै' और 'सौ' जिनका प्रयोग 'मो' और 'हम' के साथ ही मिलता है, जैम—

अ. मोतै—अजाभीन वाननि ही तारभी हुतो जु मोतै आघो^९ । मोतै की हों अनाप^८ ।

मोतै और देव नहि दूजा^९ । मूर स्याम अतर भए मोतै^{१०} ।

अ. मोसौ—इन रूप का प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है, जैसे—लोचन लनिउ
त्रिभगी छवि पर अटक मोसौ तोरि^{११} ।

ई. हमतै—हमने (दुयोंधन तै) बिदुर कहा है नीची^{१२} ।

बलात्मक रूपों के साथ भी कहीं-कहीं इस 'तै' विभक्ति का सयोग दिखायी देता है;

जैसे—

मोहूँ तै—मोहूँ तै को है नीकी^{१३} । मोहूँ तै ये चतुर कहावति^{१४} । मोहूँ तै ये द्रोउ
कहावन^{१५} ।

६ सवधकारक—एकवचन मूलरूप सर्वनाम 'मैं' और 'हैं' तथा 'हम' (एकवचन) में से प्रथम और अंतिम के विवृत्त रूपों के अनेक सवधकारकीय प्रयोग मूर-वाच्य में मिलते हैं । 'मैं' के विवृत्त प्रयोगों में निम्नलिखित प्रधान हैं—

अ. मम—मम लाज^{१६} । मम दिवस मम आई^{१७} । मम सुत^{१८} । मम वत्तल^{१९} ।

उक्त उदाहरणों में तो सबरी शब्द के पूर्व सवधकारकीय शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु कहीं कहीं उनके बाद भी सर्वनाम आया है; जैसे—धान मम लाई^{२०} ।

आ. मेरी—मेरी मकल जीविना^{२१} । मेरी नौका^{२२} । मेरी अस्त्रियनि^{२३} ।

भवषी शब्द के पश्चात् भी इन सवधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग मूरदास ने निम्नकोच किया है, जैसे—प्रतिज्ञा मेरी^{२४} । वितती मेरी^{२५} नीच मेरी^{२६} ।

इ. मेरे—मेरे गुन-अगुन^{२७} । मेरे मन^{२८} । मेरे प्राण जिवन-धन^{२९} ।

भवषी शब्द के पश्चात् भी कहीं-कहीं यह सवधकारकीय सर्वनाम रूप दिखायी देता है, जैसे—द्वार मेरे^{३०} ।

ई. मेरी—मेरी जिय^{३१} । मेरी गर्व^{३२} । मेरी साईयां^{३३} ।

६. सा. २५३९ ।

७. सा. १-१३९ ।

८. सा. १०-१५१ ।

९. सा. ८४३ ।

१०. सा. १११० ।

११. सा. २२४७ ।

१२. सा. १-२४३ । १३. सा. १-१३८ । १४. सा. १७७१ । १५. सा. २३१० ।

१६. सा. १-२४६ । १७. सा. २-१ । १८. सा. ९-३२ । १९. सा. ९-१५३ ।

२०. सा. १-२८४ । २१. सा. ९-४१ । २२. सा. ९-४२ । २३. सा. १०-१३९ ।

२४. सा. ७-५ । २५. सा. ४९३ । २६. सा. ९-३४ । २७. सा. १-१११ ।

२८. सा. ९-२ । २९. सा. ३७- । ३०. सा. ९-१२९ । ३१. सा. ९-४२ ।

३२. सा. १०-५९ । ३३. सा. ५७७ ।

संबंधी शब्द के पदचात् भी 'मेरी' का प्रयोग अनेक स्थलों पर मिलता है; जैसे—
स्वामी मेरी जागि है^{३४} । मन मेरी^{३५} ।

कुछ उदाहरण मूर-काव्य में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें संबंधकारकीय सर्वनाम-रूप संबंधी शब्द के बाद में आया है और दोनों के बीच में अन्य शब्द आ गये हैं; जैसे—

कह्यो, न आव नाम मोहि मेरी^{३६} । हृदय नथोर कुनिस तं मेरी^{३७} ।

उ. मो—मो मस्तक^{३८} । भो रिपु^{३९} । भो कुटुंब^{४०} । भो मन^{४१} ।

ऊ. मोर —संबंधकारकीय इस सर्वनाम रूप के प्रयोग की विवेचना यह है कि वाक्य में प्रायः सर्वत्र इसे संबंधी शब्द के परचात् ही मूरदास ने रखा है, जैसे—समय मोर^{४२} । जीवन-धन मोर^{४३} । बालक मोर^{४४} । मनोरथ मोर^{४५} ।

कही-कही संबंधी शब्द और संबंधकारकीय 'मोर' के बीच में एक-दो शब्द भी मूरदास ने रख दिये हैं, जैसे—धर्म विनासन मोर^{४६} ।

ए मोरि—इस संबंधकारकीय रूप का प्रयोग मूर-काव्य में अपेक्षाकृत कम मिलता है और मोर के समान अविकल्पर संबंधी शब्द के परचात् ही मूरदास ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—बिनतीकीजो मोरि^{४७} ।

ऐ. मोरी—'मोरी' के समान ही इस संबंधकारकीय सर्वनाम के प्रयोग भी मूर-काव्य में बहुत कम मिलते हैं और जो भी प्रायः संबंधी शब्द के परचात्; जैसे—मोतिमरि मोरी^{४८} ।

कही-कही संबंधी शब्द और संबंधकारकीय सर्वनाम रूप 'मेरी' के बीच में अन्य शब्द भी आ गये हैं, जैसे—मूमे मग-सपति सब मेरी^{४९} ।

ओ. मोहि—'मोहि' संबंधकारकीय रूप नहीं है, अपवादस्वरूप ही इसका प्रयोग इस कारक में मूरदास ने किया है, जैसे—छमो मोहि अपराधु^{५०} ।

'हम' का मूलरूप संबंधकारकीय प्रयोग बहुवचन में तो अनेक पदों में मिलता है; परन्तु एकवचन में, एक व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त होने पर भी, इसकी ध्वनि अनेक की ओर सकेत करती है, जैसे—उत्तर दिसि हम नगर अजोध्या है सरजू के तीर^{५१} । सीता जी के इस 'हम' से सकेत निश्चय ही केवल अपने से नहीं, पति और देवर से भी है ।

'हम' एकवचन के विकृत रूपों में निम्नलिखित के संबंधकारकीय प्रयोग मूर-साहित्य में मिलते हैं—

अ. हमरी—उन सम नहि हमरी (हरि की) ठकुराई^{५२} ।

आ. हमरे—तुम पति पाँच, पाँच पति हमरे (द्रौपदी के)^{५३} ।

३४. सा. ५७७ ।	३५. सा. ३७५७ ।	३६. सा. ४-१२ ।	३७. सा. ७-५ ।
३८. सा. १-२७८ ।	३९. सा. ७-२ ।	४०. सा. ९-४२ ।	४१. सा. ३७२९ ।
४२. सा. ९-२३ ।	४३. सा. १०-३१० ।	४४. सा. ३९८ ।	४५. सा. २७६७ ।
४६. सा. ९-८३ ।	४७. सा. ५८३ ।	४८. सा. १९७७ ।	४९. सा. १९३१ ।
५०. सा. ४९२ ।	५१. सा. ९-४४ ।	५२. सा. ४१९५ ।	५३. सा. १-२५८ ।

६. हमार—इस सबधकारकीय सर्वनाम रूप का प्रयोग एववचन में 'हमारे' और 'हमरे' से अधिक मिलता है। सूरदास ने प्रायः सबधी शब्द के पदचात् ही इसका प्रयोग किया है, जैसे—कह्यो सुक, सुनि साखि हमार^{५४}। सकट मित्र हमार^{५५}। कही कही सबधी शब्द और कारकीय रूप के बीच में दो-एक अन्य शब्द भी सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—पीरुप देखि हमार^{५६}।

६. हमारी—यह हमारी (सूर की) भेंट^{५७}।

सबधी शब्द के पूर्व 'हमारी' के प्रयोग के उदाहरण सूर-वाक्य में कम हैं, परन्तु उसके पदचान् प्रयोग के उदाहरण अनेक मिलते हैं, जैसे—सूरदास प्रभु हंसत कहा हौ, मेटी बिपति हमारी^{५८}। मैं तोहि सत्य कहौ दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी^{५९}। मापी देह हमारी (बाली की)^{६०}।

७. हमारे—हमारे प्रभु ओगुन चित न धरो^{६१}।

परन्तु ऐसे उदाहरणों की संख्या बहुत कम है, अधिकतर उदाहरण ऐसे ही हैं जिनमें 'हमारे' का प्रयोग सबधी शब्द के बाद किया गया है, जैसे—धाम हमारे (सूर के) कौ^{६२}। नाय हमारे (सूर के)^{६३}। हरि जू कह्यो, सुनौ दुरजोधन, सत्य मुबचन हमारे^{६४}। तुम हित बधु हमारे^{६५}।

८. हमारी—इस सबधकारकीय रूप का भी सबधी शब्द के पूर्व प्रयोग तो कम किया गया है, परन्तु उसके पदचात् के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे—अतरजामी नाउँ हमारी^{६६}। भक्तबल्लन है बिरद हमारी^{६७}। बुधा होहु बर बचन हमारी^{६८}।

'मैं' और 'हम' (एववचन) के विवृत्त सबधकारकीय रूपों में मैं बलात्मक रूप केवल प्रथम के ही अधिक मिलते हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं।

अ. मेरीयै—इसका प्रयोग इने गिने पदों में मिलता है। साधारणतः सबधी शब्द के पूर्व ही कवि ने इसका प्रयोग किया है, जैसे—यह सब मेरीयै आइ कुमति^{६९}। निबट भएँ मेरीयै छाया मोकीं दुख उपजावति^{७०}।

आ. मेरोइ—इस बलात्मक रूप का प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदों में प्रायः सबधी शब्द के पूर्व ही किया है, जैसे—मेरोइ कपट-सनेहु^{७१}।

इ. मेरोई—'ओ' को 'औ' बना देने की प्रवृत्ति के कारण सभा के 'सूरसागर' में 'मेरोई'—जैसे प्रयोग नहीं है; फिर भी अपवादस्वरूप एक-दो पदों में इसका प्रयोग मिल जाता है, जैसे—मेरोई भजन थापि माया सुख झुठयो^{७२}।

५४. सा. २-२।	५५. सा. ९-१४७।	५६. सा. ९-८९।	५७. सा. १-१४६।
५८. सा. १-१७३।	५९. सा. १-२४४।	६०. सा. ८-१४।	६१. सा. १-२२०।
६२. सा. १-१५१।	६३. सा. १-१८७।	६४. सा. १-२४२।	६५. सा. ९-१४७।
६६. सा. १-२४३।	६७. सा. १-२४४।	६८. सा. ९-३३।	६९. सा. १-३००।
७०. सा. १-५३।	७१. सा. ३-१९६।	७२. सा. ३-४५७।	

ई. मेरीई—एकवचन संबंधकारकीय सर्वनामों के उक्त तीनो बलात्मक रूपों में इस शब्द का प्रयोग मूर-काव्य में कुछ अधिक मिलता है। अधिकांशतः इसका प्रयोग भी संबंधी शब्द के पूर्व ही दिखायी देता है; जैसे—यह तो मेरीई अपराधी^{७३}। मेरीई ज्यो जानें माई^{७४}।

७. अधिकरण कारक—इस कारक के विभक्तिरहित विकृत प्रयोगों में दो रूप प्रधान हैं—‘मेरै’ और ‘हमारै’। एकवचन अप्रधान रूपों में ‘मोहि’ का प्रयोग अपवाद-स्वरूप दिखायी देता है। ‘हो’ के मूल या विकृत, किसी भी रूप का प्रयोग अन्य कारकों की भांति इसमें भी नहीं मिलता।

क. सामान्य विभक्तिरहित प्रयोग—

अ. मेरै—माट बिरघ ममत है मेरै^{७५}। मैं-मेरो अब रही न मेरै^{७६}। मेरै नहीं सत्राई^{७७}।

आ. हमारै—हरि, तुम क्यों न हमारै (दुर्योधन के) आए^{७८}। खेलन कबहुं हमारै (कृष्ण के) आवहु^{७९}। रैन बसत कह्ये, भोर हमारै आवत नही लजाने^{८०}।

इ. मोहि—विभक्तिरहित ‘मोहि’ के अधिकरणकारकीय प्रयोग एक-दो पदों में मिल जाते हैं, जिन्हें अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—अब मोहि कृपा कोजिये सोई^{८१}।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—एकवचन सर्वनाम रूपों के साथ जिनका प्रयोग विशेष रूप से मूर-काव्य में मिलता है, वे हैं पर, पै, पै, महिमा, मोल और मैं। मो, मोहि, मोहीं और हम (एकवचन) के साथ इनका प्रयोग कवि ने अधिक किया है; जैसे—

अ. मो पर—कियो बृहस्पति मो पर कोहु^{८२}। चली जाउ संता सब मो पर^{८३}। मो पर ग्वानि कहा रिमाति^{८४}। मो पर रिस पावति हो^{८५}।

आ. मो पै—याती प्रान तुमारी मो पै^{८६}। नहुप कही, इंद्रानी मो पै आवै^{८७}। मो पै काहे न आवत^{८८}। मो पै कहा रिसाम्यो^{८९}।

इ. मो मैं—कै कछ मो मैं सोली^{९०}। औगुन और बहुत हैं मो मैं^{९१}। मो मैं एक भलाई^{९२}। पिय जिय मो मैं^{९३} नाहि।

ई. मोहि पर—‘मोहि’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने बहुत कम किया है, पर किया अवश्य है, जैसे—कृपा करि मोहि पर^{९४}।

७३. सा. १०९२।

७४. सा. २०८९।

७५. सा. १-१४१।

७६. सा. २-३३।

७७. सा. ४-५।

७८. सा. १-२४४।

७९. सा. ६७४।

८०. सा. २५४६।

८१. सा. ४-५।

८२. सा. ६-५।

८३. सा. ९-१०७।

८४. सा. १३३३।

८५. सा. १३३४।

८६. सा. १-१९६।

८७. सा. ६-७।

८८. सा. १३६९।

८९. सा. १८२३।

९०. सा. १-१३६।

९१. सा. १-१८६।

९२. सा. १-२९०।

९३. सा. २१०४।

९४. सा. १-२१४।

उ. मोहि महियाँ—यह प्रयोग भी सूर-काव्य में एक-दो पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—हो उन मोहि बि बँ मोहि महियाँ^{१५} ।

ऊ. मोहि माँस—‘मोहि’ के साथ ‘माँस’ विभक्ति भी दो-एक पदों में ही दिखायी देती है, जैसे—जानत हों प्रभु अतरजामी जो मोहि माँस परी^{१६} ।

ए. मोहों पर—‘मोहि’ की अपेक्षा ‘मोहों’ का प्रयोग मूरदास ने अधिक किया है, परन्तु इसके साथ ‘पर’ विभक्ति ही प्रायः प्रयुक्त हुई है, जैसे—ग्वारिनि मोहों पर सतरानी^{१७} । यह चतुरई परी मोहों पर^{१८} । तू मोहों पर खरी परी^{१९} ।

ऐ. हम पै—‘हम’ (एकवचन) के साथ ‘पै’ विभक्ति का प्रयोग कवि ने कभी-कभी ही किया है, जैसे—बड़ा भयो जो हम (कृष्ण) पै आई^{२०} । इतने गुन हम पै वहाँ^{२१} ।

ओ. हम पै—‘हम पै’ के समान ही ‘हम पै’ का प्रयोग भी कुछ पदों में दिखायी देता है, जैसे—हम पै नाहि बन्दाइ^{२२} । समाचार सब उनके सँ हम (हरिजू) पै चलि आवहु^{२३} ।

ग अग्य प्रयोग—उक्त रूपों के अनिरिक्त मूर-काव्य में अधिकरणकारकीय कुछ मामान्य प्रयोग और मिलते हैं, जैसे—

अ. मो मोँ—उक्त विभक्तियों के अनिरिक्त दो-एक पदों में ‘मोँ’ विभक्ति का भी प्रयोग किया गया है जिसे ‘मोँ’ का रूपान्तर नमसना चाहिए, जैसे—कधुन भक्ति मो मोँ^{२४} ।

जा मेरे पर—इसी प्रकार अपवादस्वरूप दो-एक पदों में सबधकारकीय एकवचन सर्वनाम रूप ‘मेरे’ के साथ अधिकरणकारकीय ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग मूरदास ने किया है, जैसे—एई खोर हुतो मेरे पर^{२५} । वँसँ दौरि परी मेरे पर^{२६} ।

ई भोकीँ—वर्मकारकीय सबिभक्ति सर्वनाम रूप ‘भोकीँ’ का प्रयोग भी एक या-पदा में अधिकरणकारक में प्रयुक्त मिलता है, जैसे—हरि, कृपा भोकीँ करि^{२७} ।

ई हमरै—दो-एक पदों में सबधकारकीय रूप ‘हमरै’ में ‘ऐँ’ के योग से अधिकरणकारकीय रूप बना लिया गया है, जैसे—उरबन्दी कह्यो, बिना नाम हमरै नहि चाह^{२८} ।

उ हमहों पर—एकाकीपन सूचक ‘हमहों’ के साथ ‘पर’ विभक्ति का प्रयोग भी अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए, जैसे—हमहों पर पिप रसे हो^{२९} ।

सारास—विभिन्न विभक्तियों के पूर्व पुरुषवाचक एकवचन सर्वनाम किन रूपों में आते हैं और विभक्ति का संयोग होने पर उनके कितने रूप हो जाते हैं, मूरदास के उक्त प्रयोगों के आधार पर उनकी सूची इस प्रकार है । इनमें कोष्ठबद्ध रूप अप्रधान हैं ।

१५. सा. १०-१३५ ।	१६. सा. १-१८४ ।	१७. सा. १३३१ ।	१८. सा. १७६७ ।
१९. सा. २४१४ ।	२. सा. १०१७ ।	२. सा. २६८८ ।	३. सा. ६८२ ।
४. सा. ४१६० ।	५. सा. २-१५१ ।	६. सा. १-२४७ ।	७. सा. १९५६ ।
८. सा. १०-२५२ ।	९. सा. ९-२ ।	१०. सा. २६९१ ।	

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप
कर्ता	मैं हूँ (हम)	...
कर्म	मैं (हूँ) (हम)	मोको, मोहि, (हमको), (हमहि) (हमें) ।
करण	(मैं) (मो) (हम)	मोको, मोत, मोप, (मोते), मोत, मोसो, मोहि, (हमत), (हमसो) । (मो कहें), मोको, मोसो, मोहि, (मोहि करि), मोही (हमहि), (हमें) ।
संप्रदान	(मैं-मो) (हम)	मोतै, (हमत) ।
अपादान	...	मेरी, मेरे, मेरी, मो, मोर, (मोरि), (मोरी), (मोहि), (हमरी), (हमरे), (हमार) (हमारी), हमारे, हमारी ।
संबन्ध	मम	(मेरे पर), (मोको), मो पर, मो पै, मो मैं, (मो मी), (मोहि पर), (मोहि महिया), (मोहि माँझ), (मोही पर), (हम पै), (हम पै) ।
अधिकरण	मेरे (मोहि) हमरे	

उत्तम पुण्य बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

विभिन्न कारकों में, उत्तम पुण्य बहुवचन सर्वनाम 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य में, मूल और विकृत, दोनों रूपों में किया गया है ।

कर्त्ताकारक—इस कारक की विभक्ति 'ते' है; परंतु मूरदास ने सर्वत्र विभक्तिरहित 'हम' के ही सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये हैं ।

क. सामान्य प्रयोग—मूल और विकृत रूपों में समानता के कारण 'हम' का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है; जैसे—सुखी हम रहत^{११} । रिपिनि तासो कह्यो, आउ हम नृपति तुमको वचार्ब^{१२} । हम तिहुँ ओक माहि फिरि आए^{१३} । बसन धिना असनान करति हम^{१४} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—'हम' के साथ, उसको बलात्मक रूप देने के लिए 'हैं', 'हूँ' और 'हूँ' का प्रयोग मूरदास ने सर्वत्र किया है; जैसे—

अ. हमहीं—हमहीं कहति बजावहु मोहन^{१७} । हमहीं कुलटा नारि^{१८} । यह पुनीत, हमहीं अपराधिनि^{१७} । चरिन हमहीं देखैगो, जैसे नाच नचावहुगे^{१८} ।

आ. हमहुँ—गुनि जु लीजै नछू हमहुँ जानै^{१९} । हमहुँ स्याम कौ धावै^{२०} । कैसे हरि संग हमहुँ बिहारै^{२१} ।

इ. हमहुँ—हमहुँ कह्यो^{२२} । हमहुँ मुख पावै^{२३} ।

२. कर्मकारक—सूर-काव्य में बहुवचन सर्वनाम 'हम' के जो कर्मकारकीय रूप प्राप्त होते हैं, उनमें मुख्य नीचे दिये जाते हैं ।

अ. हम—कौन बाज हम महरि हेकारी^{२४} । हरि हम सब काहै कौ राखी^{२५} । इहि कुबिजा हम जारो^{२६} । उर तैं निक्कि नदनदन हम सीतल बपो न बरो^{२७} ।

आ. हमें—यह 'हम' का विभक्तिरहित विवृत्त रूप है जिसका प्रयोग सूरदास ने कर्मकारक में बराबर किया है, जैसे—सूर बिसारहु हमें न स्याम^{२८} । नाहे तैं तुम हमें निवारपो^{२९} । हमें वहाँ बेतौ किन मोई^{३०} । मुरली निदरि हमें थपरनि रस पीवति^{३१} ।

इ. हमको—'हम' के विभक्तियुक्त कर्मकारकीय रूपों में प्रमुख है 'हमको' । इसके प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—उन हमको कैसे बिसरायो^{३२} । तिन भय मान्यो हमको देखि^{३३} । बँध जानि हमको बहरावत^{३४} । तुम हमको कहै बहै न उबारयो^{३५} ।

ई. हमहि—कर्मकारक में प्रयुक्त दूसरा विभक्तियुक्त रूप है 'हमहि' जिसका प्रयोग भी, 'हमको' के समान, सर्वत्र मिलता है, जैसे—हमहि स्याम तुम जनि विमरावहु^{३६} । हमहि पठाइ दिए नंदनन्दन^{३७} । प्रभु, तुम जहाँ तहँ हमहि लेत बचाइ^{३८} ।

कर्मकारक के बलात्मक रूप 'हमहुँ' का प्रयोग भी गिने-चुने पदों में दिखायी देता है ; जैसे—हमहुँ किन लै जाहि सूर प्रभु^{३९} ।

३. वरणकारक—सूरदास के वरणकारकीय बहुवचन प्रयोगों में विभक्तियुक्त रूपों की ही प्रपानता दिखायी देती है । कौं, तै, वै, पे, सन और सौं—इन छह विभक्तियों के अनिश्चित विभक्ति-प्रत्यय 'हि' के प्रयोग से भी वरणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं ।

अ. हमको—वस्तुतः यह कर्मकारकीय रूप है, जिसका सूरदास ने कुछ पदों में

१४. सा. १३१४ ।	१६. सा. १८४४ ।	१७. सा. २०५९ ।	१८. सा. २५२५ ।
१९. सा. १७२९ ।	२०. सा. २२५५ ।	२१. सा. २९१० ।	२२. सा. १५२५ ।
२३. सा. १५४६ ।	२४. सा. ८९० ।	२५. सा. ३२०९ ।	२६. सा. २६४० ।
२७. सा. ३७९० ।	२८. सा. १-२८१ ।	२९. सा. ६-४ ।	३०. सा. ९-२ ।
३१. सा. ९५६ ।	३२. सा. ४-५ ।	३३. सा. ६-४ ।	३४. सा. ९-३ ।
३५. सा. ५०२ ।	३६. सा. ४५० ।	३७. सा. ४५४ ।	३८. सा. ५०४ ।
३९. सा. ३८४९ ।			

करणकारक मे भी प्रयोग किया है; जैसे—पर्वत पर बरसहु तुम जाई । यह कहौ हमको सुरराई^{४०} । ऐसे हरि हमको कहौ, कहूँ देखे हो री^{४१} ।

आ. हमत—इस करणकारकीय रूप का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, जैसे—चूक परौ हमत यह भोर^{४२} । कहहु कदा हमत विगरी^{४३} । ऐसी कथा वपट की मधुकर, हमत सुनी न जाही^{४४} ।

इ. हमपै—सूर-काव्य मे करणकारक का यह रूप भी आदि से अंत तक पाया जाता है, जैसे—हमपै घोष गयी नहि जाई^{४५} । ऐसी दान मांगिय नहि जो हमरे दियो न जाई^{४६} । सुबै गोरम मांगि कछु सँ हमपै खाहु^{४७} । सहो परत हमपै नहो^{४८} ।

ई. हमपै—‘हमसै’ और ‘हमपै’ के समान ‘हमपै’ का प्रयोग भी सूरदास ने इस कारक मे बहुत किया है, जैसे कँस सहो जात हमपै यह जोग जु पठै दयो^{४९} । कँस सहो परति अब हमपै मन मानिक की हानि^{५०} । ऐसी जोग न हमपै होइ^{५१} । दान जु मांगे हमपै^{५२} ।

उ. हम सन—करणकारकीय उक्त सभी विभक्तियों मे सबसे कम प्रयोग सूर ने ‘सन’ का ही किया है । अपवादस्वरूप इसके उदाहरण दो-एक पदो मे ही मिलते हैं; जैसे—सूर सु हरि अब मिलहु कृपा करि, बरवस समर करत हट हम सन^{५३} ।

ऊ. हमसौं—इसका भी करणकारक मे सूरदास ने सर्वत्र प्रयोग किया है, जैसे—मांगि लेइ हमसौं बर सार^{५४} । (अहो) मांगि लेइ हमसौं बर सोइ^{५५} । ठग के लच्छन हमसौं सुनिवै^{५६} ।

बहुवचन मूलरूप ‘हम’ के बलात्मक रूप ‘हमहूँ’ के साथ भी कही-कही कवि ने ‘सौ’ विभक्ति का प्रयोग किया है, जैसे—बरवस ही इन गही चपलता, करत फिरत हमहूँ सौ चोरी^{५७} । हुतौ कछु हमहूँ सौ नातौ निपट कहा बिसराई^{५८} ।

ए. हमही—सूरदास द्वारा प्रयुक्त करणकारकीय रूपो मे ‘हमहि’ भी प्रमुख रूप है; जैसे—व्रज के लोगनि घोइ बहावहु इद्र हमहि कछौ आदर^{५९} । तब मानै सब हमहि बतवहु^{६०} । हमहि कहौ तुम करति कहा यह^{६१} । हमहि कछौ कही स्याम दिखावहु^{६२} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक मे मूल और विकृत रूप के विभक्तिरहित, विभक्ति-सहित और बलात्मक, तीन प्रकार के प्रयोग मिलते हैं ।

क. विभक्ति-रहित प्रयोग—इस प्रकार के प्रयोगो मे मूल सर्वनाम रूप ‘हम’ और विकृत रूप ‘हमै’ के निम्नलिखित उदाहरण आते हैं—

४०. सा. ९३५ ।	४१. सा. १११८ ।	४२. सा. ३४४ ।
४३. सा. ३७७७ ।	४४. सा. ३९२४ ।	४५. सा. १०२२ ।
४७. सा. १६१८ ।	४८. सा. २८८२ ।	४६. सा. १४६२ ।
५१. सा. ३७९४ ।	५२. सा. ३७९५ ।	५०. सा. ३६७८ ।
५५. सा. ७-२ ।	५३. सा. १४१४ ।	५३. सा. २११७ ।
५९. सा. ८७९ ।	५६. सा. १५८४ ।	५४. सा. ४-३ ।
		५७. सा. २३०६ ।
		५८. सा. ४०९९ ।
		५९. सा. १६४४ ।
		६०. सा. १७६६ ।

- अ. हम—इसका सप्रदानकारक मे अपवादस्वरूप प्रयोग दो-एक पदो मे दिखायी देना है, जैसे—नैन करे सुख हम दुख पार्व^{६३} । प्रगट दरस हम दीर्ज^{६४} ।
- आ. हमें—इस विभूत रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है; जैसे—सबनि कल्यो, देहु हमें निखाइ^{६५} । हमें खिलाई फाग^{६६} । स्वाममुन्दर को हमें संदेशो लायो^{६७} ।
- ख. विभक्ति-सहित प्रयोग—‘कहू,’ ‘को’ और ‘कों’—मुत्पन्न इन्हीं विभक्तियों के संयोग से सूरदास ने सप्रदानकारकीय रूप बनाये हैं और वही-वही विभक्ति-प्रत्यय ‘हि’ युक्त रूपों का भी प्रयोग किया है ।
- अ. हम कहूँ—‘कों’ की अपेक्षा कहूँ विभक्तियुक्त सप्रदानकारकीय प्रयोग सूर-काव्य में कम हैं जैसे—मुरनी हम कहूँ मोति भई^{६८} । अरने बखर बिने नैदनदन बैरिनि हम कहूँ आई^{६९} ।
- ब. हमको—‘सूरसागर’ के दो-एक पदो मे ‘को’ विभक्ति भी सप्रदानकारकीय रूप बनाने मे काम आयी है, जैसे—निव-मकर हमको फन दीन्हौ^{७०} । वास्तव मे ऐसे प्रयोगों का अपवाद ही समझना चाहिए, क्योंकि ‘को’ का प्रयोग तो समा के संस्करण में बदाचित् किसी भी कारकीय विभक्ति के रूप मे नहीं किया गया है ।
- इ. हमको—सूरकाव्य मे सप्रदानकारक की मुख्य विभक्ति ‘कों’ ही है । कवि ने इसका प्रयोग सर्वत्र किया है, जैसे—अपने सुत को राज दिवायो, हमको देत निवारी^{७१} । हमको दान देहु, पति छाँडहु^{७२} । मार्गाह यहाँ, देहु पति हमको^{७३} । हमको नज्द दँहौ^{७४} ।
- ई. हमहि—‘हमको’ के समान ही ‘हमहि’ का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—तुम बिन राज हमहि बिहि काम^{७५} । चोली हार तुमहि को दीन्हौ, चीर हमहि धी डारी^{७६} । मुरली हमहि उपाधि भई^{७७} । राधा सौं हरि दीननी, दीज हमहि मंगाइ^{७८} ।
- उ. हमहीं—यह ‘हमहि’ का दीर्घ स्वरात् रूप है जिसका प्रयोग भी सूरकाव्य में वही-वही दिखायी देता है, जैसे—लोचन बहु न दिये हमहीं^{७९} । मृगी मुझ भस्म अपारी, हमहीं कहा सिखावत^{८०} । तुम अज्ञान बतहि उपदेसत ज्ञान रूप हमहीं^{८१} ।
- ग. बलात्मक प्रयोग—सप्रदानकारकीय बलात्मक प्रयोग सूर-काव्य मे दो-चार ही मिलते हैं जिनमे कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ विभक्तिमहित, जैसे—
- अ. हमहूँ—यनि घनि मुर आज हमहूँ जो तुम सब देखे पाए^{८२} ।

६३. सा. २२५६ ।	६४. सा. ३९१२ ।	६५. सा. ७-२ ।	६६. सा. ३१५५ ।
६७. सा. ३४९७ ।	६८. सा. १२४० ।	६९. सा. १२७० ।	७०. सा. ७९८ ।
७१. सा. ९-४४ ।	७२. सा. ५७५ ।	७३. सा. ७६४ ।	७४. सा. १७६६ ।
७५. सा. १-२८१ ।	७६. सा. ७८८ ।	७७. सा. १२७२ ।	७८. सा. २९१५ ।
७९. सा. १८४८ ।	८०. सा. १८१२ ।	८१. सा. ३९०० ।	८२. सा. ४०९२ ।

आ. हमहूँ कौं—हमहूँ कौं अपराध लगावहि, भेऊ भई दिवानी^{८३} ।

५. अपादान कारक—इस कारक में प्रयुक्त एववचन के समान बहुवचन में भी रूपों की संख्या बहुत कम है। हमतैं, हमहिं, हमहूँ तैं—इन तीन अपादानकारकीय रूपों के ही प्रयोग 'सूर-काव्य' में मिलते हैं ।

अ. हमतैं—यह इस कारक का मुख्य प्रयोग है। इसके उदाहरण सूर-काव्य में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—दीन आजु हमतैं कोउ नाही^{८४} । हमतैं तप मुरली न करे रो^{८५} । हमतैं बहुत तपस्या नाही^{८६} । सूर मुनिधि हमतैं है बिधुरत^{८७} ।

आ. हमहिं—इस रूप के प्रयोग केवल दो-एक पदों में मिलते हैं, जैसे—की पुनि हमहिं दुराव करौयो^{८८} ।

इ. हमहूँ तैं—सत्कारक 'हमहूँ' के साथ 'तैं' विभक्ति का प्रयोग भी दो-एक पदों में ही सूर-काव्य में मिलता है, जैसे—बातें कहा बनावति भोसौं हमहूँ तैं तू चतुर भई^{८९} ।

६. संबधकारक—बहुवचन के संबधकारकीय रूपों में से हम, हमरी, हमरे, हमरी, हमार, हमारी, हमारे और हमारी—इन आठ रूपों का सूरदास ने अधिकतर प्रयोग किया है ।

अ. हम—जाइ हम दुख सारो^{९०} । उत्तर दिसि हम नगर अजोघ्या^{९१} । बड़े भाग हैं श्रीगोकुल के, हम मुख बहे न जाही^{९२} ।

आ. हमरी—हमरी जय^{९३} । हमरी पति^{९४} । मर्यादा पतिया हमरी^{९५} । हमरी बिया^{९६} । हमरी सुरति^{९७} ।

इ. हमरे—हमरे गुनहि^{९८} । हमरे प्रीतम^{९९} । हमरे प्रेम-नेम^{१००} । हमरे मन^{१०१} । हमरे मिलन^{१०२} ।

ई. हमरी—इस सर्वनाम रूप और उसके संबधी शब्द के बीच में कहीं-कहीं कुछ अन्य शब्द भी आ गये हैं, जैसे—हमरी चीती^{१०३} । हमरी कछू दोष^{१०४} । नाउँ मुनि हमरी^{१०५} । प्रतिपाल कियो तुम हमरी^{१०६} । कगुआ हमरी^{१०७} । मन करव्यो हमरी^{१०८} ।

उ. हमार—उक्त रूपों की अपेक्षा 'हमार' का प्रयोग सूरदास ने कम किया है;

८३. स. २२६१ ।	८४. स. १०२९ ।	८५. सा. १३४७ ।	८६. सा. १३४९ ।
८७. सा. २९८४ ।	८८. सा. १७७० ।	८९. सा. २०१२ ।	९०. सा. ४-११ ।
९१. सा. ९-४४ ।	९२. सा. २९१६ ।	९३. सा. ७-७ ।	९४. सा. ७९९ ।
९५. सा. ४०६४ ।	९६. सा. ३६७७ ।	९७. सा. ३३८२ ।	९८. सा. ३५४३ ।
९९. सा. ३७४३ ।	१. सा. ३७२९ ।	२. सा. ३७०९ ।	३. सा. ३२५४ ।
४. सा. १०-३७ ।	५. सा. ३६३५ ।	६. सा. १२८७ ।	७. सा. ३११२ ।
८. सा. २९१५ ।	९. सा. १८१७ ।		

फिर भी अनेक पदों में यह मिलता है; जैसे—मन हमार^{१*} । सिख-साखि
हमार^{११} । हृदय हमार^{१२} ।

ऊ. हमारी—‘हमरी’ के समान वही यह सबधी शब्द के पहले आया है, वही
बाद में और वही-वही दोनों के बीच में अन्य शब्द भी मिलते हैं; जैसे—हमारी
आस^{१३} । इदो खड्ग हमारी^{१४} । जननि हमारी^{१५} । हमारी जन्मभूमि^{१६} ।
व्यथा हमारी^{१७} । हमारी साथ^{१८} ।

ए. हमारे—हमारे अवर^{१९} । अपराध हमारे^{२०} । कुल, इष्ट हमारे^{२१} । हमारे
देहु मनोहर चौर^{२२} । दीनानाथ हमारे ठाकुर^{२३} । प्रान हमारे^{२४} ।
मनहरन हमारे^{२५} ।

ऐ. हमारी—इस रूप का प्रयोग अधिकतर सबधी शब्द के बाद किया गया है और
वही-वही दोनों के बीच में भी एक-दो शब्द आ गये हैं, जैसे—अकात्र
हमारी^{२६} । अपराध हमारी^{२७} । जिय एक हमारी^{२८} । जीवन-प्रान हमारी^{२९} ।
नाउं हमारी^{३०} । भूपन देखि न सक्त हमारी^{३१} ।

उ. अधिकरण कारक—इस कारक में विभक्तिरहित विकृत रूप और विभक्ति-
सहित मूल रूप के प्रयोग सूरदास ने अधिकांश में किये हैं ।

क. विभक्ति-रहित विकृत रूप—हमरे, हमरें और हमारें इन तीन रूपों के
विभक्तिरहित प्रयोग ही ‘सूरसागर’ में अधिकतर मिलते हैं, जैसे—

अ. हमरे—हमरे प्रपमहि नैन को^{३२} । नदनदन विनु हमरे को जगदीस^{३३} ।

आ. हमरें—सबधकारणीय रूप ‘हमरें’ के साथ अनुस्वार का संयोग करके यह
रूप बनाया गया है । इसका प्रयोग सूरदास ने दो-एक पदों में किया है, जैसे—
तुम लायक हमरें बछु नाही^{३४} । हमरें कोन ओग ब्रत सार्थ^{३५} ।

इ. हमारें—‘हमरें’ के समान ही ‘हमारें’ का भी रूप-निर्माण हुआ है; परंतु
उसकी अपेक्षा इसका प्रयोग ‘सूरसागर’ में अधिक मिलता है; जैसे—हरि सीं पुत्र
हमारें होइ^{३६} । हमारें सूर स्याम को ध्यान^{३७} । गृह जन की नहि पीर हमारें^{३८} ।

जो बछु रछो हमारें सो लै हरिहि दियो^{३९} ।

१०. सा. ३२८५ ।	११. सा. २-२ ।	१२. सा. ३८०८ ।
१३. सा. ७३५ ।	१४. सा. १-१४४ ।	१५. सा. ३४७ ।
१६. सा. ९-१६५ ।	१७. सा. ३७६५ ।	१८. सा. २२६८ ।
२०. सा. ९-५२ ।	२१. सा. ९-१६७ ।	२२. सा. ७९२ ।
२४. सा. ३७६१ ।	२५. सा. १२९५ ।	२६. सा. १२४२ ।
२७. सा. १०८८ ।	२८. सा. १०-२६६ ।	२९. सा. १६१२ ।
३०. सा. १७५७ ।	३१. सा. १५४१ ।	३२. सा. ३५५९ ।
३४. सा. ९१८ ।	३५. सा. ३८९५ ।	३६. सा. ३-१३ ।
३८. सा. १०२८ ।	३९. सा. २३०४ ।	३७. सा. ७८२ ।

ई. हमें—इस सर्वनाम रूप का अधिकरणकारकीय प्रयोग भी दो-चार पदों में दिखायी देता है; जैसे—हमै-तुम्हे सवाद जु भयो^{४०} ।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—पर, मैं और मैं, इन तीन विभक्तियों के साथ-साथ 'कों' के योग से भी अधिकरणकारकीय रूप सूरदास ने बनाये हैं—

अ. हम पर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने सबसे अधिक किया है; जैसे—गए हरि हम पर रिस करि^{४१} । हम पर कोय करावति^{४२} । सवय हृदय हम पर करो^{४३} ।

आ. हम मैं—इसके प्रयोग अपेक्षाकृत कम मिलते हैं, जैसे—सूरदास वैसी प्रभुजा तजि, हम मैं कब बै आवै^{४४} ।

इ. हम मैं—इसका प्रयोग भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—कौ मारो कौ सरन उबारो । हममें कहा रह्यो अब गारो^{४५} ।

ई. हमकों—अपवादम्बरूप इस कर्मकारकीय रूप का भी प्रयोग अधिकरणकारक में एक-दो पदों में दिखायी देता है, जैसे—जब जब हमकों बिपदा परो^{४६} ।

सारांग—उत्तमपुरुष बहुवचन सर्वनाम 'हम' के मूल और विकृत विभक्तिरहित और सहित जिन प्रधान और अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, मक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तिसहित मूल और विकृत रूप
		...
कर्ता	हम	हमकों, हमहि ।
कर्म	हम, हमें	(हमको), हमतै, हमरै, हमरै,
करण	...	(हम सन), हमसों, हमहि (हमही) ।
सम्प्रदान	(हम), हमें	(हम कहें), (हमको), (हमकों),
		हमहि, हमही ।
अपादान	...	हमतै, (हमहि) ।
संबन्ध	हम	हमरी, हमरे, हमरी, हमार,
		हमारी, हमारे, हमारी ।
अधिकरण	(हमरै), (हमारै), (हमैं)	हम पर, (हम रै), (हममें), (हमकों) ।

मध्यमपुरुष सर्वनामों की रूप-रचना—

व्रजभाषा में पुरुषवाचक मध्यमपुरुष 'तू' के जो रूप दोनों वचनों में प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं—

४०. सा. ३-१३ । ४१. सा. ५८९ । ४२. सा. ६५५ । ४३. सा. ११८० ।
४४. सा. २४०५ । ४५. सा. ९४२ । ४६. सा. १-२८१ ।

रुप	एकवचन	बहुवचन
मूल	तू, तूँ, तैं, तै, तुम	तुम
विहृत	तो	तुम

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामो के कारकीय प्रयोग —

मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनामो के विभक्ति से रहित और सहित जो विभिन्न कारकीय रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं, उनमें से कुछ यहाँ सवलिन हैं ।

१. कर्ताकारक — इस कारक में कवि ने अधिकांशतः मूल रूपों—तू, तूँ, तैं और तुम (एकवचन) —के सामान्य और बलात्मक प्रयोग किये हैं । 'तैं' के उदाहरण प्राचीन प्रतिभों में भले ही मिलें, समा के 'सूरसागर' में इसको स्थान नहीं दिया गया है । दूसरी बात यह है कि इस कारक में प्रयुक्त प्रायः न ही रूप विभक्ति-रहित हैं ।

क. सामान्य प्रयोग—तुम (एकवचन), तूँ, तू और तैं—इस कारक में इन्हीं चार रूपों का सूर ने विशेष प्रयोग किया है ।

अ. तुम — इस बहुवचन रूप का एक व्यक्ति के लिए प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र किया गया है, जैसे तुम (कृष्ण) जब मोनों पतित उधारपौ^{४०} । तुम (गोपाल) अतर दै बिच रहै लुकाते^{४६} । यह तुम (ब्रह्मा) मोनों करी बन्धान^{४१} । तुम (राजा) कहौ^{४२} ।

आ. तूँ—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने इने-गिने पदों में ही किया है, जैसे—
कत तूँ सुजा होन ममर को^{४३} ।

इ. तू—'तूँ' की अपेक्षा 'तू' का प्रयोग सूरदास ने बहुत अधिक किया है । जैसे—
भएँ अपमान उहाँ तू मरिहै^{४४} । अत्स्य कहां, आसि अब भीचि तू^{४५} । जो तू रामहि दोष लगावै^{४६} । तब तू गयो सून भवन^{४७} ।

ई. 'तैं'—'तू' के समान 'तैं' का प्रयोग भी कवि ने बहुत किया है, जैसे—तैं मित्र को महिमा नहि नहीं^{४८} । तैं यह कम कौन है कियो^{४९} । तैं जोबन-मद तैं यह कीन्पी^{५०} ।

उ. बलात्मक प्रयोग—उक्त चारों मूल रूपों में से 'तूँ' के अतिरिक्त दोष तीनों के बलात्मक प्रयोग सूरदास ने किये हैं और इस सुबोध में उनकी विशेषता यह है कि कुछ रूपों के तो एक से अधिक बलात्मक रूपों का उन्होंने निर्माण किया है ।

५. तुमहि—प्राण बिनु हम सब भए ते तुमहि (कृष्ण ने ही) दिया जिकाइ^{५१} ।
कोन लीजै, कोन लजियै, सखि, तुमहि कही जानि^{५२} । हमको लै तहँ तुमहि (स्वाम ने ही) छपायो^{५३} ।

४७. सा. १-१३२ ।

४८. सा. १-२१७ ।

४९. सा. २-३५ ।

५०. सा. ५-४ ।

५१. सा. १-५९ ।

५२. सा. ४-५ ।

५३. सा. २-१६ ।

५४. सा. ९-७७ ।

५५. सा. ९-९७ ।

५६. सा. ४-५ ।

५७. सा. ९-३ ।

५८. सा. ९-१७४ ।

५९. सा. ५-०४ ।

६०. सा. १४५९ ।

६१. सा. १६१६ ।

- आ. तुमहीं—तुमहीं (नरहरि) करत त्रिगुन बिस्तार^{६२} । तुमहीं कही^{६३} । तौ तुमहीं (श्रीकृष्ण) देखी^{६४} ।
- इ. तुमहुँ—मृतक मुरगि को तुमहुँ (मुद्गुरु) जिवावो^{६५} । तुमहुँ (सजनी) कही यह बानी^{६६} ।
- ई. तुमहु—जाहु तुमहु बनराम^{६७} । त्यों मेरो मन तुमहु (प्रिय) हरो^{६८} ।
- उ. तुमहें—तुमहें (गुरु) यह बिद्या पढ़ि आवो^{६९} । नवल स्याम, नवला तुमहें हो^{७०} ।
- ऊ. तुहि—इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही एक-दो पदों में दिखायी देता है, जैसे—ज्ञान तुहि कम तुहि बिस्वकर्मा तुही^{७१} ।
- ऋ. तुहीं—‘तुहि’ की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ में बहुत अधिक मिलता है, जैसे—तुहीं न लेत जगाय^{७२} । तुहीं किषी ठग मूरो खाई^{७३} । स्याम को इक तुहीं जान्यो^{७४} । तुहीं पिय भावति^{७५} ।
- ए. तुहें—‘तुहीं’ के समान ही इस बलात्मक रूप का भी प्रयोग मूरदास ने खूब किया है, जैसे तुहें उठति काहें नही^{७६} । मौसी कहत, तुहें नहि आवै^{७७} । बिहरत हरि जहाँ, तहाँ तुहें आव रो^{७८} ।
- ऐ. तूही—इस रूप का प्रयोग ‘सूरसागर’ में कही-कही दिखायी देता है, जैसे - सर्प रूप तूही (नृप) होहि^{७९} । सठ, हठ करि तूही पछिनिहै^{८०} ।
- ओ. तैहीं—रोति यह नई तैहीं चलाई^{८१} । तैही स्याम भले पहिचाने^{८२} । तैहीं उनकी मूढ बढ़ायो^{८३} ।
- औ. तैहूँ—इस रूप का प्रयोग मूरदास ने अपेक्षाकृत कम किया है; जैसे—तैहूँ जो हरि हित तप करिहै^{८४} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में प्रयुक्त मध्यमपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूप मुख्यतः दो प्रकार के हैं—विभक्तिरहित और विभक्तिमहित । दूसरे प्रकार के प्रयोगों में ‘हि’ और ‘की’, दो विभक्तियों का आशय कवि ने अधिक लिया है ।

क. विभक्तिरहित रूप—इस प्रकार के रूपों में ‘तुम’ (एकवचन), तू और तुमहें (एकवचन) प्रधान हैं ।

अ. तुम—इस रूप का प्रयोग गिने-घुने पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—बूझो जाइ जिनहि तुम (मधुकर) पठए^{८५} । तुम देखे अह ओऊ^{८६} ।

६२. सा. ७-२ ।	६३. ९-१७२ ।	६४. सा. १०-२०७ ।
६५. सा. ९-१७३ ।	६६. सा. १७३२ ।	६७. सा. ३७९ ।
६८. सा. ११५७ ।	६९. सा. ९-१७३ ।	७०. सा. १८५९ ।
७१. सा. ५८९ ।	७२. सा. १४११ ।	७३. सा. १८४३ ।
७४. सा. १९६६ ।	७५. सा. २२५२ ।	७६. सा. २८८७ ।
७७. सा. ६-७ ।	७८. सा. २०८८ ।	७९. सा. २०८८ ।
८०. सा. ४-९ ।	८१. सा. ३९५० ।	८२. सा. ३९७५ ।

आ. तू—कर्मकारक मे इस रूप का प्रयोग भी कुछ ही पदो मे किया गया है;
जैसे—मोर्पे तू राख्यो नहि जाइ^{८७} । तू जमुमति बब जायो^{८८} ।

इ. तुम्हें—उक्त दोनो रूपो से अधिक प्रयोग सूरदास ने 'तुम्हें' ने किये हैं,
जैसे—तुम्हें विरद बिन करिहों^{८९} । तुम्हें सब जो मार^{९०} । चलो तुम्हें
बताऊँ^{९१} । अहो बान्ह, तुम्हें चहों^{९२} ।

स. विभक्तिसहित रूप—'कों' और 'हिं' विभक्तियों के संयोग से बने पाँच रूपो—
तुमकों (एकवचन), तुमाहिं (एकवचन), तुहिं, तोकों और तोहिं—का प्रयोग सूरदास
न विशेष रूप से किया है ।

अ. तुमकों—आउ हम नृपति, तुमकों बधावै^{९३} । सकर तुमकों (गंगा को)
धरै^{९४} ।

आ. तुमाहिं—सुदरो आई बालत तुमाहिं (वृष्ण को) सबै ब्रजबाल^{९५} । जैसे
करि मैं तुमाहिं रिसाई^{९६} । ऊषो, जाहु तुमाहिं हम जाने^{९७} ।

इ. तुहिं—इसको 'तोहिं' का संक्षिप्त अथवा सधुमात्रिक रूप समझना चाहिए
जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही दो-एक पदो मे मिलता है, जैसे—जो
तुहिं भजै, तहाँ मैं जाऊँ^{९८} ।

ई. तोकों—मध्यमपुरष एकवचन सर्वनाम का यह प्रमुख कर्मकारकीय रूप है जिसका
प्रयोग कवि ने नर्वच किया है, जैसे—पिता जानि तोकों नहि मारी^{९९} ।
राजा तोकों लँहे गाद^{१००} । बिना प्रयास मारिहों तोकों^{१०१} ।

उ. तोहिं—यह भी इस कारक का एक प्रचलित रूप है जिसका प्रयोग 'सूरसागर'
के कई पदो मे मिलता है, जैसे—सप्तम दिन तोहिं तच्छक खाइ^{१०२} । जो तोहिं
पियँ सो नरबहि जाइ^{१०३} ।

ग. सामान्य प्रयोग 'तोहँ'—इस बलात्मक रूप के साथ भी 'कों' विभक्ति का
प्रयोग मिलता है, यद्यपि ऐम उदाहरण अपवादस्वरूप ही हैं, जैसे—तोहँ कों सखि
स्वाम चहँ^{१०४} ।

३. करणकारक इस कारक मे प्रयुक्त विभक्तिरहित रूप तो अपवादस्वरूप हैं,
विभक्तियुक्त रूपों की ही अधिकता है ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—तुम्हें और तोह—ये दो रूप ही करणकारक मे

८७. सा. ९-५ ।	८८. सा. १०-२१५ ।	८९. सा. १-१३४ ।
९०. सा. ७-३ ।	९१. सा. ९-४२ ।	९२. सा. १११७ ।
९३. सा. ८-१६ ।	९४. सा. ९-९ ।	९५. सा. १०-२०६ ।
९६. सा. ११४७ ।	९७. सा. ४१९८ ।	९८. सा. ४-५ ।
९९. सा. ४-९ ।	१००. सा. ९-७९ ।	१०१. सा. १-२९० ।
१०२. सा. १-१७३ ।	१०३. सा. १९०६ ।	

विभक्तिरहित मिलते हैं और इनके प्रयोग भी इतने कम मिलते हैं कि इन्हें अपवादस्वरूप ही समझना चाहिए; जैसे—

आ. तुम्हें—तात कही तुम्हें हम आइ^६ । प्रभु कहा मुख बै तुम्हें बिन करिये^७ ।

आ. तोह—यह रूप दो-एक पदों में तुकांत के लिए प्रयुक्त हुआ है; जैसे—अरे, मधुप, बातें ये ऐसी, क्यों कहि आवति तोह^८

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—एकवचन विकृत रूप 'तों' और एकवचन रूप में प्रयुक्त बहुवचन रूप 'तुम' के साथ कौं, तैं, पै, सन और सौं आदि विभक्तियों और विभक्ति-प्रत्यय 'हैं' या इसके दीर्घांत रूप 'हों' के संयोग से निर्मित अनेक करणकारकीय रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं ।

अ. तोकौं—इस कर्मकारकीय रूप का प्रयोग करणकारक में अपवादस्वरूप ही मिलता है; जैसे—बारबार कहति मैं तोकौं, तेरै हियै न आई^९ ।

आ. तोतैं—यह करणकारक का प्रमुख रूप है जिसका प्रयोग कई पदों में दिखायी देता है; जैसे—तोतैं कछु हँहैं मैं जानत^{१०} । कहत न डरौ तोतैं^{११} ।

इ. तोपैं—इस रूप का प्रयोग सूरसागर के इने-गिने पदों में ही दिखायी देता है; जैसे—तब तोपैं कछुबैं न सिरहैं^{१२} ।

ई. तोसौं—इस करणकारकीय रूप का प्रयोग 'सूरसागर' में सबसे अधिक मिलता है; जैसे—सतगुरु कही, कही तोसौं हों^{१३} । तोसौं समझाइ कही नृप^{१४} । कहत यहि बिधि भली तोसौं^{१५} । बारबार कहति मैं तोसौं^{१६} ।

उ. तोहि—इसका प्रयोग सर्वत्र मिलता है, जैसे—मैं तोहि सत्य कहौं^{१७} । ज्ञान हम तोहि कहि सुनावैं^{१८} । कहा कही तोहि भात^{१९} । नकु नहि धर रहति तोहि कितनी कहति^{२०} ।

ऊ. तुमतैं—सकल सृष्टि यह तुमतैं (ब्रह्मा तैं) होइ^{२१} । कंस कह्यो, तुमतैं (धीधर वांछन तैं) यह होइ^{२२} । सूरस्याम पति तुमतैं (सविता तैं) पायौ^{२३} । भजहुं मन अपनी हम पावे, तुमतैं (ऊगौं तैं) होइ तो होइ^{२४} ।

फ. तुमपै—तिन तुमपै गोबिंद गुसाई, सबनि अभै पद पायौ^{२५} । तुमपै (कृष्ण पै) कौन दुहावैं गैया^{२६} । तुमपै होइ सु करौ कृपानिधि^{२७} ।

ए. तुम सन—इसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में मिलता है; जैसे—जो कुछ भयो सो कहिहौ तुम सन (प्यारी सन), होउ सखिन तैं ग्यारी^{२८} ।

६. सा. ७-२ ।	७. सा. १-११० ।	८. सा. ३५३९ ।	९. सा. १८९९ ।
१०. सा. १३९६ ।	११. सा. ३३२१ ।	१२. सा. ३३३३ ।	१३. सा. १-५९ ।
१४. सा. १-२६९ ।	१५. सा. १-३१४ ।	१६. सा. २-२१ ।	१७. सा. १-२४४ ।
१८. सा. ८-१६ ।	१९. सा. ३७५ ।	२०. सा. ६९८ ।	
२१. सा. २-३५ ।	२२. सा. १०-५७ ।	२३. सा. ७९८ ।	२४. सा. ३७१९ ।
२५. सा. १-१९३ ।	२६. सा. ७३४ ।	२७. सा. ४११६ ।	२८. सा. २५८३ ।

ऐ तुम सौ—एकवचन में इस बहुवचन रूप के वरणवारकीय प्रयोग कुछ पदों में मिलते हैं, जैसे—हमसौ तुमसौ बाल मिलाई^{३१} । हम तुमसौ कहति रही^{३०} ।

आ. तुमहि—सांच वही मैं तुमहि श्रीदामा^{३१} । सुफलवन्तुत यह तुमहि वृत्तियत^{३२} ।

ग. बतात्मक प्रयोग इस प्रकार के प्रयोगों की संख्या अधिक नहीं है । केवल तोही, तुमही तैं, तुमहीं—जैसे दा-तीन रूप ही इस वारक में वही-वहीं मिलते हैं ।

अ. तोही — वहा करौं, वूसौ तोही रो^{३३} । भई बिदेह वूसति तोही रो^{३४} ।

आ. तुमहीं—पासागों तुमहीं (ऊषी में) वूसति हों^{३५} ।

इ. तुमहीं तैं—हम बानव तुमहीं वह मिलवैं, हम तुमहीं तैं जात^{३६} ।

ई. तुमही पै—जोग ज्ञान को बातें ऊषी, तुमही पै वनि आई^{३७} ।

घ. संप्रदानकारक—इन वारक में विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो प्रकार के रूप मिलते हैं जिनमें प्रथम की संख्या बहुत कम है । विभक्तिमहित रूपों के सामान्य प्रयोगों के साथ बतात्मक रूप भी मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत केवल एक रूप 'तुम्हें' आ सकता है जिसका प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है, जैसे—तारैं देउं तुम्हें (घर्मराज को) मैं साप^{३८} । हेमि कह्यौ, तुम्हें (सिव को) दिखराइहों रूप वह^{३९} । चौदह वर्ष तुम्हें (राम का) वर दीन्हो^{४०} । देउं तुम्हें (प्रद्युम्न को) मैं बताई^{४१} ।

ख. विभक्तिसहित प्रयोग—'तुम' एकवचन और 'तौ' के साथ 'कौं' और 'हिं' या 'हीं' के सहाय में सूरदास ने जो संप्रदानवारकीय रूप बनाये हैं उनमें चार—तुमकों, तुमहि, तोकौं और तोहि—प्रमुख हैं ।

अ. तुमकों—नक विभीषन, तुमकों देहो^{४२} । तुमकों (कृष्ण को) माखन दूध दधि-मिश्री हों ल्याई^{४३} । जोग पाती दई तुमकों (ऊषी को)^{४४} ।

आ. तुमहि—जोतिप गनिकं चाहत तुमहि (नरहि) मुनायो^{४५} । यह पूजा किन तुमहि सिखायो^{४६} । देउं सुख तुमहि (स्यामहि) सग रंगरसिहो^{४७} ।

इ. तोकौं—भग सहस्र मैं तोकौं दई^{४८} । एक रात तोकौं सुख देहो^{४९} । चौदह सहस्र तिथा मैं तोकौं पटा बंधाऊँ आज^{५०} ।

ई. तोहि—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने 'तोकौं' से कुछ अधिक किया है;

२९. सा. १-२८९ । ३०. सा. १७७० । ३१. सा. ५३८ । ३२. सा. २९७८ ।

३३. सा. १९१७ । ३४. सा. १९१८ । ३५. सा. ४००३ । ३६. सा. २९७९ ।

३७. सा. ३७०४ । ३८. सा. ३-५ । ३९. सा. ८-१० । ४०. सा. ९-३२ ।

४१. सा. ४१८९ । ४२. सा. ९-११७ । ४३. सा. १०-२०९ । ४४. सा. ३९३२ ।

४५. सा. १०-८६ । ४६. सा. ८९७ । ४७. सा. २६०४ । ४८. सा. ६-८ ।

४९. सा. ९-९ । ५०. सा. ९-७९ ।

जैसे—नर को नाम पारणामी हो, सो तोहि स्याम दयो^{५१} । मैं वर देऊँ तोहि सो लेहि^{५२} । कपिल कह्यौ, तोहि भक्ति मुनाऊँ^{५३} । सुक कह्यो, देहौ विद्या तोहि पढ़ाई^{५४} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—संप्रदानकारक मे सूरदास ने दो-एक बलात्मक प्रयोग कुछ पदों में किये हैं, जिनमे निम्नलिखित मुख्य है—

अ. तुमहि कौं—चोलीहार तुमहि कौं (कृष्ण ही को) दीन्ही^{५५} ।

आ. तुमहीं—सब कोऊ तुमहीं (ऊधो को ही) दूपन देह^{५६} । ऊधो, निरगुनहि कहत तुमहीं सो लेहु^{५७} ।

५. अपादान कारक—इस कारक मे अधिकांश प्रयोग विभक्तियुक्त मिलते है जिनको सामान्य और बलात्मक, दो वर्गों मे रखा जा सकता है ।

क विभक्तियुक्त सामान्य प्रयोग—‘तैं’ और ‘सौं’ के साथ साथ ‘हि’ के योग से भी अपादानकारकीय रूप कवि ने बनाये हैं जिनमे मुख्य नीचे दिये हैं । इनमे से प्रथम और अंतिम रूपों का प्रयोग बहुत हुआ है ।

अ. तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^{५८} । तुमतैं घटि हम नाही^{५९} । तुमतैं (राधा तैं) ग्यारे रहत न कहें बं^{६०} । तुम भति चतुर, चतुर बं तुमतैं (राधा तैं)^{६१} ।

आ. तुमसौं—जा दिन तैं हम तुमसौं (जसुदा सौं) बिछुरे^{६२} ।

इ. तोतैं—तोतैं प्रियतम और कौन है^{६३} । तोतैं चतुर और नहि कोऊ^{६४} । काहैं कौं इतराति सखी री, तोतैं प्यारी कौन^{६५} ।

ख. विभक्तियुक्त बलात्मक प्रयोग—इस प्रकार के रूप कवि ने प्रायः ‘तैं’ विभक्ति के योग से अधिक बनाये हैं, जैसे—

अ. तुमहि तैं—इने-गिने पदों मे ही यह रूप ‘सूरसागर’ मे मिलता है; जैसे—और काहि बिधि करौं, तुमहि तैं (विधि तैं) कौन सयाती^{६६} ।

आ. तुमहैं तैं—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है; जैसे—स्याम, तुमहैं तैं ब्रज हितू न कोऊ^{६७} । तुमहैं तैं ऐसी को प्यारी^{६८} ।

६. संबंधकारक—उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम की तरह ही इस कारक मे प्रयुक्त मध्यम पुरुष सर्वनाम रूपों की संख्या भी बहुत अधिक है । विषय की स्पष्टता के लिए इनके मुख्य पाँच वर्ग बनाये जा सकते हैं—क. विभक्तिरहित सामान्य रूप । ख. एकवचन संबंधकारकीय रूप । ग. संबंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप । घ. संबंध-

५१. सा. १-७८ ।

५२. सा. १-२२९ ।

५३. सा. ३-१३ ।

५४. सा. ९-१७३ ।

५५. सा. ७८८ ।

५६. सा. ३८२५ ।

५७. सा. ३८९९ ।

५८. सा. ११८० ।

५९. सा. १५३९ ।

६०. सा. २०६६ ।

६१. सा. २२१२ ।

६२. सा. ३४७३ ।

६३. सा. १७०४ ।

६४. सा. १८९७ ।

६५. सा. २०६८ ।

६६. सा. ४९२ ।

६७. सा. १०२१ ।

६८. सा. २५५९ ।

कारकीय विशिष्ट बहुवचन रूप । ड. वलात्मक प्रयोग । लिंग की दृष्टि से इस वर्ग-करण के और भी उप-भेद किये जा सकते हैं, परन्तु दोनों लिंगों के रूप इतने स्पष्ट होते हैं कि तत्संबंधी दृष्टि से विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता है । उक्त पाँचों वर्गों में प्राप्त मुख्य रूप इस प्रकार हैं—

व. विनवितरहित सामान्य रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त इस वर्ग के प्रमुख रूप हैं—तव, तुम, तुव और तैं । इनमें 'तुम' बहुवचन रूप है और शेष एकवचन हैं । इनका प्रयोग दोनों लिंगों में किया गया है ।

अ. तब—यह रूप प्रायः सर्वत्र सबंधी शब्द के पूर्व ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—
तब कीरति^{१९} । तब दरसन^{२०} । तब विरह^{२१} । तब राज^{२२} । तब सिर^{२३} ।

आ. तुम—इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन में ही कवि ने किया है । इस वान की स्पष्टता के लिए पूरे वाक्यों को उद्धृत करना आवश्यक है, जैसे—
प्रभु, सब तजि तुम सरनागत आयो^{२४} । तुम प्रताप बल बदन न काहूँ^{२५} ।
यह मैं जाननि तुम (वृष्ण) वानि^{२६} ।

इ. तुव यह रूप भी प्रायः सर्वत्र सबंधी शब्द के पहले ही आया है, जैसे—
तुव चरनि^{२७} । तुव दास^{२८} । तुव पितु^{२९} । तुव भाया^{३०} । तुव सुत^{३१} । तुव हार्य^{३२} ।

ई. तैं—इस रूप का सबंधकारकीय प्रयोग अपवादस्वरूप दो-एक पदों में मिलता है, जैसे—
धनि बछरा धनि बाल जिनिहि तैं दरमन पायो^{३३} ।

ख. एकवचन सबंधकारकीय रूप—इस वर्ग के अनर्गत तेरी, तेरे, तेरी, तेरी और तेरी आदि रूप मुख्य हैं । इनमें प्रथम स्त्रीलिंग रूप है । शेष का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है ।

अ. तेरी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबंधी शब्द के पहले किया गया है और बाद में भी, एवं नही-वही दोनों के बीच में एक-दो शब्द भी आ गये हैं; जैसे—
जरा तेरी^{३४} । दासी है तेरी^{३५} । तेरी प्रीति^{३६} । तेरी बेनि^{३७} ।
सरन तेरी^{३८} । तेरी मृष्टि^{३९} ।

आ. मेरे—साधारणतः इस रूप का प्रयोग बहुवचन सबंधी के शब्द साथ होता है; परन्तु यदि एकवचन सबंधी शब्द के आगे कोई विभक्ति लगानी होती है तब 'तेरे' का प्रयोग एकवचन रूप में भी होता है । भूर-वाच्य में दोनों प्रयोग मिलते हैं । यहाँ इसके एकवचन प्रयोग ही दिये जाते हैं । दूसरी बात यह है कि सबंधी

६९. सा. १-९३ ।

७०. सा. १-२७७ ।

७१. सा. ९-२ ।

७२. सा. १-२८४ ।

७३. सा. ७-५ ।

७४. सा. १-१७० ।

७५. सा. १-१७० ।

७६. सा. ४९४ ।

७७. सा. ९-१५३ ।

७८. सा. १-२१६ । ७९. सा. ९-१७४ । ८०. सा. १-२२६ । ८१. सा. ७-२ ।

८२. सा. १-११२ । ८३. सा. ४९२ । ८४. ९-१७४ । ८५. सा. ९-७९ ।

८६. सा. १८४२ । ८७. सा. १०-१७४ । ८८. सा. १-११० । ८९. सा. ७-२ ।

शब्द के पहले और पीछे, दोनों प्रकार से सूरदास ने इसका प्रयोग किया है; जैसे—तेरे तन तरवर के^{१०} । पति तेरे^{११} ।

इ. तेरी—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले हुआ है और बाद में भी; जैसे—सकल मनोरथ तेरी^{१२} । तेरी लाल^{१३} । स्याम उन तेरी^{१४} । तेरी सुत^{१५} ।

ई. तोर—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने प्रायः संबंधी शब्द के बाद ही किया है और कहीं-कहीं दोनों के बीच में भी दो-एक शब्द आ गये हैं; जैसे—आनन तोर^{१६} । जान है तोर^{१७} । दुहाई तोर^{१८} । लै-लै नाम बुलावत तोर^{१९} । बंक बिलोकनि, मधुरी मुमुकनि भावति प्रिय तोर^{२०} । नहिं मुख देखों तोर^{२१} ।

उ. तोरी—इस रूप का प्रयोग बहुत कम किया गया है, दो-एक पदों में संबंधी शब्द के बाद यह दिखायी देता है, जैसे—नाम भयो प्रभु, तोरी^{२२} ।

ग. संबंधकारकीय सामान्य बहुवचन रूप—इस वर्ग के अंतर्गत उन रूपों—तुमरे, तुमरी, तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरी, तुम्हार, तुम्हारि, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी आदि—की चर्चा करनी है जो सामान्य बहुवचन 'तुम' के रूपांतर होने पर भी सूरदास द्वारा एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. तुमरे—इस रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों में मिलता है; जैसे—तुमरे कुल को^{२३} ।

आ. तुमरी—'तुमरे' के समान ही यह रूप भी दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—तुमरी सुत^{२४} ।

इ. तुम्हरी—स्त्रीलिंग संबंधी शब्द के अधिकतर पहले, पर कहीं-कहीं बाद में भी प्रयुक्त यह रूप 'सूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है; जैसे—तुम्हरी आज्ञा^{२५} । तुम्हरी कृपा^{२६} । तुम्हरी गति^{२७} । विरदावनि तुम्हरी^{२८} । तुम्हरी माया^{२९} ।

ई. तुम्हरे—इस बहुवचन रूप का प्रयोग एकवचन संबंधी शब्द के साथ तब किया गया है जब उसके आगे कोई विभक्ति हो या लुप्त हो, अथवा विभक्ति के समान किसी अव्यय का ही प्रयोग किया गया हो, जैसे—तुम्हरे भजन बिनु^{३०} । ज्योतिषी तुम्हरे घर को^{३१} । प्रभु, तुम्हरे दरस को^{३२} । स्याम, तुम्हरे मुख सौं^{३३} ।

उ. तुम्हरी—इस रूप का प्रयोग संबंधी शब्द के पहले और बाद में तो किया

१०. सा. १-८६ । ११. सा. १-२४० । १२. सा. ४-९ । १३. सा. १०-८ । १४. सा. ३७५७ । १५. सा. १०-७७ । १६. सा. ३६४ । १७. सा. ३५९ । १८. सा. ३९८ । १९. सा. २७६६ । २०. सा. २७६७ । २१. सा. ९-८३ । २२. सा. १-१३२ । २३. सा. ९-७७ । २४. सा. १०-५१ । २५. सा. ४-५३ । २६. सा. ३-१३ । २७. सा. ३-३ । २८. सा. १-२१५ । २९. सा. १-४४ । ३०. सा. १-४१ । ३१. सा. १०-८६ । ३२. सा. १०-१५५ । ३३. सा. १२१७ ।

ही गया है, वही-वही दोनों के बीच में दो-एक शब्द भी आ गये हैं; जैसे—
तुम्हरी नाम^{१८} । नाम तुम्हरी^{१९} । तुम्हरी लपु भैया^{२०} । तुम्हरी सताप^{२१} ।

ज. तुम्हार—इस रूप का प्रयोग कवि ने कम किया है, परन्तु आया है यह सबधी शब्द के अधिवृत्त बाद ही, जैसे—कत तुम्हार^{२२} । सोप तुम्हार^{२३} ।

झ. तुम्हारि—इस स्त्रीलिंग इकारात रूप का प्रयोग अपवादस्वरूप ही कुछ पदों में दिखायी देता है, जैसे—ऐसी समुझ तुम्हारि^{२४} ।

ए. तुम्हारी—सबधी शब्द के आगे पीछे तो इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया ही है, वही-वही दोनों के बीच में अन्य शब्द भी रख दिये हैं, जैसे—तुम्हारी आसा^{२५} । दोरि तुम्हारी^{२६} । बात तुम्हारी^{२७} । भक्ति अनन्य तुम्हारी^{२८} । सक्ति तुम्हारी^{२९} ।

ऐ. तुम्हारे—एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त इस सर्वनाम रूप के माथ सबधी शब्द प्रायः बहुवचन ही प्रयुक्त हुआ है, जैसे—सब पुत्र तुम्हारे (धृतराष्ट्र^{३०} के) । पितर तुम्हारे^{३१} (अनुमान के) । ये गुन अनुमति, आहि तुम्हारे^{३२} । वे हैं बाल तुम्हारे^{३३} (नृप वस के) । चरित तुम्हारे^{३४} ।

ओ. तुम्हारी—यह रूप वही तो सबधी शब्द के पहले प्रयुक्त हुआ है और वही बाद में, परन्तु यहाँ उद्धृत सभी उदाहरणों में है यह एक ही व्यक्ति के लिए; जैसे—हरि, बहुत भरोसी जानि तुम्हारी^{३५} । राज तुम्हारी^{३६} (परीक्षित की) । तुम्हारी (शिव की) मरम^{३७} । राजा, वचन तुम्हारी^{३८} । (लपु बधु) मूल तुम्हारी^{३९} ।

घ. सम्प्रकारणीय विशिष्ट रूप—इस वर्ग के अतर्गत एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त तिहारी, तिहारे, और तिहारी रूप आते हैं ।

अ. तिहारी—इस स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग सबधी शब्द के पहले और बाद, दोनों प्रकार से सूरदास ने किया है, जैसे—छाडि तिहारी सेव^{४०} । सरन तिहारी^{४१} । बान तिहारी^{४२} । लपय तिहारी^{४३} । तिहारी रखाई^{४४} । दो-एक पदों में तो 'तिहारी' के बाद कवि ने सबधी शब्द का सोप भी कर दिया है, जैसे—समुझि न परत तिहारी ऊषो^{४५} ।

आ. तिहारे—इस रूप का प्रयोग किया तो एक ही व्यक्ति के लिए गया है, परन्तु सबधी शब्द वही बहुवचन में हैं, वही आदरमूचक एववचन में; जैसे—वहा गुन

१५. सा. १-२०४ ।	१६. सा. १-१२८ ।	१७. सा. ३६९ ।	१८. सा. १-२९० ।
१९. सा. ९-८९ ।	२०. सा. ३८०८ ।	२१. सा. ३९०९ ।	२२. सा. १-११२ ।
२३. सा. ८-१३ ।	२४. सा. १-१५१ ।	२५. सा. ७-२ ।	२६. सा. ३-१३ ।
२७. सा. १-२८४ ।	२८. सा. ९-९ ।	२९. सा. ३९१ ।	३०. सा. ५-२२ ।
३१. सा. १५९५ ।	३२. सा. १-१४६ ।	३३. सा. १-२९० ।	३४. सा. ४-५ ।
३५. सा. ९-२ ।	३६. सा. ९-३६ ।	३७. सा. १-४९ ।	३८. सा. १-२२१ ।
३९. सा. १०-२७९ ।	४०. सा. १९७० ।	४१. सा. २८०९ ।	४२. सा. ३५३९ ।

बरनों स्याम, तिहारे^{४३} । ये बीर (= भाई) तिहारे^{४४} (दुर्योधन के) । नागरी, सूर स्याम हैं चोर तिहारे^{४५} । मधुकर, परखे अग तिहारे^{४६} ।

इ. तिहारौ—इस सर्वनाम का प्रयोग भी कही तो संबंधी शब्द के पहले किया गया है, कही बाद में और कही दोनों के बीच में कुछ अन्य शब्द भी आये हैं; जैसे—हरि, अजामिल तो बिप्र तिहारौ, हुतो पुरातन दास^{४७} । प्रभु, बिरद आपुनी और तिहारौ^{४८} । नृप, जोहज है वे पय तिहारौ^{४९} । धन्य जसोदा, भाग तिहारौ^{५०} । स्याम, नाम गारुडी भगट तिहारौ^{५१} ।

ह. बसात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य छह रूप मिलते हैं—तुम्हारेइ, तुम्हारेहि, तुम्हारोइ, तेरोइ, तेरोई । इनका प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. तुम्हारेइ—राधे, तुम्हारेइ गुन ग्रथित करि माला, रसना कर सौं टारै^{५२} ।

आ. तुम्हारेहि—सीता, तुम्हारेहि तेज-प्रताप रही बचि तुम्हरी यहै अटारी^{५३} ।

इ. तुम्हारोइ—स्याम, चारि जाम निसि तुम्हारोइ सुमिरन और न बात कही^{५४} ।

ई. तुम्हारीई—मनसा बाचा मैं ध्यान तुम्हारीई धरौं^{५५} ।

उ. तेरोइ—नागरी, तेरोइ भाग^{५६} ।

ऊ. तेरोई—उक्त रूपों की अपेक्षा इस रूप का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है; जैसे—राधा, कुंजभवन बैठे मननोहन, बोलत मुख तेरोई यून-प्राप्त^{५७} । नागरि, तेरोई भाग, सुहाग तेरोई^{५८} । बृषभानुकिसोरी, तेरोई गुन मैं निसि दिन गाऊँ^{५९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में प्राप्त रूप चार वर्गों में रखे जा सकते हैं—

क. विभक्तिरहित विकृत रूप । ख. विभक्तियुक्त एकवचन रूप । ग. विभक्तियुक्त बहुवचन रूप । घ. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिहारै, तुम्हरै, तुम्हारै और तेरै—ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें अधिकरणकारकीय कोई विभक्ति नहीं है, परंतु सामान्य या संबधकारकीय रूपों में 'ए' या 'ऐ' के संयोग से अधिकरणकारकीय रूप कवि ने बना लिये हैं; जैसे—

अ. तिहारै—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने बहुत कम किया है; जैसे—आजु बसंगे रंनि तिहारै^{६०} । राधे, कहूँ जिय निठुर तिहारै^{६१} ।

आ. तुम्हरै—इस रूप का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मिलता है; जैसे—स्याम

४३. सा. १-२५ ।	४४. सा. १-२३८ ।	४५. सा. १९३९ ।	४६. सा. ३७६१ ।
४७. सा. १-१३२ ।	४८. सा. १-१७९ ।	४९. सा. ४-१२ ।	५०. सा. १०-८७ ।
५१. सा. ७६२ ।	५२. सा. २५८७ ।	५३. सा. ९-१०० ।	५४. सा. ४१४२ ।
५५. सा. १९४४ ।	५६. सा. २८०१ ।	५७. सा. २४५१ ।	५८. सा. २८०१ ।
५९. सा. २८२८ ।	६०. सा. २४७८ ।	६१. सा. २५८७ ।	...

तुम्हरे धातु कमी बाहे की^{६२} । सखी, सुनहु 'सूर' तुम्हरे छिन छिन मति^{६३} ।
हम तुम्हरे नितही प्रति आवति सुनहु राविका गोरी^{६४} ।

इ तुम्हारे—इसका प्रयोग कवि ने बहुत कम किया है, जैसे—रंनि तुम्हारे आऊंगी^{६५} ।

ई तेरे—इस रूप का प्रयोग सूरदास ने उक्त तीनों से अधिक किया है, जैसे—
तेरे प्रानि न माहि आपदा^{६६} । क्यों करि तेरे भाजन करी^{६७} । कौन जानि कौन
पुन्य प्रगट है तेरे आनि^{६८} । प्रेम सहित हरि तेरे आए^{६९} ।

स विभक्तियुक्त एकवचन रूप—पर, पै और मैं—इन तीन विभक्तियों के
संयोग से प्रमुख चार रूप तुब ऊपर, तो पर, तो पै और तो मैं सूरदास ने बनाये
हैं जिनके प्रयोग बहुत कम पदां में मिलते हैं ।

अ. तुब ऊपर तुब ऊपर प्रसन्न मैं भयी^{७०} ।

आ तो पर—तो पर वारी हों नदलाल^{७१} । राखे, तो पर कृपा भई मोहन
की^{७२} ।

ई तो पै—(मानिनि) हों आई पठई है तो पै तेरे प्रीतम नदकिसोर^{७३} ।

ई तो मैं—जमुना, तो मैं कृष्ण हेतुबा खेलै^{७४} ।

ग विभक्तियुक्त बहुवचन रूप—'तुम' के साथ 'पर', 'पै' और 'मैं' विभक्तियों के
अतिरिक्त 'पै' के योग से इस वर्ग के चार रूप कवि ने बनाये हैं । इनमें से 'तुम
पर' और 'तुम पै' का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, शेष दोनों रूप कम
प्रयुक्त हुए हैं ।

अ तुम पर—हम नाहिन रिस तुम (इद्र) पर आनी^{७५} । मोहन, जोहन,
मन-जन, टाना सब तुम (स्पाम) पर वारत^{७६} ।

आ तुम पै—हम तुम पै आए^{७७} । तुम पै प्यारी बसत जियो^{७८} ।

इ तुम प—मैं आयो तुम पै रिपिराइ^{७९} । प्यारी, भेषज अघर सुधा है
तुम पै^{८०} । यह तुम पै सब पुंजी अकेली^{८१} ।

ई तुम मैं—साध्यात् सो तुम (घृतराष्ट्र) मैं देखी^{८२} । प्यारी मैं तुम,
-- तुम मैं प्यारी^{८३} ।

घ बसतमक रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुमहीं'

६२. सा. ३८९ ।	६३. सा. १९६१ ।	६४. सा. २२१० ।	६५. सा. २४९३ ।
६६. सा. १-२४३ ।	६६. सा. ९-५ ।	६८. सा. ३६२ ।	६९. सा. १८७७ ।
७०. सा. ९-३ ।	७१. सा. ११८१ ।	७२. सा. २५६८ ।	७३. सा. २७६६ ।
७४. सा. ५६१ ।	७५. सा. ९५० ।	७६. सा. १५८६ ।	७७. सा. १-२३८ ।
७८. सा. १९४० ।	७९. सा. ९-१७३ ।	८०. सा. २५८३ ।	८१. सा. ३७२४ ।
८२. सा. १-२८४ ।	८३. सा. २८२८ ।		

‘पै’—जैसे इने-गिने रूपों के प्रयोग दो-एक पदों में मिल जाते हैं; जैसे—पारि सपाट चले तब पाए, है त्याई तुम (जसोदा) ही पै धरिँ^{८४} ।

सारांश—मध्यमपुरुष एकवचन मूल और विकृत सर्वनाम-रूपों के विभक्तिरहित जिन प्रधान-अप्रधान रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, सक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल	विभक्तिसहित मूल
	और विकृत रूप	और विकृत रूप
कर्त्ता	तुम, (तूँ), तू, तैं	...
कर्म	(तुम), (तू), तुम्हें	तुमको, तुमहि, (तुहि) तोको, तोहि ।
करण	(तुम्हें), (तोह)	(तोको), तोते, (तोपें), तोसी, तोहि, तुमते तुम पै, (तुम सन), तुमसौ, तुमहि ।
सप्रदान	(तुम्हें)	तुमको, तुमहि, तोको, तोहि ।
अपादान	...	तुम तैं, (तुमसौ), (तुमहि), तोतैं, (तोहि) ।
संबंध	तब, तुम, तुव, तैं	तेरी, तेरे, तेरी, तोर, (तोरी), (तुमरे), (तुमरी), तुम्हरी, तुम्हरे, तुम्हरी, (तुम्हार) (तुम्हारि), तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारी, तिहारी, तिहारे, तिहारी ।
अधिकरण	(तिहारैं), तुम्हरे, (तो पर), तोपें, (तोमैं), तुम पर, (तुम (तुम्हारैं) (तुम्हें), पै), तुम, पै (तुम मैं) ।	तेहैं

मध्यमपुरुष बहुवचन के कारकीय प्रयोग—

मध्यमपुरुष मूल सर्वनाम ‘तुम’ का विकृत रूप भी यही है । विभिन्न कारकों में सूरदास ने इनके निम्नलिखित रूपों के प्रयोग किये हैं—

१. कर्त्ताकारक—विभक्तिरहित और बलात्मक, दो प्रकार के प्रयोग कर्त्ताकारक में मिलते हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग का एक ही रूप है ‘तुम’ जिसका प्रयोग सर्वत्र किया गया है; जैसे, भली सिन्ध्या तुम दीनी^{८५} । तुम घर जाहु^{८६} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—तुमहि, तुमहीं, तुमहुँ, तुमहु, तुमहुँ—ये पाँच रूप इस वर्ग के मिलते हैं जिनके प्रयोग कम ही पदों में प्राप्य हैं ।

अ. तुमहि—तुमहि सुनी मुरली की बातें^{८७} ।

आ. तुमहीं—ऐसी पूत जन्मी जग तुमहीं^{८८} ।

इ. तुमहुँ—इस रूप का प्रयोग उक्त रूपों से अधिक मिलता है; जैसे—सूरस्याम इहि भाति रिखैं किनि, तुमहुँ अघर रस लेहु^{८९} । तुमहुँ करो सुख^{९०} ।

८४. सा. १०-३१८ । ८५. सा. ३-११ । ८६. सा. १५७५ । ८७. सा. १३४४ ।

८८. सा. ४३० । ८९. सा. १३३० । ९०. सा. १३३४ ।

ई तुमहु—यह रूप अपवादस्वरूप ही वही-वही मिलता है, जैसे—चोच पारि बका संहारी, तुमहु करहु म्हाइ^{११} ।

उ तुमहुँ—इन रूप का प्रयोग इस वर्ग के वदाचित् सभी रूपों में अधिक किया गया है, जैसे—रिखं लेहु तुमहुँ विन स्यामहि^{१२} । तुमहुँ हंसो आपनो संग मिनि^{१३} । जाहु सदन तुमहुँ नब अपनै^{१४} ।

कर्मकारक—इस कारक में भी बहुवचन रूपों की संख्या अधिक नहीं है । केवल 'तुम्हें' का प्रयोग सूरदास ने कहा-वही किया है, जैसे—इन वरज्यो आवत तुम्हें अमुर बुधि इन यह कीन्ही^{१५} । तब हरि दूतनि तुम्हें निवारयो^{१६} ।

३ करणकारक—तुमकों, तुमसों, तुम्हें आदि सामान्य और तुमहि तैं—जैसे एकाध बलात्मक प्रयोग इस कारक के मिलते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग बहुत थोड़े ही पदों में किया गया है ।

अ, तुमसैं तातें तुमकों आनि मुनायो^{१७} । मुनहु सखी, मैं ब्रूझति तुमकों, बाहूँ हरि कों देखे हैं^{१८} । यहाँ दूसरे वाक्य में 'सखी' शब्द तो एववचन है, परंतु आगे प्रयुक्त 'बाहूँ' का सचेत है कि 'सखी' से आशय 'सखियों' से है ।

आ तुमसों—मैं तुमसों यह वहाँ पुकार^{१९} । तमसों टहल करायति निशि दिन^{२०} । तुमसों नहि कहों^{२१} ।

इ तुम्हें—अपना भेद तुम्हें नहि कहें^{२२} ।

ई तुमहि तैं—जो मुख स्याम तुमहि तैं पावत, सो त्रिभुवन कहूँ नाहीं^{२३} ।

४ मंप्रदान कारक—तुमहि और तुम्हें, मुख्यतः ये दो रूप ही इस कारक में मिलते हैं । दोनों के प्रयोग इने-गिने पदों में ही दिखायी देते हैं ।

अ तुमहि—रिपि बह्यो, मैं करिहीं जहें जाग । देहीं तुमहि अवसि करि भाग^{२४} ।

आ, तुम्हें—अमुर कों गुरा, तुम्हें अमृत प्याऊँ^{२५} ।

५, अध्यादान कारक—तुमतैं और तुमसों, ये दो रूप इस कारक में मिलते हैं जिनका प्रयोग वही-कही ही किया गया है, जैसे—

अ, तुमतैं—तुमतैं को अति जान है^{२६} ।

आ, तुमसों—हंसत भए अतर हम तुमसों सहज खेल उपजाइ^{२७} ।

६, मंत्रयकारक—अन्य कारकों के समान ही सबषकारकीय बहुवचन रूप भी

११. सा. ४२७ ।

१२. सा. १३३६ ।

१३. सा. १५७३ ।

१४. सा. २४६३ ।

१५. सा. ३-११ ।

१६. सा. ६-४ ।

१७. सा. ६-४ ।

१८. सा. १८३४ ।

१९. सा. ६-४ ।

२०. सा. ५१३ ।

२१. सा. २६५३ ।

२२. सा. १७२४ ।

२३. सा. ३४४८ ।

२४. सा. ९-३ ।

२५. सा. ८-८ ।

२६. सा. ११८० ।

२७. सा. ११२८ ।

बहुत थोड़े हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं और उनका भी प्रयोग थोड़े ही पदों में मिलता है ।

अ. तिहारी—जो कुछ इच्छा होइ तिहारी^१ (बनितनि की) ।

आ. तुम—मैं लंहीं तुम गृह जबतार^{१०} ।

इ. तुम्हरे—सूर, प्रभु क्यों निदरि आई, नही तुम्हरे नाहु^{११} ।

ई. तुम्हरी—तुम्हरी तहाँ नही अधिकार^{१२} । करौ पूरन काम तुम्हरी सरद रास रमाइ^{१३} ।

उ. तुम्हारी—करिहाँ पूरन काम तुम्हारी^{१४} । तुम चरनी मैं कंत तुम्हारी^{१५} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक के अंतर्गत मध्यमपुरुष सर्वनाम के प्रमुख दो रूप मिलते हैं जिनके प्रयोग कुछ ही पदों में किये गये हैं ।

अ. तुम पर—आवहु तुम पर (खोऊ भाई) तन मन वारी^{१६} ।

आ. तुम पै—सबै यहै कहैं, मली मति तुम पै है^{१७} । तुम पै ब्रजनाथ पठावौ^{१८} ।

सारांश—सूरदास द्वारा विभिन्न कारकों में प्रयुक्त प्रमुख मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहितमूल और विकृत रूप	विभक्तियुक्त मूल और विकृत रूप
कर्त्ता	तुम
कर्म	(तुम्हैं)	(तुमको), (तुमहि) ।
करण	(तुम्हैं)	(तुमको), तुमसों, (तुमहि) ।
समदान	(तुम्हैं)	(तुमको), (तुमहि) ।
अपादान	...	(तुमतैं), (तुममों) ।
संबन्ध	(तुम)	(तिहारी), (तुम्हरे), (तुम्हरी), तुम्हारी ।
अधिकरण	...	(तुम पर), तुम पै ।

पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती की रूप-रचना

इन दोनों सर्वनाम रूपों की समानता के कारण इनकी चर्चा साथ-साथ करना आवश्यक है । व्रजभाषा में इन सर्वनामों के निम्नलिखित रूप होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	वह, सो, मु वे	वे, वै, ते, से
विकृत	घा, ता, उा	उन, उनि, विन, तिन ।
अन्य	वाहि, तानि	तिन्हें

१. सा. २९१६ । १०. सा. ३-१३ । ११. सा. १०१२ । १२. सा. ६-४ ।
 १३. सा. ७९६ । १४. सा. ७८७ । १५. सा. ७९७ । १६. सा. ५४७ ।
 १७. सा. ३०६९ । १८. सा. ४०९३ ।

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

पुरुषवाचक अन्यपुरुष सर्वनाम के एकवचन मूलरूप में साधारणत 'वह', विवृत में 'वो' का प्रयोग होता है। मूरदास ने इन रूपों को तो अपनाया ही, साथ-साथ नित्यसबधी मूलरूप 'सो' और 'सु' तथा विवृत रूप 'ता' का प्रयोग भी अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के समान अनेक पदों में किया है। इसी प्रकार अन्यपुरुष के बहुवचन मूल और विवृत रूपों 'रे' और 'इन' आदि के भी एकवचन में प्रयोग उन्होंने निस्संकोच किये हैं। इन सब मूल और विवृत रूपों के प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी।

१ कर्तारारूप—इन कारक में मूरदास द्वारा प्रयुक्त रूपों की संख्या तीस के लग-भग है। स्थूल रूप में इन रूपों को सात वर्गों में विभाजित किया जा सकता—क. विभक्तिरहित एकवचन रूप। ख. विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप। ग. विभक्तिरहित बहुवचन विवृत रूप। घ. विभक्तिरहित अन्य प्रयोग। ङ. विभक्तियुक्त रूप। च. बलात्मक एकवचन रूप। छ. बलात्मक बहुवचन रूप।

क. विभक्तिरहित एकवचन रूप—'वह', 'सो' और 'सु'—ये तीन रूप इस वर्ग में प्रमुख हैं, प्रथम तो इनो कारक का मूल रूप है और दोष दोनों नित्यसबधी सर्वनाम-भेद के रूप हैं। इनका प्रयोग दोनों लिंगों में हुआ है। इनमें से प्रथम दोनों रूप मूरदास्य में सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं।

अ. वह—भ्रमन ही वह दीरि दुँदं^{१९}। तब वह गर्भ छाँडि जग आया^{२०}। तब वह हरि सौं रोइ पुकारो^{२१}। नरिहै वह तेरी अपमान^{२२}।

आ. सो—तहाँ सो (मच्छ) बडि गयो^{२३}। सहित कुटुब सो (मच्छ) गीश करं^{२४}। गाइ चरावन की सो गयो^{२५}।

इ. सु—यह सर्वनाम 'सो' का ही लघु रूप है जिसका प्रयोग अपवाद-स्वरूप ही वही-वही किया गया है, जैसे—ज्यों मृगा वस्तूरि भूलै, सु तो ताने पाव^{२६}।

ख. विभक्तिरहित बहुवचन मूल रूप—'वे' और 'वै'—इन दो ही बहुवचन रूपों का प्रयोग एकवचन के समान दोनों लिंगों में कवि ने किया है। इनमें से प्रथम का वन और द्वितीय का अधिक प्रयोग किया गया है।

आ. वे—वे करता, वेई है हरता^{२७}। ये हैं परम कृपालु^{२८}।

आ. वै—हम वै (कृष्ण) बास दसत इव वगरी^{२९}। वै (कृष्ण) मुरली की टेर गुनावत^{३०}। वै (स्याम) तुम बारन आए^{३१}। वै (हरि) ती निटुर सरा में जानति^{३२}।

१९. सा. १-७०। २०. सा. १-२२६। २१. सा. १-२४६। २२. सा. ४-४।
 २३. सा. ८-१६। २४. सा. ९-८। २५. सा. ९-१७३। २६. सा. १-७०।
 २७. सा. ९७४। २८. सा. ९७५। २९. सा. १०-३१९। ३०. सा. ५०६।
 ३१. सा. १७६६। ३२. सा. १९८५।

ग. विभक्तिरहित बहुवचन विरुद्ध रूप—‘उन’, ‘उनि’, ‘तिन’ और ‘तिनि’—
ये चार रूप इस वर्ग में आ सकते हैं जिनका प्रयोग सूर-काव्य में अनेक पदों में किया
गया है ।

अ. उन—यह अपराध बड़ी उन (नृप) कीनी^{३३} । उन (इक नृप) जो कियो,
करो तुम तथा^{३४} । ताकों उन (अजामिल) जब नाम उचारयो^{३५} । ब्रह्मफांस
उन (मेघनाथ) लई हाथ करि^{३६} ।

आ. उनि—कह्यो सरमिच्छा, सुत कहें पाए । उनि कह्यो, रिपि किरपा तैं
जाए^{३७} । पठए हमसों उनि (मयुरापति^{३८}) । सेवा करल करी उनि
(स्याम) ऐसी^{३९} ।

इ. तिन—तिन (सुक कौ अग) उड़ि अपनौ आपु बचायो^{४०} । मगर द्वार तिन
(काल-वन्धा = जरा) ; सब गिराए^{४१} । निज भुज बल तिन (सहस्रबाहु)
सरिता गही^{४२} ।

ई. तिनि—तिनि (परीक्षित) पुनि भली भाँति करि गुन्यो^{४३} । तिनि (उर्वसी)
यह बचन नृपति सौं कह्यो^{४४} । सुक पास तिनि (सुक-मुता) जाइ सुनायो^{४५} ।

घ. विभक्तिरहित अन्य रूप—उहिं, तिहिं और तेहि, ये तीन रूप इस वर्ग में
आते हैं जिनमें से प्रथम दो का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है; परंतु तीसरा
रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उहिं—इसका प्रयोग भी पाँच-सात पदों में ही मिलता है; जैसे—भोरहिं
ग्वारि उरहनी ल्याई, उहिं यह कियो पसारो^{४६} । हरि के चरित सब उहिं
(राधा) सीखै^{४७} । फेरि न मेरी उहिं सुधि सीन्ही^{४८} । मोको उहिं पहुँचायो
भोन^{४९} ।

आ. तिहिं—तहाँ हुती एक सुक कौ अग । तिहिं यह सुन्यो सकल परसग^{५०} । पायो
पुनि तिहिं निर्यान^{५१} । कपिल अस्तुति तेहिं बहुविधि कीन्ही^{५२} ।

इ. तेहिं—यह सुनिकै तेहिं मायो नायो^{५३} ।

उ. विभक्तियुक्त रूप—कर्त्ताकारक की विभक्ति ‘ने’ का एक रूप है ‘नैं’ ।
भूल विभक्ति या उसके रूपांतर का किसी सर्वनाम के साथ प्रयोग का कोई उदाहरण
ऊपर नहीं दिया गया है । परंतु एक पद में अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम के अन्य रूप
घाँहि के दीर्घस्वरारूप रूपांतर ‘वाही’ के साथ ‘नैं’ का प्रयोग एक पद में मिलता है
जिसे सूरदास का अपवादस्वरूप प्रयोग समझना चाहिए; जैसे—जँहे कहां मोतिसर मेरी ।

३३. सा. १-२९० ।

३४. सा. ४-१२ ।

३५. सा. ६-४ ।

३६. सा. ९-१७४ ।

३७. सा. ९-१७४ ।

३८. सा. ५८९ ।

३९. सा. ३१८७ ।

४०. सा. १-२२६ ।

४१. सा. ४-१२ ।

४२. सा. ९-१३ ।

४३. सा. १-२२७ ।

४४. सा. ९-२ ।

४५. ९-१७३ ।

४६. सा. ३९५ ।

४७. सा. १७४५ ।

४८. सा. १८४१ ।

४९. सा. २००५ ।

५०. सा. १-२०६ ।

५१. सा. ४-१२ ।

५२. सा. ९-९ ।

५३. सा. १०-५६ ।

अथ सुधि नई लई बाही नैं, हंसति चली वृषभानु किनोरी^{५४} ।

घ. बलात्मक एकवचन रूप—ऊपर दिये गये सभी उदाहरण अन्यपुरुष सर्वनाम रूपों के सामान्य प्रयोग के हैं। जिन एकवचन सर्वनामों के बलात्मक प्रयोग भी मिलते हैं, उनमें मुख्य हैं—ओऊ, ताहूँ, वहई, वहऊ, वहै, वोऊ, सोऊ और सोऊ ।

अ ओऊ—इस रूप का सामान्य प्रयोग नहीं मिलता, दो एक पदों में बलात्मक प्रयोग ही दिखायी देता है, जैसे—सुपलक-सुत कारे नखसिख तैं, कारे तुम अह ओऊ^{५५} ।

आ ताहूँ—इस रूप का प्रयोग भी कहीं-कहीं ही दिखायी देता है, जैसे—ताहूँ नाद बस्य ज्यो दीन्हो सबा नहीं करी रो^{५६} ।

इ. वहई—वहई देखि बूबरी भूले^{५७} ।

ई. वहऊ—इसका प्रयोग कुछ अधिक पदों में मिलता है, जैसे—वहऊ उनसों नावी मानै^{५८} । यह द्वादश वहऊ दस हैं को^{५९} ।

उ. वहै—इस रूप का प्रयोग भी 'वहऊ' के समान ही किया गया है, जैसे—वहै ल्पाइहै सिय-सुधि धिन मै^{६०} । टलटि जाहु नृप चरन सरन, वहै राखिहै नाई^{६१} ।

ऊ. वोऊ—यह रूप उक्त सभी रूपों की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त हुआ है, जैसे—जैसे—तुम तैसे वोऊ है^{६२} । जैसी तुम तैसे वोऊ सयाने^{६३} । अब वोऊ पछिनात बात कहि^{६४} । मनहि अबुलात वोऊ^{६५} ।

अ. सोऊ—यह रूप दो-एक पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—ज्यों बकोर इवटख निशि चितवत, याकी सरि सोऊ नाहि^{६६} ।

ए. सोऊ—'वोऊ' के समान यह रूप भी 'सूरसागर' के अनेक पदों में मिलता है; जैसे—अरजुन के हरि हुते सारथी सोऊ बन निवरै^{६७} । सोऊ ती घर ही घर टालतु^{६८} । येई गुन ढग के सोऊ है^{६९} । इवटख धूषडाहि चितै एही सोऊ^{७०} ।

घ. बलात्मक बहुवचन रूप—इस वर्ग के अतर्गत उनहीं, उनहुँ, उनहूँ, तिनहूँ, तेइ, तेई, तेउ, येई, देउ, वेऊ आदि मुख्य रूप आते हैं जिनमें से 'येई' और 'वेऊ' का प्रयोग अनेक पदों में मिलता है शेष का कुछ में ही ।

अ. उनहीं—उनहीं (हरि) पोषि जयो रो^{७१} । ढोठ कियो मन कौ उनहीं रो^{७२} ।

आ. उनहुँ—तुम जुहार उनही अब कीन्हों, तुमको उनहुँ जुहार कियो^{७३} ।

५४. सा. १९७७ ।

५५. सा. ३९७९ ।

५६. सा. २३६१ ।

५७. सा. ३१५४ ।

५८. सा. ३-१३ ।

५९. सा. १९०३ ।

६०. सा. ९-७४ ।

६१. सा. ९-७ ।

६२. सा. १५८० ।

६३. सा. १७३९ ।

६४. सा. २२६३ ।

६५. सा. २६०५ ।

६६. सा. २१२१ ।

६७. सा. १-२६४ ।

६८. सा. १०-३२५ ।

६९. सा. १५८० ।

७०. सा. २७९१ ।

७१. सा. १८८८ ।

७२. सा. १८९० ।

७३. सा. १८८२ ।

- ई. उनहूँ—कब कौ प्रथम दियो में साप । उनहूँ मोहि दियो करि दाप^{७४} । अब निज ध्यान हमारी मोहन, उनहूँ हम न बिसारी^{७५} ।
- ई. तिनहुँ—तिनहुँ (अगमिल) न खवन सुनायो^{७६} ।
- उ. तिनहूँ—तिनहूँ (चित्रगुप्त) चाहि करी सुनि औगुन कागद दोहे डारि^{७७} ।
- ऊ. तेइ—तेइ (जगन्नाथ) अवतरे आइ गोकुल में, मैं जानी यह बात^{७८} ।
- झ. तेई—ब्रज अवतार कहाँ है श्रीगुप्त, तेई करत बिहार^{७९} ।
- ए. घेई—वे करता, घेई हैं हरता^{८०} । यह महिमा घेई (परम कृपामा) जानै^{८१} । घेई हैं बहुनायकी सायक गुन भारे^{८२} ।
- ऐ. घेउ—सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, घेउ रसकिनी बन्यो समाजु^{८३} ।
- ओ. घेऊ—दरसन नीकें देत न घेऊ (स्याम^{८४}) । सूरदास प्रभु नवल रसीले, घेऊ (प्रिया) नवल निचे^{८५} । घनि पिय बने, बनी घेऊ है, एक-एक तै रूप अनुप^{८६} ।

२. कर्मकारक—इस कारक के अतर्गत भी बीस से अधिक रूप मिलते हैं जिनको स्थूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग । ख. विभक्त्युक्त प्रयोग । ग. बलारमक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग के अतर्गत जो प्रयोग आते हैं, उनमें मुख्य है—ओहि, उहि, ताहि, तिहि, वाहि और सो । इनमें से प्रथम दो रूपों का कम और अतिम चार का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

- अ. ओहि—छोरत काहे न ओहि^{८७} ।
- आ. उहि—अब उहि चहिये फेरि जिवायो^{८८} । असुरनि उहि डारपी मार^{८९} ।
- इ. ताहि—मारयो ताहि प्रचारि हरि^{९०} । ताहि देखि रियि कै मन आई^{९१} । सुक ताहि पढ़ि मत्र जिवायो^{९२} । हाथ पकरि हरि ताहि गिरायो^{९३} ।
- ई. तिहि—सौगनि तिहि बहु बिधि समुझायो^{९४} । गाड़ि घूरि तिहि देत^{९५} । सुता कह्यो, तिहि फेरि जिवायो^{९६} ।
- उ. वाहि—सोवै तब जब वाहि सुवावे^{९७} । वाहि भारि तुम हमहि उबारयो^{९८} । बिनु जानै हरि वाहि बढाई^{९९} ।

७४. सा. ९-१७४ ।	७५. सा. ४०३६ ।	७६. सा. १-१९३ ।
७७. सा. १-१९७ ।	७८. सा. ५५७ ।	७९. सा. ९७४ ।
८०. सा. ९७४ ।	८१. सा. १००५ ।	८२. सा. २७०९ ।
८३. सा. २५४० ।	८४. सा. १८५० ।	८५. सा. २५४० -
८७. सा. ३७५ ।	८८. सा. ४-५ ।	८९. सा. ९-१७३ ।
९०. सा. १-८ ।	९१. सा. ९-१७३ ।	९२. सा. १०-५७ ।
९३. सा. २-१५ ।	९४. सा. ९-१७३ ।	९५. सा. ५-३ ।
९६. सा. १३१६ ।		९७. सा. ९५४ ।

क. सो—बकी बपट करि मारन आई, सो हरि जू बँकुठ पठाई^३ । सुन्यो जान सो सुमिरन रह्यो^४ । रावन कह्यो, सो कह्यो न जाई^५ ।

ख. विभक्तियुत रूप—उनकोँ, उनहि, ताकीँ, तिनकोँ, तिन्हि, तिहिँकोँ, तेहिँ, याकीँ और विनकोँ—मुख्यत इन नौ विभक्तियुक्त रूपों का सूरदास ने कर्मकारक में प्रयोग किया है । उनमे से उनहि और ताकीँ का अधिक, 'तेहिँ' का सामान्य और शेष का बहुत कम प्रयोग किया गया है ।

अ उनकोँ—आए वहाँ छाँडि तुम उनकोँ^६ (नंदनद) ।

आ उनहि—बँसेहि उनहि (कृष्ण) पठाए^७ । कैसेहुँ उनहि (कृष्ण) हाथ करि पाऊँ^८ । उनहि (कृष्ण) वरीं कैं सजौ परान^९ ।

इ. ताकीँ—जोगी कौन बड़ी सखर तैं, ताकीँ काम छरै^{१०} । वाकं बदलै ताकीँ धरौ^{११} । ऐसी कौन मारिहै ताकीँ^{१२} । और नैकु छुँ देखै त्यागहि, ताकीँ करौ निपात^{१३} ।

ई तिनकीँ—सूरप्रभु आए अचानक, देखि तिनकीँ हँसी^{१४} ।

उ तिनहिँ—पठबत हीं मन तिनहि (हरि) मनावन निसिदिन रहत अरे री^{१५} ।

ऊ. तिहिँकोँ—सूरदास तिहिँकोँ बजबनिता शवजोरित उर अब भरे^{१६} ।

ऋ तेहिँ—तुरतहिँ तेहिँ मारपी^{१७} । बहुरि तेहिँ दरसन दै निस्तारा^{१८} ।

ए नारीँ—बाकी मारि अपनपो राखै^{१९} ।

ऐ विनकीँ—तैं ऐसै चितयीं कछु विनकीँ^{२०} (गिरधारी की) ।

ग बलात्मक प्रयोग—'सूरसागर' में जिन रूपों का कर्मकारकीय बलात्मक प्रयोग मिलता है, उनमे मुख्य हैं—ओऊ, उनहुँकीँ, ताही कीँ, ताहूँ कीँ, सोई, सोऊ, और याही कीँ । इनमे ओऊ, सोई, सोऊ और आऊ विभक्तिरहित हैं और शेष विभक्तियुक्त । इनमे से 'ताही कीँ' और 'सोऊ' के प्रयोग कुछ अधिक मिलते हैं, शेष के बहुत कम ।

अ ओऊ—बुप करि रहो मधुप रस-सपट तुम देखे अरे ओऊ^{२१} ।

आ उनहुँकीँ—अहुँकीँ (बलराम को) गहि ल्याई^{२२} ।

इ ताही कीँ—सब इक नई मिली है आई । ताहीकीँ अब तेहिँ बुलाई^{२३} । जुब-तिनि पै ताही कीँ पठवै, जो तुम लायक होइ^{२४} ।

१. स १-३ ।

२ सा १-२२६ ।

३. सा. ९-१०४ ।

४ सा. ३१३५ ।

५. सा. १८७७ ।

६ सा. १८९५ ।

७ सा. ४१६७ ।

८ सा २-३५ ।

९ सा ४-५ ।

१०. सा १०-६० ।

११. सा. ३७५ ।

१२ सा २४११ ।

१३. सा १८६४ ।

१४ सा. १०-८८ ।

१५. सा ३१०९ ।

१६ सा. ४१९९ ।

१७. सा १०-६० ।

१८. सा. २८२८ ।

१९. सा. ३९७५ ।

२०. सा. २९१६ ।

२१. सा. २४२८ ।

२२ सा. ३४३२ ।

ई. ताहूँ कौँ—इंद्र होइ, ताहूँ कौँ मारो^{३३} ।

उ. सोई—जज्ञ हेत हम करी रसोई । भ्वात्तनि पहिले देहि न सोई^{३४} ।

ऊ. सोऊ—अरु सो भक्ति कीजै किहि भाइ । सोऊ मो कहैं देउ बताइ^{३५} । मन मानैं सोऊ कहि खारो^{३६} । जो कहूँ ठोर जोग को होतौ, तैं धरतौ हम सोऊ^{३७} ।

ए. वाही कौँ—तुम अपने सिर मानि लई क्यों, मैं वाही कौँ कोसों^{३८} ।

३. करणकारक—इस कारक में सूरदाम द्वारा प्रयुक्त रूपों की संख्या लगभग बीस है जिनको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग । ख. 'तैं' विभक्तियुक्त प्रयोग । ग. सौँ विभक्तियुक्त प्रयोग । घ. अन्य विभक्तियुक्त प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—करणकारक में प्रयुक्त ताहि, तिनहिं, तिहिं और वाहि, ये चार रूप इस वर्ग के अंतर्गत रखे जा सकते हैं जिनमें इस कारक की किसी विभक्ति का संयोग नहीं है । इनमें प्रथम और तृतीय रूपों का अधिक, द्वितीय का सामान्य और अंतिम का बहुत कम प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. ताहि—रिपि कह्यो ताहि, दान रति देहि^{३९} । अहो बिहग, कही अपनी दुख, प्रद्वत ताहि सरारि^{४०} । कचहूँ ताहि कही या भाइ^{४१} ।

आ. तिनहिं—तिनहिं (मुफसल-भुताहि) कह्यो, तुम स्नान करो ह्यो^{४२} ।

इ. तिहिं—तब करि कोष सती तिहिं (दन्ध्याहि) कही^{४३} । सोवति सो तिहि बात सुनावै^{४४} ।

ई. वाहि—जब मोहि अंगद कुसम पूछिहै कहा कहाँयो वाहि^{४५} ।

ख. 'तैं' विभक्तियुक्त प्रयोग—उनत, तातैं, और ताही तैं—ये तीन रूप इस वर्ग के अंतर्गत मिलते हैं । इनमें प्रथम दो का सामान्य और अंतिम का बहुत कम प्रयोग मिलता है ।

अ. उनतैं—इंद्र बड़े कुलदेव हमारे, उनत मब यह होति बड़ाई^{४६} ।

आ. तातैं प्रथमाहि महतत्व उपायी । तातैं अहकार प्रगटायो^{४७} । ब्रह्मा स्वार्थभुव मनु जायो । तातैं जन्म प्रियव्रत पायो^{४८} ।

इ. ताही तैं—प्रियव्रत के अग्नीध्र सु भयो । नाभि जन्म ताहीं तैं लयो^{४९} ।

ग. 'सौँ' विभक्तियुक्त प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत उनसौँ, उनहां सौँ, तासौँ, ताहि सौँ, ताही सौँ, तिन सौँ, तिहिं सौँ, वासौँ और वाही सौँ—ये

२३. सा. १-२९० । २४. सा. ८०० ।

२५. सा. ३-१३ । २६. सा. ३५१८ । २७. सा. ३९२६ । २८. सा. १३१५ ।

२९. सा. १-२२९ । ३०. सा. ९-६५ । ३१. सा. ९-१७३ । ३२. सा. ३०१४ ।

३३. सा. ४-५ । ३४. सा. ४-१२ । ३५. सा. ९-७५ । ३६. सा. ८१८ ।

३७. सा. ३-१३ । ३८. सा. ५-२ । ३९. सा. ५-२ ।

नो रूप आते हैं। इनमें तीन रूप—उनहों सों, ताही सों और वाही सों—बलरामक हैं, शेष सामान्य। उनसों, तासों, तिनसों और वासों—इन चार रूपों का प्रयोग सूरदास ने बहुत किया है, शेष का बहुत कम।

अ. उनसों—अ्यवनकृपि आस्रम इहि आइ। बिनती उनसों कीज जाइ^{४०}।
बछु उनसों (बाहू सों) बोली^{४१}। उनसों (हरि सों) बहि फिर हों
आवैगौ^{४२}। जो कोउ उनसों (गोपाल सों) सुधि बहै^{४३}।

आ. उनहों सों—सूर स्वाम बाकी मुर साजत वह उनहों सों भ्राजति^{४४}।

इ. तासों—ताकों तासों तियो बचाइ^{४५}। बान एक हरि मिव कीं दियो।
तासों सब अमुरनि छप बियो^{४६}। सुन कह्यौ तासों या भाइ^{४७}।
तासों बहि सब भेद सुनायो^{४८}।

ई. ताहि सों—सर्प इव आइहै बहुरि तुम्हरे निकट, ताहि सों नाव मम मृग
वांधी^{४९}। ताहि सों बचन या विधि उचारे^{५०}।

उ. ताहींसों—ताही सों तुम चित्त लगावहु^{५१}। मूर प्रगट ताही सों बहि-
बहि^{५२}।

ऊ. तिन सों—तिन सों या विधि पूछत भए^{५३}। तिनसों (स्वाम सों) कहत
सकल ब्रजवासी^{५४}। तिनसों भेद जनावै^{५५}। कृपा बचन तिनसों
हरि बपे^{५६}।

ऋ. तिहि सों—तिहि सों भरत बछू नाहै कही^{५७}।

ए. घासों—पै घासों उत्तर नाहै लही^{५८}। नैकु नही कछु वासों हँहै^{५९}।
वासों प्रीति करै जनि^{६०}।

ऐ. वाहीं सों—तौ में जी वाही सों बहिकै, उनकी खाल बड़ाइ^{६१}।

प. अन्य निमित्तयुक्त रूप—उनपै, ता सेंती, ताही पै और घाकैं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से प्रथम का सबसे अधिक और अन्या का इने-गिने पदा में ही प्रयोग किया गया है।

अ. उनपै—हम उनपै (हरि पै) गाइ चराई^{६२}। खोयी गयी नेह-नग उनपै
(हरि पै)^{६३}। तौ बहि इती अवज्ञा उनपै (हरि पै) कंस सही परी^{६४}।

४०. सा. ९-३।

४१. सा. १९५८। ४२. सा. २०९५। ४३. सा. ३९४४। ४४. सा. १३३९।

४५. सा. १-२८९। ४६. सा. ७-७। ४७. सा. ९-१७३। ४८. सा. १०-५८।

४९. सा. ८-१६। ५०. सा. ४१८३। ५१. सा. ५-२। ५२. सा. १३५८।

५३. सा. १-२२६। ५४. सा. ९७१। ५५. सा. २२५६। ५६. सा. २९२२।

५७. सा. ५-४। ५८. सा. १-२९०। ५९. सा. ९१६। ६०. सा. २१९८।

६१. सा. ३०४१। ६२. सा. ३१६२। ६३. सा. ३११४। ६४. सा. ३७९७।

आ. ता सैंती—कहन लगथो, मम सुत ससि गोद । ता सैंती ससि करत बिनोद^{६५} ।

तप कीन्हें सो देहें आग । ता सैंती तुम कीनो जाग^{६६} ।

इ. ताही पै—यह चतुराई पढ़ी ताही पै, सो गुन हमत न्यारी^{६७} ।

ई. बाकौं—सूर जाइ बूझी धौ बाकौं, ब्रज जुवती इक देसि रही हो^{६८} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में सूरदास ने बारह-तेरह सर्वनाम-रूपों का प्रयोग किया है जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप । ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उन, ताहि, तिन्हें, तिहिं और तेहिं—ये पाँच रूप इस वर्ग में आ सकते हैं । इनमें से द्वितीय और तृतीय रूपों का प्रयोग सामान्य रूप से हुआ है और शेष तीनों का बहुत कम ।

अ. उन—इक हरि चतुर हुते पहलें ही, अब उन गुह सिखई^{६९} ।

आ. ताहि—ताहि दै राज बैकूठ सिपाए^{७०} । कपिल ताहि यह आता दीन्ही^{७१} ।

इ. तिन्हें—सहस नाम सहें तिन्हें (उमा को) सुनायी^{७२} ।

ई. तिहिं—अए अनुकूल हरि, दियो तिहिं तुरत बर^{७३} । यह सुनिकै सिहि उपज्यो ज्ञान^{७४} । पुनि नृप तिहिं भोजन करवायी^{७५} । लिखि पाती दोउ हाथ दई तिहिं^{७६} । हरि जू तिहिं यह उत्तर दयो^{७७} ।

उ. तेहिं—सूर स्याम तेहि गारी दीजै, जो कोउ आवै तुम्हरी बगरी^{७८} ।

ख. 'कौं' विभक्तियुक्त रूप—उनकौं, ताकौं, ताहूँकौं, तिनकौं और बाकौं—ये पाँच रूप इस वर्ग के अन्तर्गत आते हैं । इनमें द्वितीय रूप बलारमक है और शेष सामान्य । इनमें से उनकौं, ताकौं और बाकौं के अतिरिक्त शेष सभी रूपों के प्रयोग बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनकौं—अब मैं उनकौं (कुरूपति कौं) ज्ञान मुनाऊँ^{७९} । अपनी पेट दियो तैं उनकौं (हरि कौं)^{८०} । उनकौं (स्यामहि) सुख देत^{८१} । जोइ-जोइ साथ करो पिय रस की, सो उनकौं दीन्हें^{८२} ।

आ. ताकौं—बिन देखैं ताकौं सुख भयो^{८३} । करि तिन कोच साप ताकौं दयो^{८४} । सकल देस नृप ताकौं दयो^{८५} । सूरज दै जननी गति ताकौं छपा करि निज घाम पठाई^{८६} ।

इ. ताहूँ कौं—बहुरि स्वयंभू मनु तप कीन्ही । ताहूँ कौं हरि जू बर दीन्हो^{८७} ।

६५. सा. ५ - ३ । ६६. सा. ९ - २ । ६७. सा. २५४६ । ६८. सा. १९७६ ।

६९. सा. ३९१५ । ७०. सा. ७-६ । ७१. सा. ९-९ । ७२. सा. १-२२६ ।

७३. सा. ४-१० । ७४. सा. ४-१२ । ७५. सा. ७-५ । ७६. सा. ३४४८ ।

७७. सा. ४२०६ । ७८. सा. १४१५ । ७९. सा. १-२८४ । ८०. सा. २०९० ।

८१. सा. २३५३ । ८२. सा. २६७४ । ८३. सा. १-२८९ । ८४. सा. ४-११ ।

८५. सा. ९-२ । ८६. सा. १०-५० । ८७. सा. ४ - ९ ।

ई. तिनकों—नेकहुँ चैन रह्यो नहि तिनकों^{६६} ।

उ. चाकों—यह बागज मैं चाकों दीन्हो^{६७} । रैन देत मुख चाकों^{६८} ।

ग. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उनहि, उनहि सौं और तावे—ये तीन प्रयोग इन वर्ग में आते हैं जिनका कुछ ही पदों में मूरदास ने प्रयोग किया है । इनमें से प्रथम और अंतिम रूप सामान्य हैं और द्वितीय वत्तात्मक है ।

अ. उनहि—मन लैं उनहि (स्यामहि) दियो^{६९} । दीजो उनहि (गोपानहि) उरहनी मधुकर^{७०} ।

आ. उनहि सौं—तानैं वही उनहि (नृपहि) सौं जाइ^{७१} ।

इ. ताके—ताके पुन मुता बहु भए^{७२} । ताके सुन्दर धौना भयो^{७३} ।

५. अपादानकारक—उत्त कारक की 'तैं' विभक्ति के साथ मुख्य पाँच रूप मिलते हैं—उनतैं, उनहुँ, तातैं, ताहुँ तैं और चातैं । इनमें द्वितीय और चतुर्थ वत्तात्मक रूप हैं और शेष सामान्य हैं । इन पाँचों रूपों का प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलता है ।

अ. उनतैं—हुलटी उनतैं (महरि जगोदा तैं) को है^{७४} । उनत प्रनु नहि और बियो^{७५} ।

आ. उनहुँ तैं—मूरदास प्रनु मैं अति छोटे, यह उनहुँ स अति ही छोटी^{७६} ।

इ. तातैं—राधा आधा भग है, तातैं यह भुरली प्यारी^{७७} ।

ई. ताहुँ तैं—मुनहुँ मूर ज्यों होम अगिनि पृथ, ताहुँ तैं यह न्यारी^{७८} ।

उ. चातैं—जब ऐसी लगत हमहि चातैं न अयानी^{७९} ।

६. सर्वधन्वाकारक—मूरदास द्वारा प्रयुक्त सबधकारकीय सर्वनाम रूपों की सख्या तीस के आस-पास है । स्पूल रूप में उनको पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. विभक्तिरहित रूप । ख. 'की' युक्त रूप । ग. 'के' युक्त रूप । घ. 'को' युक्त रूप । ङ. अन्य रूप ।

अ. विभक्तिरहित रूप—उन और ता—ये दो रूप इस प्रकार के हैं जिनमें कोई विभक्ति नहीं है । दोनों का प्रयोग कवि ने अनेक पदों में किया है ।

अ. उन—मन उन हाथ बिकानी^{८०} । को जाने उन (कृष्ण) ही की^{८१} । उन पहिरपी उन (स्यामा का) भोसरिहार^{८२} । कोटि जल फल होइ उन (हरि के) दरसन पाए^{८३} ।

८८. सा० २८२८ ।	८९. सा. १८४ ।	९०. सा. २५४३ ।	९१. सा. २२३८ ।
९२. सा. ३७७५ ।	९३. सा. ९-५ ।	९४. सा. ४-१२ ।	९५. सा. ४-३ ।
९६. सा. २८८९ ।	९७. सा. ३०८६ ।	९८. सा. १९०१ ।	९९. सा. १२५२ ।
१००. सा. २१२० ।	१०१. सा. १८३६ ।	१०२. सा. १८८४ ।	१०३. सा. १८६५ ।
१०४. सा. २०३६ ।	१०५. सा. ४१८८ ।		

आ. ता—ता अवतारहि^{१०} । ता भर^{११} । ता पत्त^{१२} । ता मुख^{१३} ।

ख. 'कौ' युक्त रूप—उनकी, उनहिं की, ताकी, तिनकी और वाकी—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें द्वितीय रूप बलात्मक है, शेष सामान्य हैं । उनकी, ताकी और वाकी का प्रयोग 'सूरसागर' में बहुत किया गया है, शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी (महादेव की) महिमा^{१४} । उनकी (नृपति की) अस्तुति^{१५} । उन उनकी (स्याम की) पहिरी भोतिमाला^{१६} । पीत धुजा उनकी (स्याम की)^{१७} ।

आ. उनहिं की—यह करतूति उन हैं (स्यामाहि) की नाही^{१८} ।

इ. ताकी—साकी इच्छा^{१९} । ताकी पितु भातु घटाई कानि^{२०} । ताकी गतिहि^{२१} । माता ताकी^{२२} । साकी सक्ति^{२३} ।

ई. तिनकी—नदनंदन गिरिधर बहुनायक, तू तिनकी पटरानी^{२४} ।

उ. वाकी—चतुरई वाकी^{२५} । वाकी जाति^{२६} । वाकी पंज^{२७} । वाकी बुद्धि^{२८} । लंगराई वाकी^{२९} ।

ग. 'के' युक्त रूप—इस वर्ग में आनेवाले प्रमुख रूप हैं—उनके, उनहीके, ताके, तासु के, ताहूके, तिनके, तोहिके और वाके । इनमें केवल दूसरा रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से इनके, ताके और वाके रूप सर्वत्र मिलते हैं, शेष कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनके—उनके (स्याम) मनही भाई^{३०} । सेवक उनके (कन्हवाई के)^{३१} । उनके (स्याम के) गुन^{३२} ।

आ. उनहीं के—उनहीं के गुन गावत हैं^{३३} । उनहीं के सगी^{३४} ।

इ. ताके—गुन ताके^{३५} । ताके तदुल^{३६} । ताके पूत^{३७} । ताके माये^{३८} । ताके साथ^{३९} । ताके हय^{४०} ।

ई. तासु के—तुरंग रम तासु के सब सँघारे^{४१} ।

७. सा. २७७९ ।	८. सा. १०-२८ ।	९. सा. १८६५ ।
१०. सा. २७२४ ।	११. सा. ४-५ ।	१२. सा. १५७९ ।
१३. सा. ३०३६ ।	१४. सा. ३७४६ ।	१५. सा. ३७४९ ।
१६. सा. १-७७ ।	१७. सा. १-३२५ ।	१८. सा. १-२९० ।
२१. सा. १-८५ ।	२२. सा. १-२६१ ।	२३. सा. १-२३ ।
२५. सा. १७२३ ।	२६. सा. १७२५ ।	२७. सा. १-८२ ।
२९. सा. २१९४ ।	३०. सा. २२५४ ।	३१. सा. १५७४ ।
३३. सा. १-७ ।	३४. सा. १०-३३३ ।	३५. सा. १३१८ ।
३७. सा. ९-२६ ।	३८. सा. ४२०९ ।	३९. सा. ६-८ ।

उ. ताहू के—ताहू के संवे-पौवे कौ^{३१} ।

ऊ. तिनके—मेरे प्राण-जिवन-धन वान्हा, तिनके भुज मोहि बंपे दिखाए^{३२} ।
सूर स्याम जुवती मन मोहन, तिनके गुन नहि परत वही^{३३} ।

झ. तेहिके—असी सहस्र विवर दल तेहिके^{३४} ।

ए. बावे—बावे मुनहु उपाउ^{३५} । बावे गुन^{३६} । चरित बावे^{३७} । बाके वचन^{३८} । बाके भाग^{३९} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—उनकी, उनकी कौ, तारी, तिनकी और बाके—
मुख्यतः ये पाँच रूप इन वर्ग में आते हैं । इनमें केवल दूसरा रूप बनावतक है । इन पाँचों रूपों में प्रथम, तृतीय और अन्तिम का प्रयोग सूरदास ने जितना अधिक किया है, शेष दोनों का उतना ही कम ।

ज. उनकी—मुता है वृषभानु की री, बड़ी उनकी नाउ^{४०} । उनकी (गिरिधर की) मन अपनी कर लीगही^{४१} । उनकी (स्याम की) बदन बिलाकति निति दिन^{४२} । मुधि करि देखि स्मनों उनकी (मोहन की)^{४३} ।

झ. उनही कौ—उनहों (सखी) कौ मन राखै वाम^{४४} ।

इ. ताकी—तारी बेम^{४५} । जस ताकी^{४६} । निरभय देह राजगड ताकी^{४७} ।
नाम तारी^{४८} ।

ई. तिनकी—तिनकी नाम अर्नग नृपति बर^{४९} ।

उ. बाकी—दोष बहा बाकी^{५०} । बाकी भाग^{५१} । बाकी मान^{५२} । मुख बाकी^{५३} । बाकी मुर^{५४} ।

ड. संयोजकरीय अन्य रूप—इस बारक के अन्य रूप हैं—उन बेरी, उन बेरे, तानर, तामु, तारी और तिहें । इनमें से सबसे अधिक प्रयोग किया गया है 'तामु' का और उसमें कम 'तिहि' का । शेष रूपों के प्रयोग अपवादस्वरूप कहीं-कहीं मिल जाते हैं ।

अ. उन बेरी—तुम सारिखे बसीठ पठाए, कहिए कहा बुडि उन (वृष्ण) बेरे^{५५} ।

आ. उन बेरे—भोहूँ बरबस उवाहि चलावत दूत भए उन (स्याम) बेरे^{५६} ।

६९. सा. १०-३२५ ।

४०. सा. ३७० ।

४१. सा. २५२९ ।

४२. सा. ९-१०४ ।

४३. सा. १७२१ ।

४४. सा. २५०५ ।

४५. सा. १७२४ ।

४६. सा. १२८१ ।

४७. सा. १३४३ ।

४८. सा. ७१९ ।

४९. सा. १२३८ ।

५०. सा. २२४७ ।

५१. सा. २८२६ ।

५२. सा. २५४० ।

५३. सा. १-३७ ।

५४. सा. ५-२ ।

५५. सा. १-४० ।

५६. सा. १-११३ ।

५७. सा. १५८८ ।

५८. सा. १२९१ ।

५९. सा. १२७३ ।

६०. सा. २५७३ ।

६१. सा. २६०७ ।

६२. सा. १३३९ ।

६३. सा. ३५२८ ।

६४. सा. २३५२ ।

इ. ताकर—उदधि-मुधा-पति, ताकर बाहन^{६५} ।

उ. तासु—तासु क्रिया^{६६} । तासु चित^{६७} । तासु महात्म^{६८} । तासु मुतिनि^{६९} ।

ऊ. ताही—पहिने रति करिके आरति करि, ताही रंग रंगई^{७०} ।

ऋ. तिहि—नख-प्रहार तिहि उदर विदारयो^{७१} । मूर प्रभु मारि दसकध, यपि बंधु तिहि^{७२} । कहां मिली कुबिजा चदन सँ, कहा स्याम तिहि कृपा चहै^{७३} ।

७. अधिकरणकारक—इस कारक में प्रयुक्त अन्यपुरुष एकवचन सर्वनाम-रूपों की संख्या पचीस के आसपास है । साधारण रीति से इनको छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'कै' विभक्तियुक्त रूप । ग. 'पर' विभक्तियुक्त रूप । घ. 'वै' या 'वं' विभक्तियुक्त रूप । ङ. 'मैं' विभक्तियुक्त रूप । च. अन्य विभक्तियुक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—ताहूँ और बाहीं—ये दो प्रयोग इस प्रकार के कहे जा सकते हैं । इनके प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलते हैं और इनके साथ की विभक्ति 'मैं' प्राप्ति लुप्त रहती है ।

अ. ताहूँ—खभ प्रगटि प्रह्लाद बचायो, ऐसी कृपा न ताहूँ^{७४} ।

आ. बाहीं—नख चौरासी जोनि भरमि कै, फिरि बाहीं मन दीनौ^{७५} ।

ख. 'कै' विभक्तियुक्त रूप—उनकै, ताकै, ताहों कै और तिनरु—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें तीसरा बलात्मक है । शेष तीनों सामान्य रूपों का प्रयोग अनेक पदों में मिलता है ।

अ. उनकै—मोसी उनकै कोटि तियो^{७६} । उनकै (स्याम कै) बाढ़ी आतुर-ताहूँ^{७७} ।

आ. ताकै—साँझ बोल दें जान मूर प्रभु, ताकै आवत होत उदौत^{७८} । गई आतुर नारि ताकै^{७९} । जाइ रहे नहि ताकै^{८०} ।

इ. ताही कै—ताही कै पग धारियै, चकित मैं जाने^{८१} ।

ई. तिनकै—तिनकै (दासी-मुत कै) जाइ कियो तुम भोजन^{८२} । भूपन मोर-पखौवन, मुरली, तिनकै प्रेम कहाँ रो^{८३} ।

ग. 'पर' विभक्तिरहित रूप—तार, ताहि पर, ताहें पर और तिन पर—ये चार रूप इस विभक्ति में आते हैं । इनमें तीसरा रूप बलात्मक है जिसका

६५. सा. २७७१ ।

६६. सा. १-२८० ।

६७. सा. ६-५ ।

६८. सा. ३-१३ ।

६९. सा. ९-१३ ।

७०. सा. १७८३ ।

७१. सा. ७-२ ।

७२. सा. ९-१३६ ।

७३. सा. ३१०५ ।

७४. सा. ५६९ ।

७५. सा. १-६५ ।

७६. सा. २०७६ ।

७७. सा. २८२६ ।

७८. सा. २४७६ ।

७९. सा. २६९३ ।

८०. सा. २७५६ ।

८१. सा. २६८८ ।

८२. सा. १-२४२ ।

८३. सा. २८२६ ।

प्रयोग अनेक पदों में मिलता है। शेष सामान्य रूपों में सबसे कम प्रयुक्त हुआ है 'ताहि पर'।

अ. तापर—इंद्र बिस्वास किया सिहासन तापर बैठे नृप^{८४}। तापर कौत्सुन भनिहि विचार^{८५}। कृपावत रिपि तापर गए^{८६}। चले विमान संग गुरु पुरुजन तापर नृप पौडायौ^{८७}।

आ. ताहि पर—इंद्र विनय रिपि सो बहु करी। तब रिपि कृपा ताहि पर घरी^{८८}।

इ. ताही पर—बाली ल्याए नाथि, कमल ताही पर ल्याए^{८९}। मूर मुरझि लटवत ताहां पर^{९०}। निरखन अग अग की सोभा, ताही पर रचि मानत री^{९१}। जह छवि देखि सनाय भई मैं, अब ताही पर जाइ डरै^{९२}।

ई. तिन पर—स्याम सरत तबहां तैं उनजौं, तिन पर अतिहि रिसानो^{९३}। तिन पर तूं अतिही सहरो^{९४}।

घ. 'पै' या 'पे' विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग के मुख्य रूप हैं—उनपै, तापै, ताही पै और तिनपै। इन सभी का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है। इनमें चौपा रूप, 'ताही पै' बलात्मक है, शेष सामान्य हैं।

अ. उनपै—कौ बंठी, की जाहु भवन कौ। मैं उनपै (हरिपै) नहि जाउं^{९५}।

आ. तापै—परतिज्ञा राखी मनमोहन, फिर तापै पठायी^{९६}। अस्वत्यामा तापै जाइ^{९७}।

इ. तापै—रिपि को तापै फेरि पठायौ^{९८}।

ई. ताही पे—चाहति हौं ताही पे (घर-नाज) चढिकै, हरिजू कैं डिग जाउं^{९९}।

उ. तिनपै—एक नाहि भवननि तैं निवरी तिनपै आए परम कृपाला^१।

द. 'मैं' विभक्तियुक्त रूप—तामैं, ताही मैं और ताहूं मैं—केवल ये तीन रूप इन वर्ग में आते हैं जिनमें पहला सामान्य और शेष दोनों बलात्मक हैं। प्रथम रूप का प्रयोग कवि ने अधिक किया है, अंतिम दोनों रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं।

अ. तामैं—तामैं सक्ति आपनो घरी^२। बहुरी देखी सखि की ओर, तामैं देखि स्यामदा वोर^३। तामैं (भायामय कोट में) बंठि सुरन जय करी^४। दुख समुद्र जिहि बारपार नहि तामैं नाव चलाई^५।

८४. सा. १-४०।	८५. सा. ३-१३।	८६. सा. ९-३।
८७. सा. ९-४०।	८८. सा. ९-३।	८९. सा. ५-६।
९०. सा. १३२४।	९१. सा. २२३६।	९२. सा. २४६२।
९३. सा. २४३४।	९४. सा. २४३१।	९५. सा. १-३८।
९६. सा. ९-४।	९७. सा. ३२७५।	१. सा. १००५।
२. सा. ५-३।	४. सा. ७-७।	५. सा. ९-१४६।
९३. सा. २४३२।	९७. सा. १-२८९।	२. सा. ३-१३।

आ. ताहीं में—जैसे रंक तनक धन पावै, ताही में वह होत निहाय^६ ।

इ. ताहू में—सूरदास की एक आंखि है, ताहू में कछु कानो^७ ।

उ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में उन पाहीं, उन माहें, उन माहीं, उनमों, ता महें, ता माहि, ताही माँझ आदि रूप आते हैं । बलात्मक रूप इनमें केवल अंतिम है । इन सभी रूपों का प्रयोग 'सूरसागर' के पदों में कहीं-कहीं ही किया गया है ।

अ. उन पाहीं—हम निरगुन सब गुन उन (तिगुपाल) पाहें^८ ।

आ. उन माहें—हाँ उन (कृष्ण) माहँ कि मैं मोहि माही^९ ।

इ. उन माहीं—सुनियत परम उदार स्यामचन, रूप-राखि उन माहीं^{१०} ।

ई. उन मों—जो मन जोग जुगुति आराधै, सो मन तो सबको उन (कृष्ण) मों है^{११} ।

उ. ता महें—ता मई मोर घटा घन गरजहि, तग मिलै, तिहि सावन^{१२} ।

ऊ. ता माहि—चौदह लोक भए ता माहि^{१३} ।

ए. ताही माँझ—स्वाव परे निमिषहुँ नहि त्यागत ताही माँझ समाने^{१४} ।

सारांश—ऊपर दिये गये उदाहरणों से स्पष्ट है कि सूरदास द्वारा प्रयुक्त पुरुष वाचक अन्य पुरुष और निश्चयवाचक दूरवर्ती सर्वनाम रूपों की सख्या उत्तम और मध्यमपुरुष रूपों से निश्चय ही अधिक है । विभिन्न कारकों में मुख्य, सामान्य और अपवादस्वरूप जिन रूपों का कवि ने प्रयोग किया है, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित मूल और विकृत रूप	विभक्तियुक्त मूल और विकृत रूप
कर्ता	वह, सो, (मु), (वे), मैं, उन, उनि, तिन, तिनि, (तिहि), (तेहि), उहि ।	(वाही मैं)
कर्म	(ओहि), (ओही), (उन्हें), (उहि), (आहि), (तिहि), (बाहि), सी ।	(उनको), (उमाहि), (ताको), (तिनको), (तिनहि), (तिहिकों), (तेहि), (बाको), (गिनको) ।
कारण	ताहि, (तिनहि), (तिहि), (बाहि) ।	उनतैं, तातैं, तामु त, (उनसो), (तासो), (ताहि सो), (गिनसों), (तिहि सो), (बासों), (उनपैं), (ता सेतो), (वाको) ।
संप्रदान	ताहि, (तिन्हें), (तिहि), (तेहि) ।	(उनको), (ताको), (तिनको), (बाको), (उनहि), (ताके) ।

६. सा. १७८६ ।

७. सा. १-४७ ।

८. सा. ४१९५ ।

९. सा. १०-१३५ ।

१०. सा. २३३१ ।

११. सा. ४०७५ ।

१२. सा. ३६६१ ।

१३. सा. ३-१३ ।

१४. सा. २३०५ ।

अपिदान

. .

उनहीं, ताहीं, बाहीं ।

नवध

उन, ता ।

उनकी, ताकी, (तिनकी), बाकी, उनके,
ताके, (तामु के), तिनके, (तेहिंके),
बाके, उनकी, ताकी, (तिनकी), बाकी,
(उन केरी), (उन केरे), (ताकरे),
ताकि, तामु, (तिहि), (बाकि) ।

अधिकरण

ताहूँ बाहो ।

उनकै, ताकै, (तिनकै), तापर, (ताहि
पर), तिन पर, (उनपरै), (तारै),
(तापरै), (तिनपरै), तामै, (उन पाहीं), उन
माहूँ, (उन माही), (उन मौ)
(ता महे), (ता माहि) ।

बहुवचन रूपों के वारकीय प्रयोग—

अन्यपुरुष और दूरदर्शी निदचयवाचक में साधारणतः 'ये' और 'वै' का मूल रूप में तमा 'उन', (उन) और 'उन' का विवृत रूप में प्रयोग होता है । मूरदास ने इनके रूपों के नाप-साप निरूपणबन्धी नवनामों—'ते', 'सै' (मूल रूप), 'तिन'—(विवृत रूप) और 'तिन्हें' (अन्य रूप) का भी स्वनव्रतापूर्वक प्रयोग किया है । अतएव उनके द्वारा प्रयुक्त एवचन के समान बहुवचन रूपों की सख्या भी पर्याप्त हो गयी है । इनमें से प्रमुख रूपों के कुछ उदाहरणों का सङ्कलन यहाँ किया गया है ।

१. धर्तानारक—इस वारक में तेरह-बीसह बहुवचन रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनकी दो बाँ में बिभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. बलात्मक प्रयोग ।

२. विभक्तिरहित रूप—उन, उन, तिन, तिन, ते, ये और ये—ये साठ रूप दो बाँ में आते हैं । इनमें 'ते' और 'वै' का प्रयोग कवि ने खूब किया है; शेष कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

ग. उन—जोग पय करि उन तनु तजे^{१५} । अविगत की गति उन नहि जानी^{१६} ।

घ. उन—नद-नुवन मति ऐसी ठानी, उन पर भोग जगाए^{१७} ।

ङ. तिन—द्वारनाल जय-विजय हुने बरज्यो तिनको तिन^{१८} । तिन (ब्रह्मा) कै हित तप कीन्हो^{१९} ।

च. तिन—भोजन बहु प्रकार तिन दीन्हो^{२०} ।

ज. ते—ते हरि पद को या बिबि पावे^{२१} । कपिताम्बन को ते पुनि गए^{२२} ।

ते निक्कीं देनि अमीत^{२३} । ऐसे और पठित अवलकिन ते छिन माहि ठरे^{२४} ।

झ. वै—जोह है ये पय तिहारो^{२५} ।

१५. सा. १-२८८ । १६. सा. ८०० । १७. सा. ११७० । १८. सा. ३-११ ।

१९. सा. ७-७ । २०. सा. ८०० । २१. सा. ३-१३ । २२. सा. ९-९ ।

२३. सा. १०-२४ । २४. सा. १-१९८ । २५. सा. ४-१२ ।

क. ये—ये भए इक ओर^{२६} । ये सुनिहँ यह बात^{२७} । मान लेहि ये बात तुम्हारी^{२८} । स्याम सबनि कौ देखही, ये देखति नाही^{२९} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—इस वर्ग के अंतर्गत जो रूप आते हैं, उनमें मुख्य है—उनहिं, उनहुँ, तिनहुँ, तिनहुँ, तेऊ, वेई, और वेऊ । इनमें से तिनहुँ, तिनहुँ और तेऊ के प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं, शेष रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनहिं—सखिनि मिलै जमुना गई मोतिसिरी घौ उनहिं चुराई^{३०} । मूर स्याम कौ उनहिं सिखायो^{३१} ।

आ. उनहुँ—ब्रह्मा, रुद्र-लोक हूँ गयो । उनहुँ ताहि अमय नहिं दियो^{३२} ।

इ. तिनहुँ—तिनहुँ न आनि छुड़ायो^{३३} । सिव-बिरचि-नारद मुनि देखत, तिनहुँ न मोकों मुरति दिवाई^{३४} । रुद्र, बिरचि, सेस महसानन, तिनहुँ न अंत लह्यो^{३५} ।

ई. तिनहुँ—बहून कुवेरादिक पुनि आइ । करी बिनय तिनहुँ बहु भाइ^{३६} । सिव, बिरचि, सनकादि आदि तिनहुँ नहिं जानी^{३७} । मुर-नर-गन-गधर्व जे कहिये, बोल बचन तिनहुँ नहिं टारो^{३८} ।

उ. तेऊ—किरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{३९} । पांच बान सकर मोहि धीन्है, तेऊ गए अकारथ^{४०} । ऐमे निठुर होहिगे तेऊ जैमी की यह तैसी^{४१} ।

ऊ. वेई—कारिहहिं तै धेई सबै त्यावँ गाइ चराइ^{४२} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में प्रयुक्त रूप भी सख्या में कर्त्तकारक के समान ही हैं । इनको मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप । ग. बलात्मक रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—अनि, तिन, तिनि, तिन्ह, तिन्हें और ते—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें अतिम दोनों रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है; शेष रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. अनि—भली करी अनि (उनकी) स्याम बंधाए^{४३} ।

आ. तिन—ब्रह्मा तिन सँ निव पहुँ आए^{४४} ।

इ. तिनि—लखि सरूप रख रहि नहिं सकिहो, तिनि धरिहो घर धाइ^{४५} ।

२६. सा. १०-२४४ ।	२७. सा. ५२२ ।	२८. सा. ८०० ।	२९. सा. १०९६ ।
३०. सा. १९७० ।	३१. सा. २०९५ ।	३२. सा. ९-५ ।	३३. सा. २-३० ।
३४. सा. ७-४ ।	३५. सा. २८०७ ।	३६. सा. ७-२ ।	३७. सा. १६१८ ।
३८. सा. ४२०३ ।	३९. सा. १-१९५ ।	४०. सा. १-२८७ ।	४१. सा. १२५४ ।
४२. सा. ४३७ ।	४३. सा. २२७० ।	४४. सा. ४-५ ।	४५. सा. २९४८ ।

ई. तिन्ह—भरत सन्नुहन बियो प्रनाम, रघुबर तिन्ह कठ लगायो^{४८} ।

उ. तिन्हें—इनके पुत्र एक सो मुए । तिन्हें बिसारि सुखी ये हुए^{४९} । नैन कमल दल से बनियारे । दरखत तिन्हें बटै दुख भारे^{५०} । कपिल कुलाहल सुनि अकुलायो । कोप-दृष्टि बरि तिन्हें जरयो^{५१} ।

ऊ. ते—अष्टसिद्धि बहुरो तहें आई । रिषभदेव ते मुंह न लगाई^{५२} । श्री रघुनाथ लछन ते मारे^{५३} । विधि कुलाल कीन्हें कांचि घट ते तुम आनि पकाए^{५४} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—उनकों, उनहिं और तिनकों—ये तीन मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से 'उनकों' और 'तिनकों' का प्रयोग ही सूरदास ने अपने काव्य में अधिक किया है ।

अ. उनयों—उनकों मारि सुरत में कीन्ही मेघनाद सों रारि^{५५} । बँह काल तुम्हारे प्रगटे, काहें उनकों राखत^{५६} । सूर उनकों देखिहों मैं क दिवस बुलाइ^{५७} ।

आ. उनहिं—आपुन खीसैं उनहिं खिझावै^{५८} । आजु-जाहि अब उनहिं बुलाजै^{५९} ।

इ. तिनकों—अर्थ निता तिनकों ली गयी^{६०} । द्वारपाल जय-विजय हुते, बरज्यो तिनकों तिन^{६१} । तट ठाढे जे सखा सग के, तिनकों तियो बुलाई^{६२} ।

१. धरणाकारक—इस कारक में लगभग दस रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख विभक्तियुक्त रूप । ग अन्य रूप ।

क विभक्तिरहित रूप—इस वर्ग का एक रूप है 'तिन्हें' जो सूर-काव्य के बहुत थोड़े पदों में मिलता है ।

तिन्हें—तिन्हें कह्यो, ससार में असुर-होउ अब जाइ^{६३} । आशा होइ, जाहि पाताल । जाहु, तिन्हें भाप्या भूपाल^{६४} ।

ख 'सों' विभक्तियुक्त रूप—उनसों, तितसों, तिनहिं सों, तिन सों—ये मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से प्रथम दो का प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष दो कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. उनसों—माता पिता पुत्र तिहिं जानैं । बहक उनसों नातो मारैं^{६५} । मैं

४६. सा. ९-५५ ।

४७. सा. १-२८४ ।

४८. सा. ३-१३ ।

४९. सा. ९-९ ।

५०. सा. ५-२ ।

५१. सा. ९-५७ ।

५२. सा. ३७८१ ।

५३. सा. ९-१०४ ।

५४. सा. ५२२ ।

५५. सा. ५८६ ।

५६. सा. १६०७ ।

५७. सा. २९२२ ।

५८. सा. १-२८४ ।

५९. सा. ३-११ ।

६०. सा. १४०३ ।

६१. सा. ३-११ ।

६२. सा. ९-९ ।

६३. सा. ३-१३ ।

उनसौं (भक्तों से) ऐसी नहीं कहो^{६४} । मोर वही जनि नंद दुहाई, उनसौं कहत सुनाइ^{६५} ।

आ. तिनसौं—हरि तिनसौं कह्यो आइ, भली सिच्छा तुम दीनी^{६६} । सुत-कलत्र को अपनों जानै । मर तिनसौं ममत्व बहु ठानै^{६७} । सिव-निदा करि तिनसौं भाप्यो^{६८} । पग दिए तीरथ जँबे काज । तिनसौं चलि नित करे अकाज^{६९} ।

इ. तिनहिं सौं—खेलै-हैंचैं तिनहिं सौं बोलै^{७०} ।

ई. तिनि सौं—ठाढे सूर-बीर अवलोकत, तिनि सौं कहौ न तारै^{७१} ।

ग. अन्य रूप—'तैं' और 'पैं' विभक्तियों से बने तीन रूप—उनतैं, तिनतैं, और तिनहूँ पैं—इस वर्ग में आते हैं । इनमें से द्वितीय रूप का प्रयोग अधिक किया गया है; प्रथम और तृतीय के उदाहरण बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनतैं—उनतैं कछु भयो नहिं काजा^{७२} ।

आ. तिनतैं—भैया, बंधु, कुटुंब घनेरे तिनतैं कछु न सरी^{७३} । तिनतैं पचत्तव उप-जायो^{७४} । जद्यपि रानी बरो अनेक । पैं तिनतैं मुत भयो न एक^{७५} ।

इ. तिनहूँ पैं—ध्यान धरत महादेवइ ब्रह्मा, तिनहूँ पैं न छटै^{७६} ।

४. संप्रदान कारक—इस वर्ग में सात-आठ रूप हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तिसहित रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—तिन, तिनि और तिन्ह—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलता है, सर्वत्र नहीं ।

अ. तिन—सबै कूर मोर्छी रिज चाहत, कहौ कहा तिन दीजै^{७७} ।

आ. तिनि—अज्ञ-काज मैं तिनि दुख दयो^{७८} ।

इ. तिन्ह—ब्रह्म प्रगटि दरस तिन्ह दीन्हौ^{७९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में मुख्य तीन रूप मिलते हैं—उनकों, उनहिं और तिनकों । इनमें प्रथम और तृतीय रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है, द्वितीय का कम ।

अ. उनकों - सरवस दीजै उनकों^{८०} । सो फल उनकों सुरत दिखाऊँ^{८१} ।

६४. सा. ५-३ ।

६५. सा. ४०० ।

६६. सा. ३-११ ।

६७. सा. ३-१३ ।

६८. सा. ४-५ ।

६९. सा. ४-१२ ।

७०. सा. १४६० ।

७१. सा. ३०४९ ।

७२. सा. ५२१ ।

७३. सा. १-७१ ।

७४. सा. ३-१३ ।

७५. सा. ६-५ ।

७६. सा. १-२६३ ।

७७. सा. १-१९६ ।

७८. सा. ४-१२ ।

७९. सा. ७-७ ।

८०. सा. १-१७७ ।

८१. सा. ८५६ ।

जवाब कहा मैं देही उनको^{८३} । मूर स्याम उनको भए मोरे, हमको निहुर मुरारी^{८३} ।

धा. उनहि—वहै बकसीस अब उनहि देहै^{८४} । यह तौ जाइ उनहि उपदेसहु^{८५} ।

इ. तिनसौं—राज रविनि गार्द व्याकुल हूँ, दै दै तिनको धीरक^{८६} । नारायन तिनसौं बर दियो^{८७} । मोहिनी रूप तुम दरस तिनको दियो^{८८} । गोपोगन प्रेमातुर, तिनसौं^{८९} मुख दीन्हो ।

१. अपादानकारक—इस कारक में केवल चार मुख्य रूप मिलते हैं—उनतैं, उनहूँ तैं, तिनतैं, तिनहूँ तैं । 'तैं' विभक्ति इन चारों में है । प्रथम और तृतीय रूप सामान्य हैं, द्वितीय और चतुर्थ बलात्मक । इन सभी का प्रयोग सूर-भाष्य में वहीँ-वहीँ ही मिलता है ।

अ. उनतैं—हौं उनतैं न्यारी बरि डारजी, इहि दुख जात मरपी^{९०} ।

आ. उनहूँ तैं—उनहूँ त निदंयी बडे वं, तंसियं मुरली पाई^{९१} ।

इ. तिनतैं—न्याष-गीष अरु पतित पूतना तिनतैं बड़ी जु और^{९२} ।

ई. तिनहूँ तैं—महा जे खल, तिनहूँ तैं अति, तरत है इक नाम^{९३} ।

२. संन्येधकारक—इस कारक में केवल दस-ग्यारह रूप मिलते हैं । इनको चार वर्गों में रखा जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'बी' युक्त रूप । ग. 'के' युक्त रूप । घ. 'को' युक्त रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—इसमें केवल दो रूप—उन और तिन—आते हैं जिनका प्रयोग दो-बार पदों में ही दिखायी देता है, जैसे—

अ. उन—मूर बछू न हाथ न आयी, लोभ-जाग पकरे^{९४} ।

आ. तिन—कौनहूँ भाव भर्ज कोउ हमको, तिन तन ताप हरै री^{९५} ।

ख. 'बी' युक्त रूप—उनकी, उनहूँकी और तिनकी—ये तीन रूप इस वर्ग में हैं । इनमें द्वितीय रूप बलात्मक है जिसका प्रयोग इने गिने पदों में ही दिखायी देता है । दोष दोनों रूप 'सूर-भाष्य' में सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. उनकी—उनकी करनी^{९६} । उनकी दीनता^{९७} । उनकी करति बड़ाई^{९८} ।
उनकी विचवानी^{९९} । उनकी सोय^{१००} ।

८२. सा. २०४६ ।

८३. सा. २३२५ ।

८४. सा. २९३० ।

८५. सा. ३९१३ ।

८६. सा. १-११२ ।

८७. सा. ३-१३ ।

८८. सा. ८-९ ।

८९. सा. ३९४ ।

९०. सा. १-१५६ ।

९१. सा. १२७८ ।

९२. सा. १-१४५ ।

९३. सा. ३०४६ ।

९४. सा. २२९९ ।

९५. सा. ७८७ ।

९६. सा. २२२४ ।

९७. सा. १-२३८ ।

९८. सा. ९-१४० ।

९९. सा. १९०७ ।

१००. सा. ६-४ ।

आ. उनहूँ की—उनहूँ की आँखि^२ ।

इ. तिनकी—तिनकी कथा^३ । तिनकी गति^४ । संगति करि तिनकी^५ । तिनकी करो सहाइ^६ ।

ग. 'के' युक्त रूप—उनके, तिनके, तिनही के और तिनिके—केवल ये चार प्रमुख रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें तृतीय रूप बलात्मक है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप महत्व के हैं जिनका सर्वत्र प्रयोग किया गया है । अंतिम दोनों रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

अ. उनके—उनके काम^७ । समाचार सब उनके^८ । उनके अगम सरीर^९ । उनके मुल^{१०} ।

आ. तिनके—तिनके कलमल^{११} । तिनके बधन^{१२} । तिनके बधन^{१३} । भाग हैं तिनके^{१४} ।

इ. तिनहीं के—तिनहीं के संगी^{१५} ।

ई. तिनिके—गुन जानों में तिनिके^{१६} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—उनकी और तिनकी इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं । इनमें से प्रथम की अपेक्षा दूसरे का प्रयोग कुछ अधिक मिलता है ।

अ. उनकी—उनकी आसरो^{१७} ।

आ. तिनकी—दोष तिनकी^{१८} । तिनकी नाम^{१९} तिनकी प्रेम^{२०} ।

७. अधिहरण कारक—इस कारक में तेरह-बीस रूप मिलते हैं जिनको चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित रूप । ख. 'पर' या 'में' युक्त रूप । ग. 'में' युक्त रूप । घ. अन्य रूप ।

क. विभक्तिरहित रूप—उनकें और ताकें—ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें प्रथम तो बहुवचन रूप है ही, परंतु द्वितीय, 'ताकें' एकवचन है जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप बहुवचन में कवि ने किया है । ये तीनों रूप बहुत कम पदों में दिखायी देते हैं ।

अ. उनकें—रैन-दिन मम भक्ति उनकें कछु करत न आन^{२१} ।

आ. ताकें—सबन सुनि-सुनि दहैं, रूप कैसैं लहैं, नैन कछु गहैं, रसना न ताकें^{२२} ।

२. सा. २९१६ ।

३. सा. ११७५ ।	४. सा. १-१४० ।	५. २-१७ ।	६. सा. ७-७ ।
७. सा. २२२७ ।	८. सा. ४१६० ।	९. सा. ९-८६ ।	१०. सा. १९४३ ।
११. सा. १-९५ ।	१२. सा. १६१८ ।	१३. सा. ८०० ।	१४. सा. ६२० ।
१५. सा. ३५९३ ।	१६. सा. ३३७९ ।	१७. सा. २२२७ ।	१८. सा. ४२०९ ।
१९. सा. १५५१ ।	२०. सा. ४२०० ।	२१. सा. ३४३१ ।	२२. सा. १८५७ ।

स. 'पर' या 'पै' विभक्तियुक्त रूप—उनपर, तिनपर और तिन पै—तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग भी कहीं-कहीं ही मिलते हैं। -

अ. उन पर—सघन गुजत बैठि उन पर भौरूँ विरमाहि^{२३}। ऐसी रिति आवति है उन पर^{२४}।

आ. तिन पर—सानु ननद तिन पर सहरी^{२५}। तिन पर ओध कहा में पाऊँ^{२६}।

इ. तिनपै—बहूरि तानी कियो, डारि तिनपै दियो^{२७}।

ग. 'मै' विभक्तियुक्त रूप—उनमें, तिनमें, तिनही में, ताहूँ में—ये चार रूप ही इस वर्ग में मिलते हैं। इनमें प्रथम दो सामान्य बहुवचन रूप हैं, तृतीय बलात्मक बहुवचन और अंतिम बलात्मक एकवचन रूप जिसका सूरदास ने अपवादस्वरूप एक-दा पदो में बहुवचन में प्रयोग किया है। प्रथम दोनो प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलता है।

अ. उनमें—तिनमें अजामील गनिकादिक, उनमें मैं सिरमौर^{२८}। उनमें नित उठि होइ सराई^{२९}। एक सखी उनमें जो राधा, तेनि मनहि जु चुराइ^{३०}। उनमें पाँचो दिन जो बसिये^{३१}।

आ. तिनमें—और हैं आजकल के राजा तिनमें में मुलतान^{३२}। तिनमें सनी नाम बिह्यात^{३३}। तिनमें नव नव खंड अधिकारी^{३४}। पट्टन के पक्वान घरे सब तिनमें रुचि नहि लावत^{३५}।

इ. तिनही में—और पतित तुम जैसे तारे तिनही में लखि काटो^{३६}।

ई. ताहूँ में—भेद चकोर कियो ताहूँ में, बिधु प्रीतम, रिपु मान^{३७}।

घ. अन्य विभक्तियुक्त रूप—उन मोझ, तिन माहिं, तिनहिं पाहीं और तिनहिं माहीं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम पदों में मिलता है।

अ. उन मोझ—मनहुँ उलटि उन मोझ समानी^{३८}।

आ. तिन जाहि—पै तिहि रिपि-दुग जाने नाहि, खेलत मूल दिये तिन नाहि^{३९}।

इ. तिनहि पाहीं—स्वाम बलराम यह नाम मुनि ताम भोहि, बाहि पठवहुँ जाइ तिनहि पाहीं^{४०}।

ई. तिनहिं माहीं—सूर प्रभु नैन लं मोल अपवस किए, आपु बंटे रहत तिनहिं माहीं^{४१}।

२३. सा. १-३३८। २४. सा. २२४४। २५. सा. १९२०। २६. सा. २९२२।

२७. सा. ३०५४। २८. सा. १-१४५। २९. ३-९। ३०. सा. ४०९६।

३१. सा. ४१५०। ३२. सा. १-१४५। ३३. सा. ४-४। ३४. सा. ५-२।

३५. सा. ४६८। ३६. सा. १-१३७। ३७. सा. ३९८५। ३८. सा. २३६४।

३९. सा. ९-३। ४०. सा. २९३०। ४१. सा. २२४०।

सारांश—पुरुषवाचक अन्यपुरुष और निश्चयवाची दूरवर्ती बहुवचन सर्वनामों के जो रूप विभिन्न कारकों में प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्ति रहित रूप	विभक्ति युक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	(उन), (उनि), (तिन), (तिनि), ते, (वे), वै	((उनहिं), (उनहुँ), (तिनहुँ), तिनहुँ, (तेउ) तेऊ, (वेई) ।
कर्म	(उनि), (तिन), (तिनि), (तिन्ह), तिन्हें, ते	उनकोँ, (उर्नाहिं), तिनकोँ, (तिर्नाहिं), (तिहिं) ।	(तेइ, ।
करण	(तिर्नाहिं), (तिन्है)	उनसौँ, तिनसौ, (तिनिसौँ), (उनतँ), तिनतँ ।	(उर्नाहिं सौ), (उनही- सौँ) (तिर्नाहिं सौँ, तिनहुँ पै ।
सम्प्रदान	(उन), (ताहि), (तिनि), (तिन्ह)	उनको, उर्नाहि, तिनकोँ, तिर्नाहि ।
अपादान	...	(उनतँ), (तिनतँ)	(उनहुँ तँ), (तिनहुँ तँ)
संबंध	(उन), (तिन)	उनकी, तिनकी, उनके, तिनके, तिनिके, उनको, तिनको ।	(उनहुँ की), (तिनही के) ।
अधिकरण	(उनतँ), (ताकँ), तिनकँ	उन पर, तिन पर, (तिन पै), उनमें, तिनमें, (उन मोझ , (तिन मोहिं), (तिर्नाहिं पाही) ।	(तिनही में), (ताहू में), (तिर्नाहिं भाही) ।

निश्चयवाची : निकटवर्ती—

प्रजभाषा में इस सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन में मूल और विकृत रूप इस प्रकार होते हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	यह	ये, ए
विकृत	या	इन
अन्य	याहि	इन्हें

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

अन्य सर्वनाम-रूपों के समान निकटवर्ती निश्चयवाची बहुवचन-रूप भी अनेक पदों में सूरदास द्वारा एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं । विभिन्न कारकों में इनके प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा नीचे की जाती है ।

कर्त्ताकारक—इस कारक में बारह-तेरह रूपों का कवि ने प्रयोग किया है । इनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्ति रहित सामान्य प्रयोग । ख. बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित सामान्य प्रयोग—इन, इहि, ए, यह, ये—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से तृतीय का प्रयोग तो कहीं-कहीं मिलता है, शेष चारों का सर्वत्र मिलता है।

अ इन—इन (प्रह्लाद) तौ रामहि राम उचारे^{४२}। दूतन कलौ, बडौ यह पापौ। इन तौ पाप बिये हैं घापो^{४३}। विप्र जन्म इन (अजामिल) जूवै हारयो^{४४}। घूँघट-मट बदन डोंपि, चाहै इन (यह नारि) राख्यौ (री),^{४५}।

ब इहि—इहि मोसों करी छिटाई^{४६}। चाँपी इहि मेरी^{४७}। सखी-सखी सौं कहति बाबरी, इहि हमको निदरी^{४८}। बहुत अचगरी इहि करि राख्यौ^{४९}।

इ ए—कोटि चद वारों मुख-छवि पर ए (रुष्ण) हैं साहु कैं चोर^{५०}।

ई. यह—यह अति हरिहाई^{५१}। जो यह बधू होइ काहु को^{५२}। जो यह सजी-बनि पडि जाइ^{५३}। डसैं जिन यह काहु^{५४}।

उ. ये—न ये (भगवान) देखि मोंहि लुभाए^{५५}। कबहुँ कियै भक्ति के न ये (भगवान) रीसही^{५६}। नदहुँ तैं ये (रुष्ण) बडेँ कहैं^{५७}। बुँदावन वं तिनु तमाय, ये (प्रिया) कनकतता-तौ गोरी^{५८}।

ख यत्नात्मक प्रयोग—इनहि, इनहीं, एउ, येइ, येई, येउ—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'इनहि', 'इनहीं' और 'येई'—इन तीन रूपों का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है और 'येउ' तथा 'येऊ' का कम। शेष का सामान्य रूप से प्रयोग मिलता है।

अ. इनहि—ऐसी कहुँ भई नहि होनी, जैसी इनहि (मुरली) करी^{५९}। ऐसी अपदौ सब इनहि (मन) कीन्हें^{६०}। इनहि (बन्हाई) गुबचन तियो उठाई^{६१}।

आ इनहीं—असुर कलौ, इनहीं (बह्य) हिरनाच्छहि मारपी। हिरनकक्षिप इनहीं सहारपी^{६२}। मूर स्याम इनहि (मुरली) बहकाये^{६३}। मूरस्याम कौ इनहीं (राधा) जाने^{६४}।

इ. एउ—यै चतुर एउ (प्रिया) नहि भोरी^{६५}। एउ (अति) बसत निसि नव जलजातनि^{६६}।

४२ सा ७-२।	४३. सा ६-४।	४४ सा ६-४।	४५. सा २१-५।
४६ सा ५५५।	४७ सा ५८९।	४८ सा. १९००।	४९ सा ३०३७।
५० सा ३५९।	५१ सा १-५१।	५२. सा ९-४१।	५३ सा ९-१७३।
५४. सा ६३६।	५५ सा ८-८।	५६ सा ८-८।	५७ सा. १०-३१९।
५८. सा १९०४।	५९ सा. १२९५।	६० सा २२४०।	६१ सा ३०२८।
६२. सा ७-७।	६३. सा १२९९।	६४. सा. २०६०।	६५ सा. १९०४।
६६. सा. ३७६०।			

ई. येइ—येइ माता येइ पिता जगत के^{६७} ।

उ. येई—कंस बधन येइ (कृष्ण) करिहैं ।^{६८} । भूमि भार येई हरिहैं^{६९} । येई (कृष्ण) हैं सब बज के जीवन^{७०} । यह महिमा येई (स्याम) पं जानै ।^{७१} । उत्पति प्रलय करत है येई^{७२} । येई है रतिपति के मोहन, येई हैं हमरे पति-प्राण^{७३} ।

ऊ. येऊ—येऊ (स्याम) नवल, नवल तुहैं हौं^{७४} । तुम ही कुसल, कुसल है येऊ (स्याम^{७५}) ।

२. कर्मकारण—इस कारक में भी तेरह-चौदह रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित प्रयोग, ख, विभक्तियुक्त प्रयोग और ग, बलात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग में मूरदाम द्वारा जो रूप प्रयुक्त हुए हैं, उनमें मुख्य हैं—इन्हैं, इहि, यह और यहि । इनमें से 'इहि' और 'याहि' के कर्म-कारकीय प्रयोग सर्वत्र मिलते हैं, परन्तु छेप दोनों रूपों के बहुत कम पदों में दिलायी देते हैं ।

अ. इन्हैं—अब तौ इन्हैं (कृष्ण को) जकरि बरि बांधी^{७६} ।

आ. इहिं—पवंत सौ इहिं देहु गिराई^{७७} । देखो महरि सुता अपनी कौ, कहूँ इहिं कारै खाई^{७८} । इहिं तू जनि बरजै री^{७९} ।

इ. यह—कलिजुग मैं यह सुनिहै जोड^{८०} ।

ई. याहि—हरि, याहि सहारो^{८१} । याहि अन्हवावहु^{८२} । याहि मत मारो^{८३} । याहि मारि, तोहि और बिवाहौं^{८४} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनकीं, इनहि और याकीं—केवल ये तीन रूप ही इस वर्ग में आते हैं इन सभी का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है ।

अ. इनकीं—को बांध को छोरे इनकीं (स्याम को)^{८५} । मैया री, तू इनकीं (राधा को) भीन्हति^{८६} ।

आ. इनहिं—कछु संबंध हमारी इनहीं, तातै इनहिं (स्याम-सखिहि) बुलाई है^{८७} । एक सखी कहै, इनहिं (स्यामहि) नचावहु^{८८} । इनहिं (कन्हवाई को) तुना लै गयी उड़ाई^{८९} ।

६७. सा. ३९१ ।

६८. सा. १०८५ ।

६९. सा. ३६७ ।

७०. सा. ३८० । ७१. सा. ४३५ । ७२. सा. २१६४ । ७३. सा. २१६७ ।

७४. सा. १०-३४० । ७५. सा. ७-२ । ७६. सा. ७४३ । ७७. सा. १३५७ ।

७८. सा. ३-१३ । ७९. सा. ३-११ । ८०. सा. ५-३ । ८१. ७-७ ।

८२. सा. १०-४ । ८३. सा. ३८० । ८४. सा. ७०० । ८५. सा. २१६३ ।

८६. सा. २९१६ । ८७. सा. ३०२८ ।

इ. याकौं—याकौं पावक भीतर डारौ^{११} । ताने अब याकौं मति जारौ^{१२} ।
को है याकौं भेटनहारौ^{१३} । देखे कहूँ नैन भरि याकौं^{१४} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—इनहीं, यहई, दहैं और याही कौं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । अन्य चारको के बलात्मक रूपों के समान इनका प्रयोग भी 'सूरसागर' के कुछ ही पदों में मिलता है ।

अ. इनहीं—बकी पियावन इनहीं आई^{१५} ।

आ. यहई—सुनहु सूर वह यहई चाहै, तापर यह रिस पाने रो^{१६} ।

इ यहै—जमुमति बान्हहि यहै सिखावति^{१७} ।

ई याही कौं—याही कौं खोजति सब, यह रही कहां रो^{१८} ।

३. करणारारक—इस चारक में दम-म्यारह रूप ही मिलते हैं जिनको स्पूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क विभक्तिरहित रूप । ख. विभक्तियुक्त रूप । ग. बनात्मक प्रयोग ।

क. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनि और याहि केवल ये दो रूप इस वर्ग में आते हैं । इनका प्रयोग कुछ ही पदों में दिखायी देता है ।

अ. इनि—भवन लं इनि भेद वृक्षों, सुनीं बचन रसातल^{१९} ।

आ. याहि—कहौ याहि किन बांस जाति की, कौनै तोहि बुलाई^{२०} । जवहीं यह कहोंगो याहि^{२१} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनतैं, इनसों, इनाहि और यासों—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं । इन रूपों में से चतुर्थ का तो कम, परंतु शेष तीनों रूपों का अधिक प्रयोग किया गया है ।

अ. इनतैं—इनतैं (कृष्ण से) हम भए सनाया^{२२} । और भयो इनत (राधा से) तुमवों सुख^{२३} ।

आ. इनसों—कहाहि रिसाति जसोदा इनसों (कृष्ण से)^{२४} । कान्ह कही, मछु मणिहु इनसों^{२५} (गिरि देवता सो) । जव तैं इनसों (राधा से) नेह लगायौ^{२६} ।

इ. इनाह—इनाहि (जसोदाहि) कहन दुख आइयं, ये सबकों उठति रिसाइ^{२७} ।

ई. यासों—यासों हमरी वछु न बसाइ^{२८} । यासों मेरी नही उबार^{२९} । चतुर चतुरई फव न यासों^{३०} । बात कहत न बनत यासों^{३१} ।

६८. सा. ७-२ ।

८९. सा. ९-५ ।

९०. सा. ९-३६ ।

९१. सा. २१९१ ।

९२. सा. ३०२८ ।

९३. सा. १२८९ ।

९४. सा. १०. २२२ ।

९५. सा. ११०६ ।

९६. सा. २७२१ ।

९७. सा. १३१३ ।

९८. सा. ३४२१ ।

९९. सा. ९८४ ।

१. सा. २१६७ ।

२. सा. ३५९ ।

३. सा. ९१४ ।

४. सा. २१६७ ।

५. सा. १४९१ ।

६. सा. ७-७ ।

७. सा. ५८५ ।

८. सा. २८२५ ।

९. सा. ३४१५ ।

ग. यत्नात्मक प्रयोग—इनहीं तैं, इनहीं तैं, इनहीं पैं, याही तैं और याहीं सौं—ये पाँच रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके प्रयोग कहीं-कहीं हो मिलते हैं।

अ. इनहीं तैं—गया प्रगट इनहीं तैं भई^{१०}। इनहीं तैं ब्रज चैन रहिहैं, मांगि भोजन सोत^{११}।

आ. इनहीं तैं—सिव मिवता इनहीं तैं नई^{१२}। इनहीं सैं (गिरि गोवर्धन तैं) ब्रजवास बसीनों^{१३}।

इ. इनहीं पैं—ये उतपात भिटत इनहां पैं (कृष्ण से)^{१४}।

ई. याही त—मनी प्रेम की परनि परेवा, याही तैं पडि लीनी^{१५}।

उ. याही सौं—मूरदास गिरिधर बहुनायक, याही सौं निसिदिन रति मानी^{१६}।

४. संप्रदान कारक—इस कारक में प्रयुक्त मुख्य तीन रूप मूर-काव्य में मिलते हैं—इन्हें, इहि और याकों। इनमें से अंतिम का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है।

अ. इन्हें—पैं न इच्छा है इन्हें (भगवान को) कछु वस्तु की^{१७}।

आ. इहि—एक बेर इहि (नृपहि) दरसन देख^{१८}।

इ. याकों—जत भाग याकों नहि दीजें^{१९}। याकों आपन रूप जनाऊँ^{२०}। वृषा दई हम याकों गारी^{२१}।

५. अपादान कारक—इस कारक में मुख्य दो रूप मिलते हैं—इतैं और यातैं। इनमें से दूसरे का प्रयोग मूरदास ने अधिक किया है।

अ. इतैं—इतैं प्रभु नहि और बियो^{२२}।

आ. यातैं—साधु न यातैं और^{२३}। अब सौं जानी वाँस बसुरिया, यातैं और न बस^{२४}। मली न यात कोई^{२५}। घर है यातैं दूनों^{२६}।

६. संबन्धकारक—इस कारक के अंतर्गत सीधे-सादे बारह प्रयोग मिलते हैं जिनमें 'की', 'के' और 'कौं' के योग से सबदकारकीय रूप बनाये गये हैं। इनके अतिरिक्त अपवादस्वरूप 'केरी' का प्रयोग एक-दो पदों में दिखायी देता है। इस प्रकार इस कारक के सर्वनाम-रूपों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. 'की' युक्त प्रयोग। ख. 'के' युक्त प्रयोग। ग. 'केरी' युक्त प्रयोग और घ. 'कौं' युक्त प्रयोग।

क. 'की' युक्त प्रयोग—इनकी, इनही की, याकी—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें दूसरा रूप बलात्मक है जिसका प्रयोग बहुत कम हुआ है। तीसरे रूप 'मूरसागर' में सर्वत्र मिलते हैं।

१०. सा. ३-१३।

११. सा. ८५०।

१२. मा. ३-१३।

१३. सा. ८८९।

१४. सा. ६००।

१५. सा. ४१०४।

१६. सा. १३५२।

१७. सा. ८-८।

१८. सा. ९-२।

१९. सा. ५-५।

२०. सा. ५५३।

२१. सा. १३३२।

२२. सा. ३१११।

२३. सा. १३४४।

२४. सा. १३६०।

२५. सा. १३६१।

२६. सा. १४४१।

व. इनकी—इनकी (वृष्ण की) खोज^{३०} । इनकी (बिरहिनी की) चालहि^{३८} ।
इनकी (कल की) मीच^{३९} । होवे जीति विधाता इनकी^{३०} ।

आ. इनही की—इनही (वृष्ण ही) की ब्रज चलति बढ़ाई^{३१} ।

इ. याकी—याकी अस्तुति^{३२} । अवय कया याकी^{३३} । याकी कली^{३४} । याकी अवय कहानी^{३५} । याकी मति^{३६} । याकी सोवा^{३७} ।

ख. 'के' युक्त रूप—इनके, याके, याहू के—ये तीन रूप इस वर्ग में मिलते हैं । इनमें अंतिम रूप बसाल्पक है । इन तीनों में से द्वितीय का प्रयोग सर्वत्र मिलता है; दोष दोनों कम प्रयुक्त हुए हैं ।

अ. इनके—इनके (वृष्ण के) गुन अगमैया^{३८} । गुन इनके (वृष्ण के)^{३९} ।

आ. याके—याके उत्पत्त^{४०} । याके वस्ति^{४१} । अंग याके^{४२} । नैन याके^{४३} ।

इ. याहू के—याहू के गुन^{४४} ।

ग. 'केरी' युक्त प्रयोग—इस वर्ग में केवल एक रूप आता है—इहिं केरी । इसका प्रयोग अर्चनास्वरूप ही मिलता है; जैसे—महिमा को जानै इहिं केरी^{४५} ।

घ. 'कौ' युक्त रूप—इस वर्ग के प्रमुख रूपों की संख्या चार है—इनहूँ कौ, इहिं कौ, याकौ और याही कौ । इनमें प्रथम और अंतिम रूप बसाल्पक है । इन चारों में से केवल 'याकौ' का प्रयोग कवि ने सर्वत्र किया है, दोष रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं ।

आ. इनहूँ कौ—बोलक इनहूँ (ऊषी) को मुनि लीजै^{४६} ।

आ. इहं कौ—गुरुपारय इहिं कौ^{४७} ।

इ. याकौ—ननु याकौ^{४८} । क्रूर याकौ नाम^{४९} । बांस कुल याकौ^{५०} । मोल नाह याकौ^{५१} ।

ई. याही कौ—याही कौ राज^{५२} ।

उ. अधिवरण कारक—इस कारक में आठ-नीन रूप मिलते हैं—इन, इन पर, इन माहि, इन माहीं, इहिं माहेया, याकै, या पर, यामै, यही पर । 'इन पर' और 'यामै' को छोड़कर सभी रूप बहुत कम पदों में मिलते हैं; इसलिए इनके विशेष वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।

२७. सा. ४३१ ।

२८. सा. १६३९ ।

२९. सा. २९३१ ।

३०. सा. ३०३२ । ३१. सा. ३०२८ । ३२. सा. २०६० । ३३. सा. १-४४ ।

३४. सा. १२४९ । ३५. सा. १०-२५६ । ३६. सा. ३९१ । ३७. सा. १-२२६ ।

३८. सा. ४२८ । ३९. सा. १५६७ । ४०. सा. १-४४ । ४१. सा. १०-३३१ ।

४२. सा. १२३४ । ४३. सा. २१२५ । ४४. सा. १२५८ । ४५. सा. १७११ ।

४६. सा. ३४८२ । ४७. सा. ६०० । ४८. सा. ५३४ । ४९. सा. २९५८ ।

५०. सा. १२५६ । ५१. सा. १३६१ । ५२. सा. १०-२७७ ।

भे. इन—सुरभि-ठान लिये बन तैं आवत, सबहि गुन इन री^{५३} ।

आ. इन पर—तन-मन इन पर (हरि पर) सब वारहु^{५४} । लकुट लैं लैं नास कीन्हो, करघो इन पर ताम^{५५} । सूरदास इन पर हम मरियत, कुबिजा के बस केसो^{५६} ।

इ. इन माहि—बहुरि भगवान को निरखि कह्यो, इन माहि गुन हैं सुभाए^{५७} ।

ई. इन माहीं—ये तो मए भावते हरि के, सदा रहत इन माहीं^{५८} ।

उ. इहिं महियों—ना जानों का है इहिं महियों लैं उर सो लपटावै^{५९} ।

ऊ. याकैं—हम आई याकैं जिहि कारन, सो यह प्रगट सुनावति^{६०} । प्रेम-भजन न नंकु याकैं^{६१} ।

झ. या पर—या पर में रीझी हौ भारी^{६२} ।

ए. यामैं—अपनी बिरद सभारहुये तो यामैं सब निबरो^{६३} । हरि गुरु एक रूप नृप जान । यामैं कछु सदेह न आन^{६४} । बन की रहनि नही अब यामैं, मधु ही पागि गई^{६५} ।

ऐ. याही पर—कमल-भार याही पर सादो^{६६} ।

सारांश—निश्चयवाची निकटवर्ती सर्वनाम के विभिन्न कारकों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिसहित रूप	बलात्मक प्रयोग
कर्त्ता	इन, इहिं, (ए), यह, ये	इनाहिं, इनहीं, (एउ), (महो), (मेइ), मेई, मेऊ
कर्म	(इन), (इन्है), इहिं, (मह), (इनि), याहि	इनको, इनाहिं, याको	इनही, महई, यहै, याही को
करण	(इनि), याहि	(इनतैं), (इनपैं), इनसों (इनाहिं), यासों	(इनाहिं तैं), (इनही तैं), (इनही पैं), (याही तैं) (याही सों)
संप्रदान	(इन्है), (इहिं)	याकी
अपादान	(इनतैं), यातैं
संबंध	इनकी, याकी, (इनके), याके, (इहिं केरी) (इनको), (इहिं की), याकी	(इनही की), याहू के, इनहूँ को, (याही को)

५३. सा. ३०२७ ।	५४. सा. १६१८ ।	५५. सा. ३०४६ ।
५६. सा. ४०७६ ।	५७. सा. ८-८ ।	५८. सा. २२३३ ।
५९. सा. २०५९ ।	६०. सा. ३४१३ ।	६१. सा. १९०२ ।
६२. सा. १-१३० ।	६३. सा. १२६२ ।	६४. सा. ५३३ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तिरहित रूप	बलात्मक रूप
अधिकरण	इन	इन पर, (इन माहि), इन, माही), (इहि माहिवां), याकै, (यापर), यामै ।	याही पर

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

निश्चयवाची दूरवर्ती सर्वनाम रूपों की तुलना में निश्चयवर्ती बहुवचन रूपों की संख्या कम है, फिर भी विभिन्न कारकों में सूरदास ने बालीस के लगभग रूपों का प्रयोग किया है। इनमें से प्रमुख रूपों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१. कर्त्ताकारक—इस कारक में ग्यारह-बारह रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क, विभक्तिरहित प्रयोग और ख. बलात्मक प्रयोग।

क विभक्तिरहित प्रयोग—इन, इनि और ये—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र हुआ है।

अ. इन—एकै चौर हुनौ मेरे पर सो इन हरन बह्यो^{६७} । धन्य प्रत इन किपौ पूरन^{६८} । इन दीन्हौ मोकी बिसराई^{६९} । सूरदास ये खरिवा खोज इन बच देखे मल्ल-अखारे^{७०} ।

आ. इनि—इनि तब राज बहुत दुख पाए^{७१} । इनि मोकी नीकै परिधानी^{७२} । धूज लई इनि भानि^{७३} । निक्से स्याम सदन मेरे सँ इनि बँटवरि पहिचानी^{७४} ।

इ. ये—कहत जग ये नास^{७५} । ये सुकृत-धनहि परिहरै^{७६} । ये बन फिनि अकेली^{७७} ।

ख. बलात्मक प्रयोग—इनहि, इनहँ, इनहँ, देइ, येई, यउ, येउ—ये आठ रूप इन वर्ग के हैं। प्रायः इन सभी रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अ. इनहिं—जब दूतनि कीं इनाहि निवारपो । वा भय तँ मोहि इनाहिं उबारपो^{७८} । इनाहिं बघायो बस^{७९} ।

आ. इनहँ—यह सपति है तिहँ भुवन की, सब इनहँ अपनाई^{८०} । इनहँ मारपो ताहि^{८१} । इनहँ (ऊधो और अकूर) हेरि मृगी गोपी सब, सानक जान हुए^{८२} ।

६७. सा. १-२४७ ।	६८. सा. ७८३ ।	६९. सा. ९२३ ।	७०. सा. २९६८ ।
७१. सा. १-२८४ ।	७२. सा. १०३२ ।	७३. सा. ११२३ ।	७४. सा. २०४३ ।
७५. सा. ४-५ ।	७६. सा. ५-४ ।	७७. सा. ५०३ ।	७८. सा. ६-४ ।
७९. सा. ३५८७ ।	८०. सा. २२४२ ।	८१. सा. ३०३७ ।	८२. सा. ३५८८ ।

- इ. इनहुँ—अर्जुन भीम महाबल जोषा इनहुँ मीन धरी^{८३} ।
 ई. येइ—येइ सब देत बडेया^{८४} । प्रभु-हिरदै येइ सालत^{८५} ।
 उ. येई—येई घर - घर कहत-फिरत है^{८६} ।
 ऊ. येउ—सुक-सर्नक मुनि येउ न जानत^{८७} । येउ भए हरि-चरे^{८८} ।
 ऋ. येऊ—काटन दै दस सोस बीस भुज अपनी कृत येऊ जो जानहि^{८९} ।
 वांत कहन कौ येऊ आवत^{९०} । येऊ गये त्यागि^{९१} । येऊ भई दिवानी^{९२} ।
 २. कर्मकारक— इस कारक मे मुख्य सात रूप मिलते हैं जिनको तीन वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित प्रयोग, ख. विभक्तियुक्त प्रयोग, ग. बलात्मक प्रयोग ।
 अ. इन—जमुदा कहै सुनौ सुफलकसुत, मैं इन बहुत दुपनि सौ पारे^{९३} ।
 आ. इन्है—विष्णु, रुद्र, विधि एकहि रूप । इन्हें जानि मति मित्र स्वरूप^{९४} ।
 भवही भाजु इन्हें उदारी ये हैं मेरे निज जन^{९५} । राखी नही इन्हें भूतल पर^{९६} ।
 इ. ये—चारि स्लोक कहे भगवान, ये ब्रह्मा सौ कहे भगवान^{९७} । मैं सौ जे हरे हैं, ते सौ सोवत परे हैं, ये करे हैं कौन आन^{९८} ।
 ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—इनकों और इनहिं—ये दो रूप इस वर्ग मे मिलते हैं इन दोनो का प्रयोग सर्वत्र मिलता है ।
 अ. इनकों—कं इनकों निरधार कीजिए, कं प्रन जात टरी^{९९} । लक्ष्मी इनकी सदा पलोवै^{१००} । इनकों ह्यौ तै देहु निकास^{१०१} । पं प्रभुजू इनकों निस्तारी^{१०२} ।
 आ. इनहिं—काहें इनहिं दियी बहकाइ^{१०३} । अजति इनहिं बनाइ^{१०४} । मारि डारी इनहिं^{१०५} ।
 ग. बलात्मक प्रयोग—इनहुँ और इनहुँ कौं— ये दो बलात्मक रूप हैं जिनका प्रयोग कही-कही ही मिलता है ।
 अ. इनहुँ—हत्थी गजराज त्यों इनहुँ मारे^{१०६} ।
 आ. इनहुँ कौं—सुनहु सूर अपनाइ इनहुँ कौं^{१०७} । मन भयो ठीढ़ इनहुँ कौं कीन्ही^{१०८} ।
 ३. परणकारक—इन, इनतैं, इनसों, इनहिं और इनहीं स—ये मुख्य पांच रूप इस कारक से मिलते हैं जिनमे प्रथम तीन सामान्य है और अंतिम बलात्मक । प्रयोग की-

८३. सा. १-२५४ ।	८४. सा. १३९३ ।	८५. सा. ३०३७ ।	८६. सा. २२६२ ।
८७. सा. १६०९ ।	८८. सा. २२२३ ।	८९. सा. ९-९५ ।	९०. सा. १५३२ ।
९१. सा. २२४५ ।	९२. सा. २२६१ ।	९३. सा. २९६८ ।	९४. सा. ४-५ ।
९५. सा. ३८२ ।	९६. सा. ८२२ ।	९७. सा. १-२३० ।	
९८. सा. ४-८४ ।	९९. सा. १-२२० ।	१. सा. ३-१३ ।	
१००. सा. ४-५ ।	१०१. सा. ७-२ ।	४. सा. ९२३ ।	५. सा. २२५८ ।
६. सा. ३०६७ ।	७. सा. ३०६७ ।	८. सा. २२२५ ।	९. सा. २२५२ ।

दृष्टि से केवल द्वितीय और तृतीय रूप महत्व के हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र मिलता है, शेष रूप इने-गिने पदों में ही दिखायी देते हैं ।

अ इन—वृषा भूले रहत तोचन इन वहै कोउ बात^{१०} ।

आ. इनतैं—इनतैं कछु न सरी^{११} । इनतैं कछु न सूटै^{१२} । इनतैं प्रगटी मृष्टि अपार^{१३} ।

इ इनसों—काल्हि कही मैं इनसों बैसै^{१४} । ऐसे बचन वहीँ गी इनसों^{१५} । अब इनसों वह भेद कियो कछु^{१६} । इनसों तुम परतीति बडावत^{१७} ।

ई इनहि—अबाँह मोहि बसिहैं, इनहि बहिहों बहा^{१८} ।

उ इनहीं तैं—मुख-सपति सकल सूर इनहीं तैं पावत^{१९} ।

४ सप्रदान कारक—इनसों, इनहि और इनहीं—ये मुख्य तीन रूप सप्रदानकारक में मूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं, इनमें प्रथम का प्रयोग अधिक है, द्वितीय का कम । इनके अतिरिक्त एक बलात्मक रूप 'इनहों कों' भी दो-एक पदों में दिखायी देता है ।

अ इनकों—इनकों बँ सुलदाई^{२०} । जो कीजँ सो इनकों थोर^{२१} । कछुक दिवो मुहाग इनकों, तौ सबै ये लेत^{२२} ।

आ इनहिं—ब्रत फल प्रगट इनहिं दितरावों^{२३} ।

इ. इनहीं—रसना-स्रवन नैन की होते, की रसना ही इनहीं दीन्ही^{२४} ।

ई इनहीं कों—मूर स्याम इनहीं कों सौपी^{२५} ।

५ अपादानकारक—इनतैं, इनसों, इनि तैं—ये तीन रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें केवल प्रथम रूप ही अनेक पदों में प्रयुक्त हुआ है । शेष दोनों रूप कहीं-कहीं ही दिखायी देते हैं ।

अ. इनतैं—दूढ़ न इनतैं आन^{२६} । इनत बढी और नहिँ कोऊ^{२७} । छपिन न इनतैं और^{२८} ।

आ. इनसों—यह मन करि जुबतिनि हेरत, इनसों करियँ गोप सबै^{२९} ।

इ. इनि तैं—इनि तैं लोभी और न कोई^{३०} ।

६ संवेधकारक—इनकी, इनके और इनकी—ये सामान्य रूप इस कारक में मिलते हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र किया गया है । बलात्मक रूप इनहूँ की, इनिही के और इन्हनि की दो-एक पदों में ही दिखायी देते हैं ।

१०. सा. २३०९ । ११. सा. १-२५४ । १२. सा. २-१९ । १३. सा. ३-७ ।

१४. सा. १७६७ । १५. सा. १७७१ । १६. सा. २२२३ । १७. सा. २२५७ ।

१८. सा. १९५१ । १९. सा. ९-१६७ । २०. सा. २३३३ । २१. सा. २३७६ ।

२२. सा. ३५७८ । २३. सा. ७९९ । २४. सा. १८५८ । २५. सा. २३२४ ।

२६. सा. १०२६ । २७. सा. १३९६ । २८. सा. २३६६ । २९. सा. १७६० ।

३०. सा. २२७८ ।

अ. इनकी—इनकी गति^{३१} । चतुराई इनकी^{३२} । निठुराई इनकी^{३३} । इनकी लंगराई^{३४} । सेवा इनकी^{३५} ।

आ. इनके कर्म^{३६} । चरित इनके^{३७} । इनके धीर^{३८} । इनके पितु-मातु^{३९} । इनके बिमुख बचन^{४०} ।

इ. इनको—इनको कहाँ^{४१} । इनको गुन-अवगुन^{४२} । दुख इनकी^{४३} । इनको बदल^{४४} । बार न खसै इनकी^{४५} । व्रत देखि इनकी^{४६} ।

ई. इनहूँ की—रसा भई इनहूँ की^{४७} ।

उ. इनिही के—गुन इनिही के^{४८} ।

ऊ. इन्हनि कौ—इन्हनि कौ काज^{४९} ।

७. अधिकरण कारक इनक, इन पर, इन पै, इनम—ये चार मुख्य सामान्य और 'इनहूँ में' एक बलात्मक—कुल पाँच रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें सबसे अधिक प्रयोग 'इनमें' का किया गया है ।

अ. इनकै—इनकै नैकु दया मही^{५०} । सोच-विचार कछु इनकै नहि^{५१} ।

आ. इन पर—सूर त्याम इन पर कह रीते^{५२} । कंस...करत इन पर ताम^{५३} ।

इ. इन पै—नित ही नित बृजति ये मोसों, मैं इन पै सतराति^{५४} ।

ई. इनमें—इनमें कछु नाहि तेरो^{५५} । तपसियनि देखि कह्यो, क्रोध इनमें बहुत^{५६} । इनमें कौ पति आहि तिहारी^{५७} । धिक इन गुरजन कौ, इनमें नही बसौज^{५८} ।

साधारा—निरवमवाची निकटवर्ती सर्वनाम-रूपों के विभिन्न कारकों में जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं; संक्षेप में वे इस प्रकार हैं —

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(इन), इनि, ये	...	इनहि, इनही, इनहूँ, येइ, (येई), येउ, येऊ
कर्म	(इन), इन्हूँ, ये	इनकी, इनहि	(इनहूँ), इनहूँ कौ
करण	...	इतैं, इनसों, (इतहि)	(इनही तैं)

३१. सा. १-३२३ ।	३२. सा. १७७१ ।	३३. सा. २२५४ ।
३४. सा. २२८६ ।	३५. सा. २२८९ ।	३६. सा. ७-२ ।
३७. सा. २३९३ ।	३८. सा. ७८३ ।	३९. सा. २२६५ ।
४०. सा. १९२७ ।	४१. सा. ८४३ ।	४२. सा. २२५७ ।
४३. सा. १६३३ ।	४४. सा. ३०२९ ।	४५. सा. ७७७ ।
४६. सा. २२५२ ।	४७. सा. २९६७ ।	४८. सा. २२४३ ।
४९. सा. २२८३ ।	५०. सा. ३०३९ ।	५१. सा. ३५२५ ।
५२. सा. २२८३ ।	५३. सा. २०४३ ।	५४. सा. ३३० ।
५५. सा. ५-८. १ ।	५६. सा. ९-४५ ।	५७. सा. ३३०-१ ।

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बतानेवा रूप
संप्रदान	...	इनको, (इनहीं), (इनही)	(इनहीं को)
अपादान	..	इनसे, (इनसे), (इनि से)	...
संबध	...	इनको, इनके, इनको	(इनहूँ को), (इनिही के)
अधिकरण	...	इनके, इन पर, (इनसे), इनमें	...

संबंधवाचक—

व्रजभाषा में संबंधवाचक सर्वनाम के एकवचन और बहुवचन, भूत, विवृत और अन्य रूप इस प्रकार होते हैं —

रूप	एकवचन	बहुवचन
भूत	जो	जे
विवृत,	जा	जिन
अन्य	जाहि, जिह, जानु	जिन्हें, जिन्हें

एकवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

संबंधवाचक एकवचन सर्वनामों और बहुवचन के एकवचन में प्रयुक्त प्रमुख रूपों की संख्या पचास के आसपास है। विभिन्न कारकों में इनके प्रयोगों की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जाती है।

१. कर्ताकारक—जिन, जिनहि, जिनि, जिहि, जु, जो, जोइ, जोई और जौन-ये नौ रूप इस वर्ग में आते हैं। ये सभी विभक्तिरहित हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 'जोई' के अतिरिक्त दोष आठों रूपों का प्रयोग अनेक पदों में किया गया है।

अ. जिन—विदुर बह्यो, देखी हरि भाया। जिन यह सबल लोक भरमाया^{५९}।
धन्य धन्य कसहि कहि मोहि जिन पठाया^{६०}। जिन पहिले पलना पीडे,
पय पिवत पूतना भाली^{६१}। यह लै देहु साहि फिरि भयुकर, जिन पड्य
हित गाइ^{६२}।

आ. जिनहि—भले जु भले नदलात, बेऊ भलो, चरन जावक पाग जिनहि
रंगी^{६३}। जानति हैं तुम जिनहि पठाए^{६४}। दूसो जाइ जिनहि तुम
पठए^{६५}।

इ. जिनि—धन्य असोदा भाग तिहारो जिनि ऐसी सुन जायो^{६६}। सखी रो

५९. सा. १-२८४। ६०. सा. २९४४। ६१. सा. ३०३०। ६२. सा. ३८११।

६३. सा. २७०४। ६४. सा. ३२१०। ६५. सा. ३९५०। ६६. सा. १०-८७।

मुरली सीजें चोरि, जिनि गोपाल कोन्है अपनै बस^{६०} । धन्य धन्य जिनि
तुम सुत पायो^{६१} ।

ई. जिहिं—गोपाल तुम्हारी भाया महाप्रबल जिहिं सब जग बस कोन्हो हो^{६२} ।
प्रह्लाद हित जिहिं अमुर मारघो^{६३} । जठर अगिनि अंतर उर दाहत जिहि
दस मास उचारघो^{६४} ।

उ. जु—ताह सकुच सरन आए की होत जु निपट निकाज^{६५} । या भीह की छवि
निरखि सु को जु न ब्रत तैं टरै^{६६} ।

ऊ. जो—मन बानी कौ अगम-अगोचर सो जानै जो पावै^{६७} । पोषन भरन
बिसभर साहब जो कलपै सो काँचो^{६८} । सूरदास जो चरन-सरन रह्यो सो
जन निपट नोद भरि सोयो^{६९} ।

ए. जोइ—साहि कं हाथ निरमोल नग दीजियं जोइ नीकै परखि साहि जानै^{७०} ।
कलियुग मैं यह मुनिहै जोइ^{७१} । नही निस्कोकी ऐसी कोइ । भक्तनि कौं दुख
दं सकौ जोइ^{७२} ।

ऐ. जोई—सात बँल ये नायै जोई^{७३} ।

ओ. जौन—स्याम कौं तुम ऐसै ठग लियो, कछु न जानै जौन^{७४} । ठगत-किरत
जुबतिनि कौ जौन^{७५} । जाकै हृदय जौन, कहै मुख तैं दीन^{७६} । बार-बार
जननी कहि भोसौं मासन मागत जौन^{७७} ।

२. कर्मकारक—इम कारक मे सात रूप मिलते है जिनको दो वर्गों में रखा जा
सकता है—क. विभक्तिरहित और ख. विभक्ति युक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जाहि, जिहिं, जो और जोइ—ये चार रूप इस
वर्ग में मिलते हैं । इन सभी रूपों का प्रयोग सूरदास ने अनेक पदों में किया है ।

ख. जाहि—वेद-पुरान-सुमृत सब रे गुर-नर सेवत जाहि^{७८} । नंद-भरली जाहि
बाँघ्यो^{७९} । अति प्रबड यह मदन महाभट, जाहि सब जग जानत^{८०} ।

आ. जिहि—अमुर अजितेंद्रि जिहिं देखि मोहित भए, रूप सो मोहिं दीजै
दिखाई^{८१} । तुमरौ को हँ भावती, जिहि हृदय बसाऊँ^{८२} ।

६७. सा. ६५७ । ६८. सा. ९२१ । ६९. सा. १-४४ । ७०. सा. १-३०६ ।
७१. सा. १-३३६ । ७२. सा. १-१८१ । ७३. सा. ४१८७ । ७४. सा. १-२ ।
७५. सा. १-३२ । ७६. सा. १-५४ । ७७. सा. १-२२९ । ७८. सा. ३-१३ ।
७९. सा. ५-३ । ८०. सा. ४१९२ । ८१. सा. ७१९ । ८२. सा. १५९३ ।
८३. सा. १७४९ । ८४. सा. २९७५ । ८५. सा. १-३२५ । ८६. सा. ३-७२७ ।
८७. सा. ४०२६ । ८८. सा. ८-१० । ८९. सा. २४१९ ।

इ. जी—जो प्रभु अजामील कौं दोन्ही सो पाटो लिखि पाऊँ^{१०} । ब्यास कह्यो
जो, मुक सो गाइ^{११} ।

ई. जोइ—इंदो-रस-वस मयी, अमर रह्यो, जोइ कह्यो सो कीनी^{१२} । जोइ में
कहीं, करो तुम सोई^{१३} ।

ख. विभक्तियुक्त प्रयोग—जाकौं और जिनकौं—इन बलात्मक रूपों में से अंतिम
का वचन और प्रथम का अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. जाकौं—जाकौं दोनानाथ निवाज^{१४} । जाकौं हरि अगोवार कियो^{१५} । उलटी
गाढ परी दुर्गम दहन मुदरसन जाकौं^{१६} । जाकौं देखि अनग अनगत^{१७} ।

आ. जिनकौं—ब्रह्मादिक सोजत नित जिनकौं (हरि कौं)^{१८} । मैं जिनसौं (स्वामि
कौं) सपनेहुं नहि देख्यो^{१९} ।

३. फरणकारक—इस बारक में मुख्य पाँच रूप मिलते हैं जिनमें 'जिहि' विभक्ति
रहित है; 'जातै' और 'जासौं' विभक्तियुक्त हैं, एवं 'जाहि सौं' और 'जाही सौं' बला-
त्मक हैं । इनमें से द्वितीय वर्ग के अर्थात् विभक्तियुक्त दोनों प्रयोग तो सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं,
शेष तीनों प्रयोग इने-गिने पदों में ही मिलते हैं ।

अ. जिहि—देहु मोहि ज्ञान जिहि सदा जोज^१ ।

आ. जातै—देवदूत वह, भक्ति सो कहियै, जातै हरिपुर-वासि लहियै^२ । ज्यों
नृप प्रात गए मुत अपनै, राँचि रह्यो जो जातै^३ ।

इ. जासौं—ऐसी को पर-वेदन जानै, जासौं कहि जु सुनावै^४ । धन्य धन्य जासौं
अनुरागे^५ । मोसो और कौन प्रिय तेरै, जासौं प्रेम जनावैगी^६ । जासौं हित
ताकी गति ऐसी^७ ।

ई. जाहि सौं—सूर भिनं मन जाहि जाहि सौं^८ ।

उ. जाही सौं—जाही सौं लगत नैन^९ ।

४. संप्रदानकारक—जाकौं, जाहि और जिहि—केवल तीन रूप इस कारण में
मिलते हैं जिनका भी प्रयोग बहुत कम पदों में किया गया है ।

अ. जाकौं—जाकौं राजरोग कफ व्यापत^{१०} ।

आ. जाहि—अति मुकुमार डोलत रस भीनीं, सो रस जाहि पियावै हो^{११} ।

१०. सा. १-१४६ ।

११. सा. १-२२६ ।

१२. सा. १-१२९ ।

१३. सा. ७९० ।

१४. सा. १-३६ ।

१५. सा. १-३८ ।

१६. सा. १-११३

१७. सा. २०२० ।

१८. सा. ८०० ।

१९. सा. १७३१ ।

१. सा. ८-१६ ।

२. सा. ३-१३ ।

३. सा. ३६७९ ।

४. सा. २२५६ ।

५. सा. २५३८ ।

६. सा. २७२६ ।

७. सा. ३९३५ ।

८. सा. ४१४७ ।

९. सा. २४१८ ।

१०. सा. ३७२५ ।

११. सा. २-१० ।

इ. जिहिं—सूरदास बलि गयी राम कै निगम नेति जिहिं गायी^{१३} ।

५. अपादान कारक—इस कारक मे 'जाते' या 'जिहिं तैं'—जैसे रूप हो सकते हैं, परंतु कदाचित् सूरदास ने इनका प्रयोग नहीं किया है ।

६. संबंध कारक—इस कारक मे वारह के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जा, जासु और जाहिं—ये तीन प्रयोग इस वर्ग मे आते है । इनमे सबसे कम प्रयोग 'जासु' का किया गया है ।

अ. जा—जा उर^{१३} । जा मन^{१४} । जा सदन^{१५} ।

आ. जासु—तन अभिमान जासु^{१६} ।

इ. जाहिं—राधा है जाहिं नाम^{१७} । जाहिं मन^{१८} । मन जाहिं^{१९} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग मे 'की' युक्त जाके, जाहिकी, जिनकी; 'के' युक्त जाके, जिनके; 'केरो' युक्त जा, केरी, और 'कौ' युक्त जाकौ, जिनकौ, जिनिकौ आदि आते है । इनमे से 'जाहिं की', 'जा केरी' और 'जिनिकौ' का प्रयोग कम हुआ है, 'जिनके' और 'जिनकौ' का प्रयोग कुछ अधिक है, दोष रूप सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. जाकी—उत्पत्ति जाकी^{२०} । जाके, परनि^{२१} । तिया जाकी तिया^{२२} । जाकी रहनि-कहनि^{२३} । जाकी सीतल छाहिं^{२४} ।

आ. जाहिं की—छोटी करनी जाहिं की^{२५} ।

इ. जिनकी—रमा जिनकी (कृष्ण की) वासि^{२६} । जिनकी (कृष्ण की) होति बड़ाई^{२७} । जिनकी (गिरधर की) टेक^{२८} ।

ई. जाके—जाके कुल^{२९} । जाके गृह^{३०} । चरन सप्त पताल जाके^{३१} । जाके सेवक^{३२} ।

उ. जिनके—वे अकूर कूर कृत जिनके^{३३} । जिनके (कृष्ण के) गुन^{३४} । जिनके (कृष्ण के) तुम सखा^{३५} ।

ऊ. जा केरी—सीतल सिंधु जनम जा केरी^{३६} ।

१२. सा. १-४५ ।	१३. सा. ३७०७ ।	१४. सा. ४०० ।
१५. सा. २४७४ ।	१६. सा. ३-१३ ।	१७. सा. १९७८ ।
१८. सा. २९१६ ।	१९. सा. ३१४७ ।	२०. सा. १२६७ ।
२१. सा. ९-१३३ ।	२२. सा. ९-१४२ ।	२३. सा. ३६०० ।
२४. सा. १-७५ ।	२५. सा. १८१९ ।	२६. सा. १७६५ ।
२७. सा. ३७२४ ।	२८. सा. १-३४ ।	२९. सा. ६-४ ।
३०. सा. ३१-३९ ।	३१. सा. २-२७ ।	३२. सा. १-३९ ।
३३. सा. ३७६३ ।	३४. सा. ४५३ ।	३५. सा. ३५९७ ।
३६. सा. ३३५४ ।		

क. जासौ—जासौ अत्^{३०} । जासौ जस^{३८} । बान्ह जाकै, नाउ^{३९} ।

ए. जिनकौ—जिनको (माघौ को) बदन^{४०} ।

ऐ. जिनिकौ—भक्तबद्धत बानौ जिनिकौ (हरि को)^{४१} ।

७. अधिकरणशारक—इस कारक में दस-ब्यारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको, विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—जामैं, जाहि, और जिहि—ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनमें प्रथम दो का प्रयोग बहुत कम और अंतिम का सामान्य रूप से हुआ है ।

अ जामैं—तीनों गुन जामैं नहि रहत^{४२} ।

आ जाहि—बीते जाहि सोइ पं जानै^{४३} । हमरे मन को साई जानै जाहि बीती होइ ।^{४४}

ई. जिहि—ईहि माया सब सोगनि लूट्यो, जिहि हरि कृपा करी सो छूट्यो^{४५} । श्री भगवान कृपा जिहि करै^{४६} । जिहि बीतै सा जानै^{४७} ।

ख. विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में 'क', 'पर', 'पै', 'मैं', 'माहिं' और 'महियों' से युक्त जाकैं, जिनकैं, जापर, जिहि पर, जापै, जामहिं, जिहि महियों और जामैं रूप आते हैं । इन आठ रूपों में से 'जा माहिं' और 'जिहि महियों' का बहुत कम, 'जिनकैं', 'जिहिं पर' और 'जापै' का सामान्य और दोष रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है ।

अ. जाकैं^{४८}—धनि गोकुल, धनि नंद जसोदा जाकैं हरि अवतार लियौ^{४९} । सूर धन्य तिहि के पितु-माता, भाव-भगति है जाकैं^{५०} । सोसी जाकैं बाम^{५१} । सहनो ताकी जाकैं आवै^{५२} ।

आ. जिनकैं—वै प्रभु बडे सत्ता तुम उनके, जिनकैं सुगम अनोनि^{५३} ।

इ. जापर—जापर दीनानाथ करै^{५४} । जापर कृपा करै करनामय^{५५} । धन्य पिता जापर परफुलित राखव भुजा अनूप^{५६} । जापर वही ताहि पर धारै^{५७} ।

ई. जिहि पर—सोइ कुलीन बढी सुन्दर सोइ, जिहि पर कृपा करै^{५८} ।

उ. जापै—प्रेम-वषा सोई पं जानै, जापै बीती होइ^{५९} ।

ज. जामहिं—अतहु सूर सोइ पं प्रगटै, होइ प्रकृति जो जा माहिं^{६०} ।

३७. सा. ३९३ । ३८. सा. ६-४ । ३९. सा. १४५३ । ४०. सा. ३१९९ ।

४१. सा. २९५० । ४२. सा. ३-१३ । ४३. सा. ३३५७ । ४४. सा. ३८०० ।

४५. सा. १-२८४ । ४६. सा. १-२८९ । ४७. सा. २२९७ ।

४८. 'जाकैं' रूप एवबचन है । इसलिए गोकुल, नंद और जसोदा से इसका संबंध असंग-अलग है । 'जसोदा' शब्द के पूर्व 'धनि' शब्द लुप्त समझना चाहिए ।

४९. सा. १०-२५० । ५०. सा. ११७८ । ५१. सा. १८४४ । ५२. सा. २२१५ ।

५३. सा. ३८८६ । ५४. सा. १-३५ । ५५. सा. १-२५७ । ५६. सा. ९१३४ ।

५७. सा. ९२७ । ५८. सा. १-३५ । ५९. सा. ३५४२ । ६०. सा. ३१८७ ।

८. जिहिंमहियौ—अब और कौन समान त्रिभुवन सकल गुन जिहिं महियौ^{६१} ।

ए. जामैं—तीनों गुन जामैं नहि रहत^{६२} । ये लुब्ध है जाम^{६३} । जामैं प्रिय प्राननाथ, नंदनंदन नाही^{६४} ।

ऐ. जिनहिं मैं—सूरदास सोई जन भावै, जिनहिं मैं बीति^{६५} ।

सारंसार—संबंधवाचक सर्वमानों के विभिन्न कारकों में प्रयुक्त जिन रूपों के उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्ता	जिन, जिनाहि, जिनि, जिहि, जु, जो, जोइ, (जोई), जौन	...
कर्म	जाहि, जिहि, जो, जोइ	जाकी, (जामु कीं), जिनकीं
करण	(जिन), (जिहिं)	जातै, जासौं, (जाहि सौं), जाही सौं
संप्रदान	(जाहि), जिहिं	(जाकीं)
अपादान
संबंध	जा, जामु), जाहि	जाकी, (जाहि की, जिनकी, जाके, जिनके, (जा केरी), जाकी, जिनकी, (जिनकी)।
अधिकरण	जाहि, (जिनाहिं), जिहिं	जाकै, जिनकै, जापर, (जिहिं पर), जापै, (जामहिं), (जिहिं महियाँ, जामैं, जिनहिं मैं ।

बहुवचन रूपों का कारकीय प्रयोग—

इस प्रकार के रूपों की संख्या बीस के आसपास है । विभिन्न कारकों में प्रयुक्त प्रमुख रूप इस प्रकार हैं—

१. कर्ताकारक—जिन, जिनि, जो, जोइ और जौ—ये रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें सब विभक्तिरहित हैं । अंतिम 'जौ' रूप एकवचन है जिसका अपवादस्वरूप प्रयोग एक पद में बहुवचन में किया गया है । शेष रूपों में 'जौ' का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है ।

अ. जिन—अंतकाल हरि हरि जिन कह्यो^{६६} ।

आ. जिनि—जिनि वह सुधा पान मुख कीन्ही^{६७} । जिनि पायी अमृत-घट पूरन^{६८} ।

६१. सा. १०७२ । ६२. सा. ३-१३ । ६३. सा. २२३५ । ६४. सा. ३१९७ ।
६५. सा. ३९०५ । ६६. सा. ६-३ । ६७. सा. २२३५ । ६८. सा. २२६१ ।

इ जे—जे हरि मुरति करावत^{६१} । जे जांचि रघुबीर^{६०} । जे (गैयां) चरहि आमुन
के तीर, दून दूष चढो^{६१} ।

इ. जेइ—अहो नाथ जेइ-जेइ सरन आए, तेइ तेइ भए पावन^{६२} ।

उ. जो—इस एकवचन रूप के साथ प्रयुक्त बहुवचन क्रिया 'सुनै' और 'गानै' तथा
बहुवचन नित्यसबधो रूप 'तिनकै' से स्पष्ट है कि 'जो' का प्रयोग कवि ने
बहुवचन में ही किया है, जैसे—राधा-कृष्ण बेलि-कौतूहल, सबन मुनै, जो
गारव । तिनकै सदा समीप स्याम नितही आनद बडावै^{६३} ।

२. कर्मकारक—जिनकै, जिहँ और जे—ये तीन रूप कर्मकारक में मिलते हैं
जिनका प्रयोग सामान्य रूप से ही किया गया है ।

अ. जिनकौं—जिनकौं देखि तरनि-तनु प्रासा^{६४} ।

आ. जिहिँ—चारो ओर निसिचरी घेरे नर जिहँ देखि डराहि^{६५} ।

इ जे—मैं तो जे हरे हैं, ते तो सोवत परे हे^{६६} । गैयां चाई जाति सबन के आगे
जे वृषभानु दई^{६७} । को बरनै नाना विधि म्यजन, जे बनए नद-नारि^{६८} ।

३. कारणकारक—इस कारक में एक रूप 'जिनसौ' मिलता है जिसका प्रयोग
अपवादस्वरूप ही दो-एक पदों में दिखायी देता है, जैसे—नाही भरत सत्रुहन सुदर,
जिनसौं चित्त लगायो^{६९} ।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में भी केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'जिनहिँ'
जिसका प्रयोग प्रायः सर्वत्र किया गया है, जैसे—ब्रह्म जिनहिँ यह आयुस दीन्हो^{७०} ।
मूरदास धिन् धिक् है तिनकौं, जिनहिँ न पीर परारो^{७१} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में भी केवल एक मुख्य रूप 'जिनहीं' दो-एक
पदों में दिखायी देता है, जैसे—जेइ चरन सनकादिक दुरन्त जिनहीं निक्सी गग^{७२} ।

६. संबन्धकारक—जाँसी, जित, जितसो, जितके, जिनकी और जिनै—ये मुख्य
रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें अपवादस्वरूप प्रयोग है 'जाँसी' जो एकवचन होते
हुए भी दो-एक पदों में बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है । शेष रूपों में से 'जिनकी' और 'जिनकौं'
का प्रयोग अधिक हुआ है । इनमें द्वितीय और अंतिम रूप विभक्तिरहित हैं ।

अ. जाँसी—यह एकवचन है, फिर भी 'हम' के सबध से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग

६९. सा. २-१७ । ७०. सा. ९-१६ । ७१. सा. १०-२४ । ७२. सा. १०-२५ ।

७३. सा. २८-२६ । ७४. सा. २९-२२ । ७५. सा. ९-७५ । ७६. सा. ४-८४ ।

७७. सा. ६-१२ । ७८. सा. ८-३१ । ७९. सा. ९-१४६ ।

८०. सा. १६-०५ । ८१. सा. २३-४५ । ८२. सा. २४-६६ ।

कवि ने बहुवचन में ही किया है, जैसे—हम (जुवति) कह जोग जानै, जियत जाकी रोन^{८३} ।

आ. जिन—बल-मोहन जिन नाऊँ^{८४} । तेऊ मोहे जिन मति मोरी^{८५} ।

इ. जिनकी—जिनकी आस^{८६} । बधू हैं जिनकी^{८७} । सीस की मनि हरी जितकी^{८८} । जिनकी यह सब सौज^{८९} ।

ई. जिनके—जिनके मन^{९०} ।

उ. जिनको—जिनको जस^{९१} । जिनको प्रिय^{९२} । जिनको मुख^{९३} ।

ऊ. जिने—सुनि सखि वे बडभागी मोर । जिने पाँखनि को मुहुट बनायो, सिर धरि नदकिसोर^{९४} ।

७. अधिकरण कारक—जिनकै, जिन माहि, जिन महीं—ये तीन रूप इस कारक में मिलते हैं । इनका प्रयोग कही-कही ही किया गया है; जैसे—

अ. जिनकै—एक पतिव्रत हरि-रस जिनकै^{९५} ।

आ. जिन माहि—ऐसे लच्छन है जिन माहि^{९६} ।

इ. जिन माहीं—हरि भूत जिन माहीं^{९७} ।

सारांश—संबंधवाची बहुवचन सर्वनाम रूपों के जो उदाहरण विभिन्न कारकों में ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप
कर्ता	(जिन), (जिनि), जे, (जिइ), जो	...
कर्म	(जिहि), जे	(जिनकी)
करण	...	(जिनसी)
संप्रदान ---	...	(जिनिहि)
अपादान	...	(जिनही)
संबंध ---	(जिन), (जिनि)	(जाकी), जिनकी (जिनकै), जिनको ।
अधिकरण	...	(जिनकै), (जिन माहि), (जिन माहीं) ।

८३. सा. ३९९७ ।

८४. सा. २९०५ ।

८५. सा. २९०८ ।

८६. सा. २३०२ ।

८७. सा. १-२५२ ।

८८. सा. ३९८३ ।

८९. सा. २४३५ ।

९०. सा. ३९८८ ।

९१. सा. १-१६७ ।

९२. सा. ३२२४ ।

९३. सा. १-५३ ।

९४. सा. ४७७ ।

९५. सा. ३५५२ ।

९६. सा. ३-१३ ।

९७. सा. ३९२४ ।

नित्यसंबंधी सर्वनाम—

व्रजभाषा में नित्यसंबंधी सर्वनामों के एकवचन और बहुवचन में मूल और विवृत रूप इस प्रकार हैं—

रूप	एकवचन	बहुवचन
मूल	सो, सु	ते, से
विवृत	ता	तिन
अन्य	साहि, तासु	तिनै, तिन्हें

एकवचन के कारकीय प्रयोग—विभिन्न कारकों में उक्त एकवचन मूल, विवृत और अन्य रूपों के, विभक्तिरहित, विभक्तिपुक्त और बलात्मक, जो मुख्य रूप मूरदान द्वारा प्रयुक्त हुए हैं संक्षेप में नीचे दिये जाते हैं। पुरुषवाचक अन्य पुरुष और निरवयव वाचक दूरवर्तों से भिन्नता दिखाने के लिए नित्यसंबंधी रूपों के साथ पूरा वाक्य उद्धृत किया गया है।

१. कर्त्ताकारक—इस कारक में बारह के मानने रूप मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्तिरहित हैं और कुछ बलात्मक।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—तिहीं, तौन, सु, से और सो—ये रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें 'सु' का अधिक और षेप रूपों का सामान्य प्रयोग मिलता है।

अ. तिहीं—जिंह मुन के हित विमुख गोविंद हैं, प्रथम तिहीं मुख बारणसी^{१८}।

आ. तौन—रावनहारो नद महर मुन, कान्ह नाम जाकी है तौन^{१९}।

इ. सु—मैं यह जान ठगों ब्रज-बनिता, जो दियो सु क्यों न लहो^{२०}। जाके लो होइ सु जान^{२१}। बा भौह की छवि निरखि नैननि, सु को जु न ब्रज तैं टर^{२२}।

ई. से—मूरदान ब्रजनाथ हमारे जे, से नए उदास^{२३}।

उ. सो—जो बलपं सो बाजी^{२४}।

ख. बलात्मक प्रयोग—तेइ, तेई, तेऊ, सोइ, सोई, सोऊ और बेउ—ये बलात्मक रूप कर्त्ताकारक में मिलते हैं। इनमें 'सोइ' और 'सोऊ' का अधिक और षेप का प्रयोग सामान्य रूप से मिलता है।

अ. तेइ—जिनके गुन निगम नेनि-नेति गावठ, तेइ कृष्ण बन-बन में बिहरै^{२५}।

आ. तेई—जो राधा छोटी तेई है खोटी, साजति भोजति जो री^{२६}।

इ. सोइ—सोइ कुलीन बड़ी सुंदर सोइ जिंह पर कृपा करै^{२७}। सोइ नली जा रामहि गाव^{२८}।

१८. सा. १-३३६।

१९. सा. ४१८७।

२०. सा. २०४१।

२१. सा. ११९३।

२२. सा. १२८६।

२३. सा. १-३५।

२४. सा. ३-२।

२५. सा. १-३२।

२६. सा. ३९५०।

२७. सा. ४५३।

२८. १-२३३।

ई. सोई—प्रेम-कथा सोई पं जानै, जापै बीती होई^{१०} । सूरदास सोई पं जाने,
जा उर लागै गांसी^{११} ।

उ. सोऊ—महादेव-हित जो तप करिहै, सोऊ भव-जल तैं नहि तरिहै^{१२} । ताहि
तुनै जो कोउ चित लाइ, मूर तरैं सोऊ गुन गाइ^{१३} ।

ऊ. थेऊ—भले जु भले नदलाल, थेऊ भली, चरन-बावक पाग जिनहि रंगी^{१४} ।

२. कर्मकारक—इस कारक में दस-ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमें कुछ विभक्ति से
रहित, कुछ उससे युक्त और शेष बन्नात्मक हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग ताहि, तिहि और सो—ये रूप इस वर्ग में आते हैं ।
इनके प्रयोग अनेक पदों में मिलते हैं ।

अ. ताहि—ताहि नित-दिन अपत रहि ओ सकल जीव-निवास^{१५} । जाको मन
हरि लियो स्याम-घन ताहि सम्हारै कौन^{१६} ।

आ. तिहि—कहत भंदोदरी, मेडि को सकैं तिहि, जो रची मूर प्रभु होनहारी^{१७} ।
जा सँग रैन बिहात न जानी, भोर भए तिहि मोषत हो^{१८} ।

इ. सो—दुख-मुत-कीरति भाग आपनै माइ परैं सो रहियै^{१९} । न्यास कह्यो ओ मुक
सौं गाइ । कह्यौ सो, मुनो सत चित लाइ^{२०} ।

३. विभक्तियुक्त प्रयोग - ताकौं, तिनकौं और तिनहिं—ये तीन रूप इस वर्ग में
आते हैं । इन सबका सामान्य रूप से ही प्रयोग किया गया है ।

अ. ताकौं—निगम नेति नित गावत जाको । राधा बस कौन्हो है ताकौं^{२१} ।

आ. तिनकौं—ब्रह्मादिक सोजत नित जिनको । साण्छात देख्यो तुम तिनकौं^{२२} ।

इ. तिनहिं—बार बार जननी कहि मोसी, माखन मांगत जानै, मूर तिनहिं सँधे
को आए^{२३} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौं, सोइ और सोई—ये मुख्य रूप इस वर्ग के हैं ।
इसमें से द्वितीय का प्रयोग अधिक और शेष दोनों का सामान्य रूप से किया गया है ।

आ. ताही कौं—अरु जो परलक्ष्य सौं आवै, ताही कौं सुख सौं बैरतारवै^{२४} । सन-
मुख ह्वै ताही कौं अंक भरै तेरो तन परसि जो आवत पवन^{२५} ।

आ. सोइ—सूर स्याम सोइ सोइ हम करिहैं, जोइ जोइ तुम सब कह्यो^{२६} । जोइ
जोइ मंत्र कहत कुबिजा है, मोइ सोइ लिखत बनाइ^{२७} ।

१०. सा. ३५४२ ।	११. सा. ३७०७ ।	१२. सा. ४-५ ।
१३. सा. ५-३ ।	१४. सा. २७०४ ।	१५. सा. १-३१४ ।
१६. सा. १००२ ।	१७. स. १-१२७ ।	१८. सा. २६९० ।
१९. सा. १-६२ ।	२०. सा. १-२२६ ।	२१. सा. २१८७ ।
२२. सा. २९७५ ।	२३. सा. ३-१३ ।	२४. सा. २८०३ ।
२५. सा. ३९९९ ।	२६. सा. ७९३ ।	२७. सा. ७९३ ।

इ सोई—जोइ मैं वहाँ करो तुम सोई^{३८} । ये जोइ कहैं करै हम सोई^{३९} ।

३. धरणकारक—तापै, तिहि तैं और तासैं—ये रूप इस वारक में सूरदास द्वारा प्रयुक्त हुए हैं । इनमें से द्वितीय वही सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है, कहीं बलात्मक । दोष रूप सामान्य है । प्रयोग की दृष्टि से 'तासैं' अपेक्षाकृत अधिक महत्व का है ।

घ तापै—जाकी ब्रह्मा बन न पावैं, तापै नद की नारि जसोदा, धर की दृष्ट करारं^{४०} ।

आ. तिहि तैं—तिहि त कहो कौन सुख पायी, जिहि अब ली अवगाहीं^{४१} ।

इ. तासैं—जा तायक जो बात होइ सो तँसिये तासैं कहिए^{४२} । कहिए तसैं जो होय विवेकी^{४३} ।

४. संप्रदानकारक—ताइ, ताकैं, ताहि, तिनहीं और तिहिं—ये मुख्य रूप संप्रदानकारक में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें 'तिनहीं' बहुवचन होने पर भी एकवचन बलात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है । दोष सामान्य रूप से ही प्रयुक्त हुए हैं । प्रयोग की दृष्टि से इस वारक में 'ताहि' और 'तिहि' रूप प्रधान है ।

अ. ताइ—जो पै कोउ मधुवन लौं जाइ, पतिया लिखी स्याम मुन्दर कौं, कवन दहीं ताइ^{४४} ।

आ. ताकैं—जाकौ नाउं, सक्ति पुनि जाकी, ताकैं देत मत्र पडि पानी^{४५} ।

इ. ताहि—जाकी मन ताम्यो नंदलालहि, ताहि और नहि भावैं हो^{४६} । जाकी राजरोग बफ व्यापन दही खदावत ताहि^{४७} । यह लै देहु ताहि फिरि मधुकर, जिनि (स्याम) पठए हित गाइ^{४८} ।

ई. तिनहीं—सूर-स्याम तिनहीं सुख दीजैं, जो विलसैं संग तुमकौ लें^{४९} ।

उ. तिहिं—हरि हरि हरि सुमिरयो जो जहाँ, हरि तिहिं दरसन दीन्ही ठहाँ^{५०} । जाके दरसन कौं जग तरसत दैं री नैकु दरस तिहिं दैं री^{५१} । जोइ-जोइ बसन जाहि मन मान्यो, सोइ-सोइ तिहिं पहिरायौ^{५२} ।

५. अपादानकारक—इस वारक में केवल एक रूप 'तातैं' मिलता है, जैसे—अपनै कर जो माँग सँवारैं ॥ बार बार उरजनि अवलोकति 'तातैं' कौन सयानी^{५३} ।

६. संन्यकारक—इस वारक में दस-बारह रूप मिलते हैं जिनमें विभक्तिरहित, विभक्तिपुक्त और बलात्मक सभी, प्रकार के हैं ।

क. विभक्तिरहित प्रयोग—इस वर्ग में केवल एक रूप 'तायु' आता है जो

२८. सा. ७९० ।	२९. सा. २२८९ ।	३०. सा. ३९३ ।
३१. सा. ३६०६ ।	३२. सा. ३६१० ।	३३. सा. ३८९८ ।
३४. सा. ३९४३ ।	३५. सा. १०-२५८ ।	३६. सा. २-१० ।
३७. सा. ३८११ ।	३८. सा. २५३९ ।	३९. सा. २-५ ।
४०. सा. २९१६ ।	४१. सा. २०५२ ।	४२. सा. २०५२ ।

बहुत कम पदों में प्रयुक्त हुआ है; जैसे—सुफल जन्म है ताम्र, जे (जो) अनुदिन गावत-मुनत^{४४} ।

ख. चिभक्तियुक्त प्रयोग—उनके, ताकी, ताके, ताकी, तिनकी, तेहिंके, यानी—ये सात मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं। इनके संबंध में एक विशेष बात यह है कि इस कारक में प्रयुक्त बहुवचन रूपों का प्रयोग कम और एकवचन का प्रयोग सर्वत्र किया गया है।

अ. उनके—वै प्रभु बडे सखा तुम उनके, जिनके गुगम अनोति^{४५} ।

आ. ताकी—सूर स्याम तजि आन भजं जो ताकी जननी धार^{४६} । जाकों हित, ताकी गति ऐसी^{४७} ।

इ. ताके प्रात जो न्हात अब जात ताके सकल^{४८} । राखै रहत हृदय पर जाकों, धन्य भाग है ताके^{४९} । घनि घनि सूर भाग ताके प्रभु जाके सँग बिहरै^{५०} ।

ई. ताकी—ओ देखै ताकी मन मोहे^{५१} । कहाँ, तुम एक पुरुष जो ध्यायी, ताकी दरसन काहु न पायी^{५२} । जिन तन-घन मोहि प्रान समरपे^{५३} । ताकी बिषम बिषाद अहो मुनि, मोपै सहो न जाई^{५४} ।

उ. तिनकी—जिनके तुम सखा साधु, कही कथा तिनकी^{५५} । मैं जिनको सपनेहुँ नहि देखी तिनकी (स्याम की) बात कहति फिरि फेरी^{५६} ।

ऊ. तिहिंके—सूर धन्य तिहिं के पितु-माता, भाव-भगति हैं जाके^{५७} ।

ए. घाकी—सूरदास जैहै बलि घाकी जो हरि जू सौं प्रीति बढ़ावै^{५८} ।

ग. बलात्मक प्रयोग—ताही कौ और तिनहिं के—ये दो बलात्मक रूप कुछ ही पदों में प्रयुक्त हुए हैं; जैसे—

अ. ताही कौ—जीवन सुफन सूर ताही कौ जो काज पराये आवत^{५९} ।

आ. तिनहिं के—जिनपै (स्याम या कुब्जा) तैं लैं लाए ऊषी, तिनहिं के पेठ समहै^{६०} ।

७. अधिकरणकारक—तामैं, ताहिं पर और ताही के—ये रूप इस वर्ग में आते हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है; जैसे—

अ. तामैं—तामैं सुनि मधुकर, हम कहा सेन जाही, जामैं प्रिय प्राननाथ नैदनदन नाही^{६१} ।

४४. सा. २८२८ ।

४५. सा. ३८८६ ।

४६. सा. ३८१६ ।

४७. सा. ३९३५ ।

४८. सा. १-२२२ ।

४९. सा. २४१३ ।

५०. सा. २८९७ । ५१. सा. ३-१३ । ५२. सा. ४-३ । ५३. सा. ९-७ ।

५४. सा. ३५९७ । ५५. सा. १७३१ । ५६. सा. ११७८ । ५७. सा. २-७ ।

५८. सा. ३३३४ । ५९. सा. ३६६४ । ६०. सा. ३५९७ ।

आ ताहि पर—जापर बहो, ताहि पर घावे^{८१} ।

इ ताहीं मैं—ताहीं के जाहू स्याम, जाके निंसि बसे घाम^{८२} । ताहीं के सिधारो प्रिय, जाके रंग रावे^{८३} ।

सारांश—विभिन्न कारकों में नित्यनवधी सर्वनाम रूपों के जो प्रयोग ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलारम्भ रूप
कर्ता	तिही, तौन, (मु), (मे), सो	...	(ताहूँ), तेई, तेई, सोई, सोई, सोऊ, (वेऊ) ।
भूमं	ताहि, तिहि, (तौन), सो	तिकों, निनकों, तिनहि,	ताहीकों, सोई, सोई,
करण	...	(तापै), (तिहि तैं), तासों	(ताही सों)
सम्प्रदान	(ताइ), ताकों, ताहि, तिहि	तिनहीं
अप्पादान	(बातैं)
संबध	(तामु)	(उनके), ताकी, ताके ताकौ, (तिनको), (तिनके) (तिहि के), (बाकी) ।	(ताही कौ), (तिनहि के)
अधिनरण	तामैं	(उनही पै), (ताहि पर), ताही कै ।

बहुवचन रूपों के कारकीय प्रयोग—

लक्ष्य सर्वनाम-नेदो की तरह नित्यनवधी बहुवचन रूपों की संख्या भी एकवचन से कम है, फिर भी बीस-बाइस बहुवचन रूपों का प्रयोग तो सूरदास ने किया ही है । उनके प्रमुख प्रयोगों के उदाहरण यहाँ संकलित हैं ।

१. कर्ताकारक—ते, तेई, तेऊ, तिन और तिनि—ये पाँच रूप इस कारक में मिलते हैं जिनमें द्वितीय और तृतीय बलारम्भ हैं । इनमें से 'तिऊ' और 'तिनि' का सामान्य और शेष का विशेष रूप से प्रयोग किया गया है ।

अ. तैं—मैं तो जे हरे हैं, तैं तो सोवत परे हैं^{८४} ।

आ तेई—जिन लोगनि सों नेह करत है, तेई देखि धिन्हैं^{८५} । जिनके मुने परत पुरपारथ, तेई हैं की ओर^{८६} ।

इ. तेऊ—तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी, जिनके बस अनिमित्त अनेक मन अनुचर

आज्ञाकारी^{२०} । सूरदास जे संग रहैं, तेऊ मरैं आँखि^{२८} । तेऊ मोहे जिन मति मोरी^{२९} ।

ई. तिन—अंतकाल हरि हरि जिन कह्यो, ततकालहि तिन हरि-पद लख्यो^{३०} ।
जिनकी आस सदा हम राखैं, तिन दुख दीन्हो जेत^{३१} ।

उ. तिनि—सूरदास हरि बिमुख भए जे, तिनि के तिक सुख पायो^{३२} ।

२. कर्मकारक—तिनकों, तेउ, तेऊ—ये तीन मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं जिनमें प्रथम सामान्य है और अंतिम दोनों बलात्मक । इनमें से 'तिनकों' का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है, अन्य रूप कुछ ही पदों में मिलते हैं ।

अ. तिनकों—जिनकों मुख देखत दुख उपजत, तिनकों राजा-राय कहैं^{३३} । (जो) हमसों सहस बरस हित धरैं, हम तिनकों छिन में परिहर^{३४} । इतैं जुवति जाति जमुना जे, तिनकों भग में परलि रही^{३५} ।

आ. तेउ—तुम रसवाद करन अब लागे जे सब, तेउ पहिचानति हौ^{३६} ।

इ. तेऊ—अतिहि मानिनी जे जे तेऊ में मनाइ रहि^{३७} ।

३. फलकारक—उनसों और तिनसों—ये दो ही मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं जिनमें द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है; जैसे—

अ. उनसों—ऐसी बात कह्यो तुम उनसों जे नहि जानै-बूझ^{३८} ।

आ. तिनसों—सूर कहत जे भजत राम कों तिनसों हरि सों सदा बनी^{३९} ।
और गोप जे बहुरि चले घर, तिनसों कहि ब्रज छाक मँगावत^{४०} ।

४. संप्रदानकारक—तिनकों और तिनहिं—ये दो मुख्य रूप इस कारक में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें भी सूर-काव्य में द्वितीय का ही पहले की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. तिनकों—सूरदास धिक् धिक् है तिनकों जिनहि न पीर प्यारी^{४१} ।

आ. तिनहिं—यह निरगुन लै तिनहिं सुनावहु, जे मुड़िबा बसै कासी^{४२} । यह मत जाइ तिनहिं तुम सिखवहु, जिनहिं आज सब सोहत^{४३} । यह ली सूर तिनहिं लै सौंपी जिनके मन चकरी^{४४} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में केवल एक मुख्य रूप मिलता है—'तिनतैं' ।

६७. सा. १-१६३ ।

६८. सा. २४०७ ।

६९. सा. २९०८ ।

७०. सा. ६-३ ।

७१. सा. २३०२ ।

७२. सा. ९-१२५ ।

७३. सा. १-५३ ।

७४. सा. ९-२ ।

७५. सा. १९६२ ।

७६. सा. २८१८ ।

७७. सा. २७८२ ।

७८. सा. ३८९८ ।

७९. सा. १-३९ ।

८०. सा. ४५० ।

८१. सा. २३४५ ।

८२. सा. ३६६८ ।

८३. सा. ३६९० ।

८४. सा. ३९८८ ।

इसका प्रयोग भी दो चार पदों में ही हुआ है; जैसे—अरे ऊपर जे तीन लावहि, कोन तिनतै बावरे^{८५} ।

६. संयोज्यकारक—तिनकी, तिनके और तिनहीं—ये तीन मुख्य रूप इस कारक में मिलते हैं । इनमें द्वितीय रूप का कुछ कम, शेष दोनों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है । इनके अनिश्चित बलात्मक रूप 'तिनहीं की' भी दो-एक पदों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे—

अ तिनकी—मूरदास जे झूठी मिलवै, तिनकी गति जानि करदार^{८६} । जे बनमसे बडाई तिनकी^{८७} । धर्म हृदय जिनकी नहीं, धिक् तिनकी है जाति^{८८} ।

आ. तिनके—मिटि गए राग-द्वेष सब तिनके जिन हरि प्रीत लगाई^{८९} ।

इ. तिनहीं—तिनहीं बजिन बरेजी सखि री, जिनकी निय परदेस^{९०} । जनम सुकल सूरज तिनहीं जे काज पटाए धाए^{९१} ।

ई तिनहीं की—जो (जे) पहिले रंग रंगे स्वाम बे, तिनहीं की बुधि रंगी^{९२} ।

७. अधिष्करणकारक—इस कारक में केवल एक प्रमुख रूप 'तिनकै' मिलता है जिसका प्रयोग अनेक पदों में किया गया, है, जैसे—तुमसों प्रीति करहि जे धीर^{९३} पार-मुन्य तिनकै नहीं^{९४} । ऐसी परनि परी है जिनकै लाज कहा हूँ है तिनकै^{९५} । राधा-कृष्ण केलि-कौतूहल सबन मुनै, जो गावै, तिनकै सदा समीप स्वाम^{९६} ।

सारांश—विभिन्न कारकों में प्रयुक्त नित्यसबधी बहुवचन सर्वनाम-रूपों के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	ते, तिन, (तिनि)	...	तेई, तेऊ
कर्म	(ते)	तिनकी	तेउ, तेऊ
करण		(उनसों), तिनसों	
संप्रदान		(तिनकीं), तिनहि	
अपादान		(तिनवै)	
संबन्ध		तिनकी, तिनके, तिनकी	(तिनही की)
अधिकरण		तिनकी	

प्रदानवाचक सर्वनाम—

अन्य सर्वनाम भेदों में एकवचन और बहुवचन रूप जिस प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं,

८५. सा. ३८६५ ।	८६. सा. १७७८ ।	८७. सा. २२५५ ।
८८. सा. २३१८ ।	८९. सा. १-३१८ ।	९०. सा. ३२२४ ।
९१. सा. ३५११ ।	९२. सा. ११८० ।	९३. सा. २३९९ ।
		९४. सा. २८२६ ।

वैसे प्रश्नवाचक में नहीं होते; हाँ, इसके मूल, विकृत और अन्य रूप अवश्य होते हैं; जैसे—

मूल रूप
विकृत रूप
अन्य

कौन, को
का, कौन
काहि

प्रश्नवाचक रूपों के कारकीय प्रयोग—विभिन्न कारकों में उक्त सर्वनाम सूरदास द्वारा किन्-किन प्रमुख रूपों में प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में इसकी चर्चा यहाँ की जाती है।

१. कर्त्ताकारक—कहा, काहूँ, किन, किनि, किहि, केहि की, कौन और कौनै—ये नौ रूप इस वर्ग में आते हैं। प्रायः ये सभी एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं। कर्त्ताकारक की विभक्ति इनमें किसी के साथ नहीं है। प्रयोग की दृष्टि से, किन, किहि को, कौन, और कौनै प्रधान हैं और शेष रूप गौण जिनका प्रयोग कहीं-कहीं ही मिलता है।

अ. कहा—यह देखत जननी मन ब्याकुल बालक मुख कहा आहि^{१॥}।

आ. काहूँ—सुनहु सखी मैं वृत्तति तुमकों, काहूँ हरि कों देखे है^{२॥}।

इ. किन—कियौ किन ऐसी काज ॥^{३॥} किन यह ऐसी भवन बनायी^{४॥}।
कठिन पिनाक कहौ किन तोरयो^{५॥}। यह कही उरग मोसौ, किन पठायौ तोहि^{६॥}।

ई. किनि—किनि देख्यौ, किनि कही बात यह^{७॥}। ऐसे भुन किनि तुमहि सिखाए^{८॥}।

उ. किहि—किहि कच गूँदि माँग सिर पारी^{९॥}। किहि राख्यौ तिहि औसर आनी^{१०॥}।
सो सपति किहि मूसी^{११॥}। उग्रसेन, वसुदेव, देवकी किहि सब निगड़ तँ आने^{१२॥}।

ऊ. केहि—चौबिस घातु चित्र केहि कौन^{१३॥}।

ख. को—ऐसी को करी अरु भक्त काबै^{१४॥}। या रथ बँठि बधु की गर्जहि पुरव को कुशलेत^{१५॥}। ताकी पटसर कौ जग को है^{१६॥}। या छवि को उपमा को जाने^{१७॥}।

ए. कौन—कौन बिरक्त अधिक नारद तै^{१८॥}। मोकों कौन धारना करै^{१९॥}। दूजो सूर सुमित्रा-सुत बिनु कौन घरावँ धीर^{२०॥}।

ऐ. कौनै—कौनै ठाटि रचायी^{२१॥}। ये करे हैं कौनै^{२२॥}। कौनै याहि बुलाई^{२३॥}।
कौनै तोहि बुलाई^{२४॥}। कौनै पठए सिखाइ^{२५॥}।

-
१६. सा. १०-२५३।	१७. सा. १८३४।	१८. सा. ९-३।	१९. सा. ९-२८।
१. सा. ५८०।	२. सा. २५५९।	३. सा. २६२६।	४. सा. ७०८।
५. सा. १३९८।	६. सा. २८२६।	७. सा. ३६१७।	८. सा. ३८३७।
९. सा. १-५।	१०. सा. १-२०।	११. सा. ३-१३।	१२. सा. १०-४६।
१३. सा. १-३५।	१४. सा. ९-९।	१५. सा. ९-१४५।	१६. सा. ४३६।
१७. सा. ४८४।	१८. सा. १२२१।	१९. सा. १३१३।	२०. सा. १४६२।

२. कर्मकारक—कह, कहा, का, काँ, काहि, किहि, को, कोऊ और कौना—ये नौ रूप कर्मकारक में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें 'काँ' विभक्तिरहित है, शेष विभक्तिरहित हैं। 'किहि' को भी विहित रूप ही समझना चाहिए। 'कौना' जो तुक के कारण बिगाड़ा है, लपवादस्वरूप है। शेष रूपों का प्रयोग सूर-वाच्य के अनेक पदों में हुआ है। 'कोऊ' भी सामान्यवत् ही प्रयुक्त हुआ है।

अ. कह—कहा जानिए कहैं देख्यो^{२१}। कहैं तजै^{२२}। कहौ न, कह मोहि दैंही^{२३}।

आ. कहा—कहा करौ^{२४}। रिम बिचै पावति कहा हो, कहा (पावति हो) दीन्हें गारि^{२५}। कहाँ भोहि^{२६}।

इ. का—ना जानौ बिघनहि का भायी^{२७}।

ई. काँ—काँ ब्रज पठवौ^{२८}। बाँह पकरि तू त्याई काँ^{२९}।

उ. काहि—काहि भजौ हौं दीन^{३०}। थीपति काहि सँभारे^{३१}। तुम तजि काहि पुकारिहै^{३२}। काहि पठवहुं जाइ^{३३}।

ऊ. किहि—बान, बमान, कहाँ किहि मारयो^{३४}। किहि पठाऊँ^{३५}।

ऊ. को—इहि राजस को कौन बिगोयो^{३६}। (तुम) को न कृपा करि सारयो^{३७}। (तुम) बिन मसकत को तारयो^{३८}।

ए. कोऊ—कोऊ कमलनैन पठयो है, तन बनाइ अपनी सौ साज^{३९},

ऐ. कौना—त्रिभुवन में बस कियो न कौना^{४०}।

३. करणकारक—इस कारक में ग्यारह रूप मिलते हैं जिनमें दो—काहि और किहि—विभक्तिरहित हैं जिनका प्रयोग सर्वत्र हुआ है; शेष नौ—कापै, कापै, कासौ, काहि सौ, फिनितै, किहि पाहैं, कौन पै, कौन सौ, कौने सौ—विभक्तिरहित हैं। इनमें से 'काहि सौ', 'फिनितै', 'किहि पाहैं' और 'कौने सौ' के प्रयोग गिने-चुने पदों में मिलते हैं; शेष रूप सर्वत्र प्रयुक्त हुए हैं। 'कौने सौ' को 'कौन सौ' का ही स्पातर समझना चाहिए।

अ. काहि—सूरस्याम देखे नहीं कोऊ काहि बनावै^{४१}। उपमा काहि देउ^{४२}। कहौ काहि सा ही बी^{४३}।

२१. सा. १०-२५७। २२. सा. २३००। २३. सा. २४४१। २४. सा. १-१२७।
 २५. सा. १३३५। २६. सा. २३००। २७. सा. १०-७७। २८. सा. १०-४८।
 २९. सा. १०-३१४। ३०. सा. १-१११। ३१. सा. ९-७८। ३२. सा. २११६।
 ३३. सा. २९३०। ३४. सा. १५८४। ३५. सा. २९३८। ३६. सा. १-५४।
 ३७. सा. १-१०१। ३८. सा. १-१३२। ३९. सा. ३४७६। ४०. सा. २८८४।
 ४१. सा. १११८। ४२. सा. २२०५। ४३. सा. २३४४।

आ. किहिं—सूरदास किहिं, तिहि तजि, जानै^{४४} । कुन, कनक तं किहिं मिलि दयो^{४५} । कहौ किहिं^{४६} ।

इ. काप—पवनपुत्र कापैं हटक्यो जाइ^{४७} । कापैं बरन्यो जाइ^{४८} । काप लेहि उपारे^{४९} ।

ई. कापै—कापैं कहि आवैं^{५०} । छवि बरनि कापै जाइ^{५१} । महिमा कापै जाति बिचारी^{५२} । महत कापै बरन्यो जाइ^{५३} ।

उ. कासैं—कासैं बिधा कहौ^{५४} । तेरो कासैं कीजं ब्याह^{५५} । नेइ हर्म कासैं जाह^{५६} । कन्या कासैं हुति उपजाइ^{५७} ।

ऊ. काहि सैं—कौन काहि सैं कहै^{५८} ।

ऋ. किनतैं—कौन ग्वालनि साय भोजन करत किनतैं यात^{५९} ।

ए. किहि पाहैं—सूरदास प्रभु द्वारि सिघारे, मुख कहिए किहिं पाहैं^{६०} ।

ऐ. कौन पै—सीस कौन पै लहो सी^{६१} । गुप्त कौन पै होइ^{६२} । एक ह्वै गए^{६३} । कौन पै जात निरुवारि भाई^{६४} । कौन पै कबत बनूका जिन हठि भुमी पछोरी^{६५} ।

ओ. कौन सैं—हरि सी तोरि कौन सैं जोरी^{६६} । मेरी बां हरि लखत कौन सैं^{६७} । ह्वैं तरल कौन सैं भाई^{६८} । बिधा भाई, कौन सैं कहियै^{६९} ।

औ. कौने सैं—अब हरि कौने सैं रति जोरी^{७०} ।

४. संप्रदान कारक—काकौं, काहि, काहू कौं, किहिं और कौनैं—ये पाँच रूप इस कारक में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें द्वितीय, तृतीय और अंतिम विभक्तिरहित है, दोष दोनों विभक्तियुक्त । तीसरा रूप दत्तात्मक होते हुए भी सामान्यवत् प्रयुक्त दृष्टा है । इनमें से प्रथम दो रूपों के कुछ अधिक और अंतिम तीन के कम प्रयोग मिलते हैं ।

अ. काकौं—काकौं सुख दीन्हो^{७१} । जोग-जुगति जयपि हम सीनी, लीला काकौं बंही^{७२} ।

आ. काहि—उरहन दिन देखै काहि^{७३} । मदनगुपाल बिधा घर-आँगन गोकुल

४४. सा. १-२१२ ।	४५. सा. ९-३ ।	४६. सा. १६७० ।
४७. सा. ९-७४ ।	४८. सा. ८३२ ।	४९. सा. ३५०४ ।
५०. सा. १०-२०१ ।	५१. सा. १०-२२५ ।	५२. सा. ३८८ ।
५३. सा. ४९२ ।	५४. सा. १-१६० ।	५५. सा. ४-७ ।
५६. सा. ९-८३ ।	५७. सा. ५८९ ।	५८. सा. ९-२ ।
५९. सा. ३४८ ।	६०. सा. ३४७५ ।	६१. सा. ३२७९ ।
६२. सा. १६४० ।	६३. सा. २२७४ ।	६४. सा. ३५५३ ।
६५. सा. १-३०२ ।	६६. सा. २४३१ ।	६७. सा. २८२६ ।
६८. सा. ३३६१ ।	६९. सा. २५३६ ।	७०. सा. ३७०५ ।
७१. सा. १०-२७६ ।	७२. सा. १०-२७६ ।	७३. सा. १०-२७६ ।

काहि नुहाइ^{७३} । काहि नहि दुख होइ^{७४} । क्या काहि उगाजे^{७५} ।

इ. काहु कौं—काहु कौं पटरस नाहि नावत^{७६} ।

ई. किहि—बहिए कहा, दोष किहि दीजे^{७७} ।

उ. कौनै—कमलनयन स्थानसुंदर कौनै नहि नावै^{७८} ।

५. अपादानकारक—‘कावै’ और ‘कौन तै’—जैसे प्रयोग इस वार्त में होते हैं, परंतु मूलदास ने कदाचिन् इनका प्रयोग नहीं किया है ।

६. सन्धकारक—इस वार्त में भी मुख्य ग्यारह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनमें दो—‘किह’ और ‘कौन’—विभक्तिरहित हैं । इनमें से द्वितीय का प्रयोग पहले से अधिक हुआ है । रोप नौ रूपों—‘कासो’, ‘काके’, ‘कासो’, ‘किनकी’, ‘किहि के’, ‘किहि कौ’, ‘कौन की’, ‘कौन के’ और ‘कौन कौ’—में से ‘किनकी’, ‘किह के’, ‘किहि कौ’ का वन और रोप रूपों का प्रयोग सर्वत्र किया गया है ।

अ. किहि—किहि भय दुरजन डरिहै^{७९} ।

आ. कौन—अब धौं बहो कौन दर जाउ^{८०} । बानि परी तुमकी यह कौन^{८१} ।

इ. काकी—कासी ध्वजा बँठि^{८२} । सरल गहूँ में काकी^{८३} । पूछपौ, तू काकी थी है^{८४} । काकी तिनकी उपमा दीजे^{८५} । काकी है बेदी^{८६} ।

ई. काके—काके रहिहैं प्रान^{८७} । ब्रज बसि काके बोल सहो^{८८} । काके मन कौ चोरति हो^{८९} । काके होहि जो नहि गोकुल के^{९०} ।

उ. कासो—कासो बदन निहारि^{९१} । डर काकी^{९२} । काकी नाम^{९३} । काकी ब्रज-दधि, माखन कासी^{९४} । काकी बालक आहि^{९५} ।

ऊ. किनकी—दान हठ कं लेत कापै चोकि किनकी घाट^{९६} ।

ऋ. किहि के—सावामृग तुम किहि के ताव^{९७} ।

ए. किहि कौं—बिरद घटत किहि कौं गुम देखी^{९८} ।

ऐ. कौन की—कौन की बेदी^{९९} । बँचे कौन की होरी^{१००} । कौन की यंगी बरावत^{१०१} ।

७३. सा. २९७२ ।	७४. सा. ३८०० ।	७५. सा. ४१२६ ।	७६. सा. १७८६ ।
७७. सा. ३२५९ ।	७८. सा. ३८९७ ।	७९. सा. १-२९ ।	८०. सा. १-१६५ ।
८१. सा. १५९३ ।	८२. सा. १-२९ ।	८३. सा. १-१४३ ।	८४. सा. ४-१२ ।
८५. सा. ९-४५ ।	८६. सा. ६७३ ।	८७. सा. ९-७९ ।	८८. सा. १६८६ ।
८९. सा. २१९९ ।	९०. सा. ३९४७ ।	९१. सा. १-२९ ।	९२. सा. १-२५६ ।
९३. सा. १-२९० ।	९४. सा. ३७५ ।	९५. सा. ५८९ ।	९६. सा. ३९८२ ।
९७. सा. ३४७५ ।	९८. सा. ९-६९ ।	९९. सा. ३९८२ ।	१००. सा. ३४७५ ।
१०१. सा. २१६९ ।	१०२. सा. ३३६१ ।		

ओ. कौन के—भीने रग कौन के हो ^३ । काके भए, कौन के हूँ ^४ । कौन के पर खात ^५ ।

औ. कौन कौ—कौन कौ नाम ^६ । कौन कौ ध्यान ^७ । अब हौं कौन कौ मुख हेरौं ^८ । कौन कौ बालक है तू ^९ । गुत कौन कौ ^{१०} । कौन कौ नीलावरहि ^{११} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक में मुख्य सात रूप मिलते हैं—काके, कापर कापै, किहिं केरे, कौन कै, कौन पर और कौन पै । इनमें से प्रथम सामान्य है, शेष विभक्तियुक्त हैं । ‘कापै’, ‘किहिं केरे’, ‘कौन कै’ और ‘कौन पै’ का प्रयोग कम किया गया है; अन्य तीनों रूप सर्वत्र मिलते हैं ।

अ. काकै—कहाँ पठवत, जाहि काकै ^{१२} । इतनौ हित है काकै ^{१३} । कुलिन-अकुलिन अवतरणो काकै ^{१४} । ह्यौ हैं तरल तस्थोना काकै ^{१५} ।

आ. कापर—कापर चक चलाऊँ ^{१६} । कापर नैन चढाए डोलत ^{१७} । कापर नैन चलावति ^{१८} । कापर कोध कियो अमरापति ^{१९} ।

इ. कापै—हमकौ सरन और नाहि सूझ कापै हम अब जाहि ^{२०} ।

ई. किहिं केरे—सूरदास प्रभु अंग अनूप छवि कहँ पायो किहि केरे ^{२१} ।

उ. कौन कै—कौन कै माखन चुरावन जात उठिकै प्रत ^{२२} ।

ऊ. कौन पर—बहियाँ गहत सतराति कौन पर मग धरि डग । कौन पर होति पीरी-कारी ^{२३} । कियो कौन पर छोड़ ^{२४} ।

ऋ. कौन पै—तुम तजि और कौन पै जाउँ ^{२५} ।

सारांश—प्रश्नवाचक सर्वनाम रूपों के विभिन्न कारकों में जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्ता	(कहा), (काहूँ), किन, किनि, किहि, (केहि) को, कौन, कौन ।
कर्म	कह, कहा, काहि, किहि, को, (कोऊ) (कौना) ।	काकौ	...

३. सा. २५४१ ।

४. सा. ३३६१ ।

५. सा. ३४७५ ।

६. सा. १-२९० ।

७. सा. २-३५ ।

८. सा. ९-१४६ ।

९. सा. ५५० ।

१०. सा. ५८९ ।

११. सा. २५०६ ।

१२. सा. ११८२ ।

१३. सा. २७४६ ।

१४. सा. ३१०१ ।

१५. सा. ३८१७ ।

१६. सा. १-२७४ ।

१७. सा. १०-३९० ।

१८. सा. १०-३२० ।

१९. सा. ९२६ ।

२०. सा. १०२० ।

२१. सा. २५६१ ।

२२. सा. ३४७५ ।

२३. सा. २५९५ ।

२४. सा. ४१८८ ।

२५. सा. १-१६४ ।

कारक	विनक्तिरहित रूप	विनक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
वरण	वाहि, विहि	वापै, वापै, वासों, (वाहि सों), (विनउँ), (विहि पाहें), कौन पैं, कौन सों, (कौने सों)	...
संप्रदान	वाहि, विहि, कौनै	वाकौं, वाहू बाँ	...
अपदान
संबध	(विहि), कौन	वाकौ, वाकै, वाकौ, (विनकी), (विहि को), (विहि कौ), कौन को, कौन के, कौन को	
अधिवरण	वाकै	वापर, वापै, (विहि बेरे), (कौन कै), कौन पर, (कौन पैं)	

अनिश्चयवाचक सर्वनाम—

प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भी भेद नहीं होता, यद्यपि कुछ सर्वनाम—जैसे 'एक'—एकवचन में और कुछ—जैसे 'सब'—बहुवचन में भी जाते हैं। परन्तु चेतन-अचेतन वस्तुओं या पदार्थों की दृष्टि से अनिश्चयवाचक सर्वनामों में भेद अवश्य होते हैं।

चेतन पदार्थों के लिए

मूलरूप

एक, और, कोई, कौन, सब

विवृतिरूप

एकनि, औरन, काहूँ, सबन

अचेतन पदार्थों के लिए

एक, और, कुछ, बहुत, सब

प्रथम वर्ग के धारकीय प्रयोग—चेतन पदार्थों के लिए विभिन्न कारकों में मूल और विवृति या सर्वनाम-रूप प्रयुक्त हुए हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

१. वर्तिकाकार—इन कारकों में बीच के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जो 'एक', 'और', 'कोई' या 'कौन' और 'सब' के स्थांतर होने से इन्हीं चार वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं।

क 'एक' के स्थांतर—एक, और, एकनि—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से प्रथम दो का बहुत अधिक और अंतिम का बहुत कम प्रयोग मूलदास ने किया है।

ख एक—एक मारत इस रोचक गंदहि एक भागत २६ । एक आवत बज तँ इतही
की, इन इनै बज जान २७ । इन घर तँ उठि चले २८ । इस आवत "इकटेर
इन दारे आवत २९ ।

आ. एक—एक चले जावत^{३०} । एक कहत^{३१} । एक उफनत ही चली उठि^{३२} ।
एक जेवन करत त्याप्यो^{३३} । एक भोजन करि संपूरन गई^{३४} ।

इ. एकनि—एकनि हरे प्राण गोकुल के^{३५} ।

ख. 'ओर' के रूपांतर—और तथा औरी—केवल दो मुख्य रूप इस वर्ग में, आते हैं । दूसरा रूप अपवादस्वरूप है, परन्तु पहला खूब प्रयुक्त हुआ है—कही एकवचन में और कही बहुवचन में ।

अ. और—मेरे सग की और गई^{३६} । कियो यह भेद मन, और नही^{३७} ।
तेरे हैं कि और है^{३८} । देखै बनें, कहत रसना सौं, भूर बिलोकत और^{३९} ।

आ. औरी—तोसी न औरी है^{४०} ।

ग. 'कोइ' और 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों की संख्या अन्य तीनों से अधिक है जिनमें मुख्य हैं—काहुँ, काहु, काहुँ, काहु, किनहुँ, कोइ, कोउ, कोऊ । इन आठ रूपों में से 'किनहुँ' का प्रयोग सूरदास ने अपने काव्य में सर्वत्र किया है ।

अ. काहुँ—काहुँ न प्राण हरे^{४१} । काहुँ खोज नहि पायो^{४२} ।

आ. काहु—साकौं दरसन काहु न पायो^{४३} । काहु लै मोहि डारि दोन्हो कालिया वह नीर^{४४} । बड़ी कृपा इहि उरग को, ऐसी काहु न पाई^{४५} ।

इ. काहुँ—काहुँ कह्यो, मंत्र जप करना, काहुँ कछु काहुँ कछु बरमा^{४६} । काहुँ समाचार कछु पूछे^{४७} । काहुँ करत न आयो^{४८} । काहुँ दियो गिराइ^{४९} ।

ई. काहु—कौं तुमसौं काहु कटु भाप्यो^{५०} । काहु पति-मेह तजे, काहु तन प्राण^{५१} । काहु तुरत आइ मुख चूमे^{५२} ।

उ. किनहुँ—किनहुँ कियो छोरि पद कटि तै^{५३} ।

ऊ. कोइ—मेडि सकै नहि कोइ^{५४} । पै यह बात न जानै कोइ^{५५} । केतो भाग करो किन कोइ^{५६} । सकै नहि तरि कोइ^{५७} ।

अ. कोउ—सूरदास की बीनवी कोउ लै पहुँचावै^{५८} । कोउ न उतारै पार^{५९} ।

३०. सा. ८२८ ।	३१. सा. ९०२ ।	३२. सा. ९९५ ।	३३. सा. ९९५ ।
३४. सा. ३९७७ ।	३५. सा. १४१७ ।	३६. सा. २२४० ।	३७. सा. ३०६१ ।
३८. सा. ३५६० ।	३९. सा. १७३५ ।	४०. सा. ३७६७ ।	४१. सा. ४१९० ।
४२. सा. ४-३ ।	४३. सा. ५८० ।	४४. सा. ५८९ ।	४५. सा. १-३४१ ।
४६. सा. ४-५ ।	४७. सा. ८-३ ।	४८. सा. ५१७ ।	४९. सा. १-२८६ ।
५०. सा. ६५० ।	५१. सा. २८९८ ।	५२. सा. २८९८ ।	५३. सा. १-२६३ ।
५४. सा. १-२८९ ।	५५. सा. ९-८ ।	५६. सा. ४२१० ।	५७. सा. १-४ ।
५८. सा. १-६८ ।			

कोउ सबाब^{५९} । कोउ गावत, कोउ नृत्य करत, कोउ उषटत, कोउ करताल बजावत^{६०} ।

ए. कोऊ—यह गति मति जानै नहि कोऊ^{६१} । सक्यो न कोऊ राखी^{६२} । रामहि राखी कोऊ जाइ^{६३} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सव, सवनि, सवहिनि, सवही और सवै—ये पांच रूप इस वर्ग में आते हैं । ये सब बहुवचन रूप हैं और इनमें अंतिम रूप सर्व प्रायः सर्वत्र बलात्मक रूप में प्रयुक्त हुआ है । सूर-काव्य में इन सब रूपों के प्रयोग अनेक पदों में किये गये हैं ।

अ. सय—सय चितवत मुख तेरो^{६४} । फिर सय चले अतिहि बिकलाने^{६५} । सव नाचही^{६६} । सव सुरसानी^{६७} ।

आ. सयनि—बसन भूपन सयनि पहिरे^{६८} । यह सुनतहि सिर सयनि नवाए^{६९} । सैना सयनि बुलाए^{७०} । दई सयनि लाज डारि^{७१} । मनबाधित फल सयनि लक्ष्मी^{७२} ।

इ. सवहिनि—दुख डारपी सवहिनि बिसराइ^{७३} । सवहिनि गिरि टेक्यो^{७४} । सवहिनि सुख लीन्ही^{७५} ।

ई. सवही—तब बरज्यो मोही सवही^{७६} । हा हा खाई सवही^{७७} । ममुरा घर घर सवही (यह) जानी^{७८} ।

उ. सवै—सवै सदननि आइ पहुँचे^{७९} । हरत सवै हरि चरननि धाई^{८०} । याही कौं खोजत सवै^{८१} । चली सवै^{८२} । सवै उड़ावहि द्वार^{८३} ।

२. कर्मशाररु—इस शारक में पदार्थ के लगभग मुख्य रूप मिलते हैं जिनको भी, कर्तृशारकीय प्रयोगों के समान, चारों वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एरु' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक मुख्य रूप आता है—एरुहिं । इसका प्रयोग भी बहुत-कम पदों में किया गया है; जैसे—एक एरुहिं धरति भुज भरि^{८४} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और, औरनि, औरनि कौं तथा औरहिं—ये चार रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें तृतीय विभक्तियुक्त है । प्रयोग की दृष्टि से प्रथम दो रूप

५९. सा. ५-२ ।	६०. सा. ४८० ।	६१. सा. १-३५ ।	६२. सा. १-१२२ ।
६३. सा. ९-४७ ।	६३. सा. ८६९ ।	६५. सा. ९४१ ।	६६. सा. २९१४ ।
६७. सा. २९६१ ।	६८. सा. ७९५ ।	६९. सा. ८८८ ।	७०. सा. ९३० ।
७१. सा. २८९१ ।	७२. सा. ३११० ।	७३. सा. ८७२ ।	७४. सा. ८६५ ।
७५. सा. ८८९ ।	७६. सा. १४२३ ।	७७. सा. २९१६ ।	७८. सा. ३१०९ ।
७९. सा. ८५० ।	८०. सा. ८७२ ।	८१. सा. ११०६ ।	८२. सा. १७५१ ।
८३. सा. २९१४ ।	८४. सा. १७५० ।		

प्रधान हैं जो अनेक पदों में मिलते हैं और अंतिम दो अप्रधान जो कुछ ही पदों में पाये जाते हैं ।

अ. और—सूरस्याम धिनु और न भावै^{८५} । हरि तजि जो और भजै^{८६} । नंद-
नंदन अछत कैसे आनिषै उर और^{८७} ।

आ. औरनि—औरनि छाड़ि कान्हू परे हठ हमसौ^{८८} । धूल घोल सपट जंसे हरि,
तंसे औरनि जानै^{८९} ।

इ. औरिन कौं—औरिन कौं तिरछे हूँ चिन्तत^{९०} ।

ई. औरहि—औरहि नाह पत्यात^{९१} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों में प्रभुल हैं काहुँ, काहु,
काहुहि, काहूँ, काहूँ कौं और कोऊ । इनमें से तीसरा और पाँचवाँ रूप विभक्तियुक्त
है । इन रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है, सर्वत्र नहीं ।

अ. काहुँ—मैं काहुँ पहिचानौ^{९२} ।

आ. काहु—इसै जिनि यह काहु^{९३} । काहु नाह मानत^{९४} ।

इ. काहुहि—तब तैं गनत नहीं यह काहुहि^{९५} । गनत नहीं अपनै बल
काहुहि^{९६} ।

ई. काहूँ—बसत काहूँ नहीं^{९७} ।

उ. काहूँ कौं—जो काहूँ कौं पकरि पाइहूँ^{९८} ।

ऊ. कोऊ—तौ तुम कोऊ तारथौ नाहि^{९९} ।

घ. 'सब' के रूपांतर—सवनि, सवहिनि, सबहीं और सबै—ये रूप इस वर्ग में
जाते हैं । इनमें से अंतिम दो का बहुत कम और प्रथम दो का उनसे कुछ अधिक प्रयोग
मिलता है ।

अ. सवनि—सूर स्याम सुरपति तैं राख्यौ देखौ सवनि बहाइ^१ । देखि सवनि
रीक्षे गोविन्द^२ ।

आ. सवहिनि—जागत सवहिनि धोर^३ । धरी-पहर सवहिनि विरमावत^४ ।

इ. सबहीं—सबहीं उरि मारि^५ ।

८५. सा. १६३९ ।

८६. सा. १९१० ।

८७. सा. ३७३२ ।

८८. सा. १४६४ ।

८९. सा. ३९९८ ।

९०. सा. २२८४ ।

९१. सा. २२६५ ।

९२. सा. २५३९ ।

९३. सा. ६३६ ।

९४. सा. ४०८८ ।

९५. सा. १२७० ।

९६. सा. १३०८ ।

९७. सा. २२८७ ।

९८. सा. २९१६ ।

९९. सा. १-७३ ।

१. सा. ९५४ ।

२. सा. ११८० ।

३. सा. २२६६ ।

४. सा. ३५०४ ।

५. सा. २९२६ ।

ई सनै—सनै त्यागि हम धाई आई ८ ।

३ करणकारक—इस कारक में सत्रह-अठारह मुख्य रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनमें भी वर्ना और वरं कारकीय रूपों के समान चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

क 'एक' के रूपांतर—इकसों, इकहि, एकसों और एकहि—ये रूप इस वर्ग में आते हैं। इनका प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है, जैसे—

अ इकसों—इक इकसों यह बात कहति ७ ।

आ इकहि—धीरज धरि इकहि सुनावति ८ ।

इ एकसों—एकसों कहत धीं कहीं आए ९ ।

ई एकहि—एक एकहि बात ब्रूति १० ।

ख 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि सों, और पै तथा और सों—ये चार रूप इस वर्ग के हैं। इनमें से द्वितीय का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है।

अ औरनि—(ऊँची) जँसी बहो हमोहि आवत हो, औरनि कहि पछिताते ११ ।

आ औरनि सों—औरनि सों बरि रहे जचगरी १२ । औरनि सों लं लीज १३ ।
औरनि सों तुम कहा लियो हे १४ ।

इ और पै—ऐसी दान और पै मांगहु १५ ।

ई और सों—और सों ब्रूति न देखो १६ ।

ग 'कोई' और 'कोऊ' के रूपांतर—नाहूँ, काहूँ, काहूँ पै और काहूँ सों—इस वर्ग के हम रूपों में अंतिम दो विभक्तियुक्त हैं। इनमें से 'काहूँ' का सामान्य और शेष रूपों का प्रयोग सर्वत्र किया गया है।

अ नाहूँ—को जानै प्रभु कहाँ चरे हैं, काहूँ बछु न जनावत १७ । काहूँ (किसी से) नहीं जनाई १८ । फूनी फिरति कहति नाहि नाहूँ १९ ।

आ काहूँ—पै यह भेद स्वमिनी निज मुख काहूँ कहि न सुनायो २० ।

ई काहूँ पै—होवनहारी काहूँ पै जाइ न टारी २१ । मुरली लं लं सब बजावत
काहूँ पै नाहि आवै रूप २२ । सो काहूँ पै जाहि न तोल्यो २३ ।

इ काहूँ सों—भावी काहूँ सों न टरी २४ । काहूँ सों यह कहि न सुनाई २५ । काहूँ
सों उनहुँ तब पूछे २६ । ज्वाब न देत बरं काहूँ सों २७ ।

६. सा. १०२५ ।

७. सा. १६११ ।

८. सा. १२१९ ।

९. सा. ३०२४ ।

१०. सा. १६२५ ।

११. सा. ३४१६ ।

१२. सा. १४०४ ।

१३. सा. १४६२ ।

१४. सा. १४७४ ।

१५. सा. १४५६ ।

१६. सा. १४९१ । १७. सा. ८-४ ।

१८. सा. २२४२ ।

१९. सा. २४४९ ।

२०. सा. ४१७८ ।

२१. सा. ४-५ ।

२२. सा. १२१७ ।

२३. सा. २९४१ ।

२४. सा. १-२६४ ।

२५. सा. १-२८९ ।

२६. सा. ४-५ ।

२७. सा. १७३७ ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवनि, सवनि सौं, सवसौं और सवहीं सौं—इन चार प्रमुख रूपों में से सबसे अधिक प्रयोग 'सवनि सौं' का किया गया है।

अ. सवनि—तब उपेगमुत सवनि बोले—सुनो श्रीमुख जोग^{३८}।

आ. सवनि सौं—सूर प्रभु श्रगट लीला कही सवनि सौं^{३९}। लागी करन विद्याप सवनि सौं स्याम गए मोहि त्यागि^{४०}। तब तू कहति सवनि सौं हेति हेति^{४१}।

इ. सव सौं—सव सौं मिलि पुनि निज पुर आए^{४२}।

ई. सवही सौं—खोसत कहत मेघ सवही सौं^{४३}।

४. संप्रदानकारक—इस कारक में दस-बारह प्रमुख रूप मिलते हैं जो उक्त कारकों के समान चार वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक रूप है 'एकनि' जिसका प्रयोग अपवादस्वरूप ही मिलता है, जैसे—इक एकनि देत गारि^{४४}।

ख. 'और' के रूपांतर—औरनि, औरनि कौं, औरनि हूँ कौं तथा औरहूँ—इस वर्ग में इन चारों प्रमुख रूपों का प्रयोग 'सूर-काव्य' में कहीं-कहीं ही किया गया है; जैसे—

अ. औरनि—तब औरनि सिख देहु^{४५}।

आ. औरनि कौं—औरनि कौं छवि कहा दिलावत^{४६}।

इ. औरनि हूँ कौं—सूरस्याम सुख लूट आपुन, औरनि हूँ कौं देत^{४७}।

ई. औरहूँ—आपुन लेहि औरहूँ देते^{४८}।

ग. 'कौंई' और कोऊ के रूपांतर—माहूँ, काहूँ कौं, काहूँ, काहूँ कौं और कौन को—इन पाँचों रूपों में से विभक्तिरहित का कम और विभक्तियुक्त का प्रयोग कुछ अधिक किया गया है; जैसे—

अ. काहूँ—काहूँ दुख नहि देत बिभाना^{४९}। तुम काहूँ धन दै लं आवहु^{५०}। डारत सात देत नहि काहूँ^{५१}। माहूँ सुधि न रही^{५२}।

आ. काहूँ कौं—नमस्कार काहूँ कौं कियो^{५३}।

इ. काहूँ—दोष न काहूँ देह^{५४}।

ई. काहूँ कौं—काहूँ कौं पटरस नहि भावत^{५५}। देत नही काहूँ कौं नैवहु^{५६}।

३८. सा. ३४८३।	३९. सा. ८४८।	४०. सा. ११०९।
४१. सा. १६४८।	४२. सा. ४२००।	४३. सा. ९-४०।
४४. सा. २५२९।	४५. सा. २५४४।	४६. सा. २२६९।
४७. सा. १-२९०।	४८. सा. ५-३।	४९. सा. २२४२।
४३. सा. ४२००।	४४. सा. ३५४३।	४५. सा. १७८६।
		४६. सा. २३२४।

घ. कौन कौं—कौन कौन कौं उत्तर दोनो^{४०} ।

घ. 'सव' के रूपांतर—सवकौं, सवनि, सवनि कौं, सवहिनि— इन चारों मुख्य रूपों का प्रयोग सूरदास ने अनेक पदों में किया है; जैसे—

अ. सवकौं—सवकौं मुख दै दुखनि हरो^{४१} । सखा संग सवमैं मुख दोनो^{४२} ।

आ. सवनि—गोपाल सवनि मुख देत^{४३} । तुरत सवनि मुरलोक दियो^{४४} ।
सवनि आनद भयो^{४५} ।

इ. सवनि कौं—पट-भूपन दियो सवनि कौं^{४६} । सवनि कौं मुख दियो^{४७} ।

ई. सवहिनि—स्याम सवहिनि मुख दीन्हो^{४८} । मुरती शब्द सुनावइ सवहिनि^{४९} ।

५. अपादानकारक—इस कारक में मुख्य छह रूप मिलते हैं—एकतैं, सवतैं, सवनि सौं, सवसौं, सवहिनि और सवहीं तैं । इन सबका प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है । इनमें 'और' तथा 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर नहीं हैं ।

अ. एकतैं—एक एकतैं गुननि उजागर^{५०} । एक एकतैं सब सयानी^{५१} ।

आ. सवतैं—सवतैं वहै देस अति नीको^{५२} । जाकी सवतैं गति न्यारी^{५३} ।

इ. सवनि सौं—हरि सवनि सौं नैकु होत नहि दूरी^{५४} ।

ई. सवसौं—मैं उदास सवसौं रहो^{५५} ।

उ. सवहिनि तैं—गौतम-मुता भगीरथ धीवर सवहिनि तैं सुंदर मुकुमारी^{५६} ।

ऊ. सवहीं तैं—कृष्ण-कृपा सवहीं तैं न्यारी^{५७} । ऊयो, ऐसी हम गुपाल बिनु सवहीं तैं जैसे हरेबी तनु^{५८} ।

६. संव्रणकारक—इस कारक के अंतर्गत बीस से भी अधिक रूप मिलते हैं जिनको सुविधा की दृष्टि से वर्ता, वर्म आदि कारकीय प्रयोगों के समान चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है ।

क. 'एक' के रूपांतर—इस वर्ग में केवल एक प्रमुख रूप मिलता है 'एकनि' जिसका प्रयोग कुछ ही पदों में हुआ है; जैसे—एकनि कर है अगर—कुमकुमा^{५९} ।

ख. 'और' के रूपांतर—और की, और वे, औरनि की, औरनि के तथा औरनि कौं—ये रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से तीसरे-चौथे का विशेष और दोष का सामान्य प्रयोग किया गया है ।

४७. सा. ४१२६ । ४८. सा. १५२२ । ४९. सा. २९२२ । ५०. सा. १०७० ।

५१. सा. ३०८० । ५२. सा. ४०८१ । ५३. सा. २९०० । ५४. सा. २९०३ ।

५५. सा. ११५४ । ५६. सा. ३९९५ । ५७. सा. ३१४४ । ५८. सा. ३७१२ ।

५९. सा. ३८२० । ६०. सा. ३९८४ । ६१. सा. ४१९४ । ६२. सा. ४२१० ।

६३. सा. ४२०२ । ६४. सा. ३१०९ । ६५. सा. ४०२३ । ६६. सा. २८९४ ।

अ. और की—तजी और को आस^{१०} ।

आ. और के—स्याम हलधर सुत तुम्हारे, और के सुत न कहाहि^{१८} ।

इ. औरनि की—औरनि की मटकी को खायो^{१९} ।

ई. औरनि के—औरनि के घर^{२०} । औरनि के बदन^{२१} । औरनि के चित्त^{२२} । औरनि के तरिका^{२३} ।

उ. औरनि की—औरनि को मन^{२४} ।

ग. 'कोई' या 'कोऊ' के रूपांतर—इस वर्ग के प्रयुक्त रूपों में मुख्य है—काहूँ, काहु, काहु की, काहु के, काहु केरी और काहु की। इनमें 'काहु केरी' का प्रयोग अपवादस्वरूप, प्रथम दो का सामान्य और छेप तीन का विशेष रूप से मिलता है; जैसे—

अ. काहूँ—बहु सुख टरत न काहूँ मन तें^{२५} । काहूँ काम न आवै^{२६} ।

आ. काहु—काहु हाथ सँदेस^{२७} ।

इ. काहु की—बधू होइ काहु की^{२८} । जाति न काहु की^{२९} । टेर सुनत काहु की सवननि^{३०} । है काहु की सारी^{३१} । काहु की मगरी^{३२} ।

ई. काहु के—काहु के कुल-तन^{३३} । तरिकनि मारि भजत काहु के^{३४} । काहु के चित^{३५} । काहु के जिय को^{३६} ।

उ. काहु केरी—जोग जु काहु केरी^{३७} ।

ऊ. काहु की—इहाँ कोउ काहु की नाही^{३८} । काहु की इधि-दूष^{३९} । काह्यो नहीं मानत काहु की^{४०} । रस-गोरस हरे न काहु की^{४१} ।

घ. 'सय' के रूपांतर—इस वर्ग के रूपों की संख्या उक्त तीनों वर्गों से अधिक है। उनमें से मुख्य ये हैं—सयकी, सयके, सय केरी, सय केरे, सयकी, सयनि, सयनि की, सयनि के, सयनि की, सयहिनि, सयहिनि के, सयहिनि केरे और सबहुनि की। इनमें से 'की', 'के' और 'की'—युक्त रूपों का ही प्रयोग विशेष रूप से किया गया है; जैसे—

अ. सयकी—सयकी सौहै खँहै^{४२} । सपति सयकी लै री^{४३} ।

आ. सयके—सयके बसन^{४४} । सयके भाव^{४५} । नैन सुफल सयके भए^{४६} । कैसे

६७. सा. ३५३३ ।	६८. सा. ३४३६ ।	६९. सा. १५९९ ।	७०. सा. २२३१ ।
७१. सा. २५५२ ।	७२. सा. २५६२ ।	७३. ४०८२ ।	७४. सा. १९३४ ।
७५. सा. ११७१ ।	७६. सा. २३२४ ।	७७. सा. ३२२४ ।	७८. सा. ९-४१ ।
७९. सा. ९-६७ ।	८०. सा. ४५९ ।	८१. सा. ६९३ ।	८२. सा. १३९९ ।
८३. सा. १-१२ ।	८४. सा. १०-३४० ।	८५. सा. १३९९ ।	८६. सा. २२४६ ।
८७. सा. ३७२३ ।	८८. सा. ७-२ ।	८९. सा. १०-३४० ।	९०. सा. ५२६ ।
९१. सा. १९३८ ।	९२. सा. १७२४ ।	९३. सा. २४३३ ।	
९४. सा. ७९९ ।	९५. सा. ९०३ ।	९६. सा. ११६० ।	

होत भए तब सवरे^{१०} ।

इ. सव केरी—प्रीति-रीति सव केरी^{१८} ।

ई. सव केरे—प्राण-जिवन सव केरे^{१९} ।

उ. सवरी—जान्यो सवरी जान^१ । सवको मन^२ । सोच सवकी^३ ।

ऊ. सवनि—बहु रूप धरि हरि गए सवनि घर^४ । सवनि मुख यह बात^५ ।

झ. सवनि की—प्रीति सवनि की तोर^६ । सवनि की भाव^७ । सवनि की कानि^८ । यह रीति सवार सवनि की^९ ।

ए. सवनि के—सवनि के चोर^{१०} । सवनि के मुख^{११} । वह भाग सवनि के^{१२} । करे सवनि के पूरन कामा^{१३} ।

ऐ. सवनि की—दुख हरत सवनि की^{१४} ।

ओ. सवहिनि—बियो त्याग सवहिनि मन भायो^{१५} ।

बी. सवहिनि के—मुसदायक सवहिनि के^{१६} । सवहिनि के प्रतिदिब^{१७} ।

न. सवहिनि केरे—पूरनकामो सवहिनि केरे^{१८} ।

न. सवहुनि की—सवहुनि की मन^{१९} ।

७. अधिकरण कारक—इस कारक ने मुख्य आठ रूप मिलते हैं—काहुँ कै, काहुँ, काहुँ कै, काहुँ पर, सवनि में, सवनि मेंकार और सवमें । इनमें से 'काहुँ कै' का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है ।

अ. काहुँ कै—नत हो नाह काहुँ कै जात^{२०} ।

आ. काहुँ—ऐसी कृपा करी नहि झहुँ (पर)^{२१} ।

इ. काहुँ कै—नाहूँ कै निशि बसत बनाइ^{२२} । वं लुगरे अनठहि काहुँ कै^{२३} ।
नबहुँ रैन बसत काहुँ कै^{२४} । काहुँ कै जागन सियरी निशि^{२५} ।

ई. काहुँ पर—हम पर शोध विषी काहुँ पर^{२६} ।

उ. सवनि में—रहत सवनि में बं परसी^{२७} ।

ऊ. सवनि मेंकार—सवहिनि के मन साबरो दोस सवनि मेंकारि^{२८} ।

१७. सा. १५६० ।

१८. सा. ३८१४ ।

१९. सा. ३१३१ ।

१. सा. १५७४ ।

२. सा. ३०३६ ।

३. सा. ३०८२ ।

४. सा. ४१९४ ।

५. सा. ८५० ।

६. सा. ६५७ ।

७. सा. ११३५ ।

८. सा. २३४९ ।

९. सा. ४०६५ ।

१०. सा. १४०६ ।

११. सा. १४८३ ।

१२. सा. २९०७ ।

१३. सा. २९१० ।

१४. सा. २८१७ ।

१५. सा. १०८४ ।

१६. सा. १५६७ ।

१७. सा. ४१६५ ।

१८. सा. १०८६ ।

१९. सा. १३२७ ।

२०. सा. १०३०८ ।

२१. सा. ५६९ ।

२२. सा. २४७५ ।

२३. सा. २४९९ ।

२४. सा. २५३४ ।

२५. सा. ९२६ ।

२६. सा. ३११३ ।

२७. सा. ८४१ ।

५. शब्द सत्यमें—भाव-वस्तु सत्यमें रहो^{२८} ।

सारांश—विभिन्न कारको मे प्रयुक्त अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जिन रूपों के उदाहरण ऊपर दिये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त रूप	बलात्मक रूप
कर्त्ता	इक, एक, (एकनि), और, औरी, काहूँ, काहु, काहूँ, काहूँ, किनहूँ, कोइ, कोउ, कोऊ, सब, सबनि	एकै, सबहिनि, सबही, सब
कर्म	(एकहि), और, औरनि, (काहुँ), काहु, (काहूँ), कोऊ, सबनि	औरनि कौ, औरहि, काहूँ कौ, काहुहि	सबहिनि, सबही, सब
करण	औरनि, काहूँ, काहुँ, काहूँ, सबनि	इकसौ, इकहि, एकसौ, एकहि, औरनि सौ, और पै, काहूँ पै, काहूँ सौ, सबनि सौ, सबसौ	सबही सौ
संप्रदान	औरनि, काहूँ, काहुँ, सबनि	औरनि कौ, काहूँ कौ, काहूँ कौ, कौन कौ, सबकौ, औरहूँ, सबहिनि, सबनिकौ	औरनि हूँ कौ, औरहूँ, सबहिनि, सबनिकौ
अपादान	...	एक तैं, सबतैं, सबनि सौ, सबसौ	सबहिनि तैं, सबही तैं
संबंध	एकनि, काहूँ, काहुँ, सबनि	और की, और के, औरनि की, औरनि के, औरनि कौ, काहूँ की, काहूँ के, (काहूँ केरी), काहूँ कौ, सबकी, सबके, (सब केरी), (सब केरे), सबको, सबनि की, सबनि के, सबनि कौ	सबहिनि, सबहिनि के, (सबहिनि केरे), सबहुनि कौ
अधिकरण	काहूँ	काहूँ कै, काहूँ कै, काहूँ पर सबनि में, सब में	सबहिनि में

द्वितीय वर्ग के प्रयोग—अविश्चयवाचक सर्वनाम के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे चेतन पदार्थों के लिए प्रयुक्त हुए हैं; अचेतन पदार्थों के लिए जो रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें मुख्य हैं—एक, और, कछु, कछुक तथा सब। इनमें से 'एक', 'और' तथा 'सब' के प्रयोग तो ऊपर दिये हुए उदाहरणों के समान ही किये गये हैं, 'कछु' के कुछ उदाहरण यहाँ और दिये जाते हैं—

कछु—यामें कछु न छोड़ें^{३९}। सुनहु सूर हमकों कछु देहो^{४०}। ज्यो भानक जलनी सों अटवत, भोजन को कछु मांगें^{४१}।

निजवाचक सर्वनाम—

इस सर्वनाम का मूल रूप 'आप' प्रायः विशेषण के समान प्रयुक्त होता है। 'आप' या 'आपु' इसका मूल और 'आपन' या 'आपुन' विवृत रूप है। विभिन्न कारकों में सूरदास ने इसके प्रयोग इस प्रकार किये हैं—

१. कर्त्ताकारक—आप, आपु, आपुन, आपुन ही, आपुहि और आपै—ये छह रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें प्रथम तीन रूप सामान्य हैं और अंतिम तीन वतात्मक। इन सभी का प्रयोग सूर-साहित्य में प्रायः समान रूप से किया गया है।

अ. आप—इद भय भानि हय गहन सुत सों कह्यो, सों न लैं सख्यो, सब आप लीन्ही^{४२}।

आ. आपु—आपु मैं आपु समाए^{४३}। आपु ज्ञात^{४४}। आपु भजे ब्रज खोरी^{४५}।

इ. आपुन—दुखित गयदाहि जानि के आपुन उठि घाबै^{४६}। आपुन भए उधारन जग के^{४७}। आपुन भए भिखारी^{४८}। आपुन रहे दयाइ^{४९}।

ई. आपुन ही—सूर स्वाम, आपुन ही कहियै^{५०}। आपुन ही चलिगै-उदरियै^{५१}।

उ. आपुहि—आपुहि कहति, लेति नाही दधि^{५२}। आपुहि बुद्धि उपाई^{५३}। आपुहि चलिगै तो भली बानति^{५४}।

ऊ. आपै—सूरदास प्रभु देखि लखि, अब हीं आपै आयो^{५५}।

२. कर्मकारक—आपु, आपु कौं और आपुन—ये तीन रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से 'आपु' और 'आपुन' का विशेष और द्वितीय का सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है; जैसे—

अ. आपु—आपु बैधाइ पूजि लैं सौंपी^{५६}। आपु देखि पर देखि रे^{५७}। सूर सनेह करे जो तुमसो, सो पुनि आपु विगोळ^{५८}।

२९. सा. ९-१२६। ३०. सा. १७६६। ३१. सा. २३५८। ३२. सा. ४-११।

३३. सा. २-३६। ३४. सा. १०-२६५। ३५. सा. १०-२६८। ३६. सा. १-४।

३७. सा. १-२०७। ३८. सा. ८-१४। ३९. सा. १०-२६५। ४०. सा. १३३२।

४१. सा. २११५। ४२. सा. १६२२। ४३. सा. २१५०। ४४. सा. २५७२।

४५. सा. १०-३१५। ४६. सा. २३७८। ४७. सा. ३६१३। ४८. सा. ३९७९।

आ. आपु कौं—रे मन, आपुकौं पहिचानि^{४१} । सो चनी आपुकौं तब छुझई^{४२} ।

इ. आपुन—अबकै तो आपुन सँ आयी^{४३} । बाँधन गए, बँधाए आपुन^{४४} ।

३. करणकारक—इस कारक में केवल दो मुख्य रूप मिलते हैं—‘अपननि कौं’ और ‘आपुसौं’ । इनका प्रयोग भी कुछ ही पदों में किया गया है; जैसे—

अ. अपननि कौं—बूझति नही जाइ अपननि कौं, न्हाति रही तब जीम जीम सौं^{४५} ।

आ. आपुसौं—आपु आपुसौं तब यौं कही^{४६} ।

४. संप्रदान कारक—इस कारक में भी एक ही मुख्य रूप इने-गिने पदों में प्रयुक्त हुआ है—आपकौं; जैसे—मेरो करि काज, मीच आपकौं बुलायो^{४७} । अपनी देह आपुकौं बैरिनि^{४८} ।

५. अपादान कारक—‘आपु सँ’—जैसा कोई रूप इस कारक में होता चाहिए; परन्तु सूरदास ने संभवतः इसका प्रयोग नहीं किया है ।

६. संयथकारक—इस कारक में सोसह-सत्रह रूप प्रयुक्त हुए हैं जिनको सुविधा के लिए तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त, विशेष विभक्तियुक्त और बलात्मक ।

क. विभक्तिरहित या सामान्य विभक्तियुक्त रूप—अप, अपनी, अपने, अपनी, आपन, आपनी, आपने, आपनी, आपु, आपुन, आपुनी, आपुने और आपुनी—ये मुख्य रूप इस वर्ग में आते हैं । इनमें से ‘अप’ और ‘आपन’ का कुछ पदों में और अन्य रूपों का अनेक पदों में प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. अप—कहियँ अप जी कौ^{४९} । मन ही मन अप करत प्रससा^{५०} ।

आ. अपनी—और कही कुछ अपनी^{५१} । गृह आरति अपनी^{५२} । अपनी बरनि^{५३} । अपनी रचि^{५४} । रचि अपनी अपनी^{५५} ।

इ. अपने—अपने अज्ञान^{५६} । अपने कर^{५७} । अपने बिरद^{५८} । मुख अपने^{५९} ।

ई. अपनी—अपनी गान^{६०} । अपनी प्रन^{६१} । अपनी मुख^{६२} । सरबस अपनी^{६३} । अपनी साज^{६४} ।

४९. सा. १-७०।	५०. सा. ८-१०।	५१. सा. १-१४६।	५२. सा. ८-१५।
५३. सा. १९७६।	५४. सा. ५-३।	५५. सा. २९४४।	५६. सा. १८५३।
५७. सा. २९३४।	५८. सा. ३४२९।	५९. सा. ४१२५।	६०. सा. १-२५९।
६१. सा. १-१३०।	६२. सा. १-९८।	६३. सा. १०-२४।	६४. सा. १-११४।
६५. सा. १०-४८।	६६. सा. १-१०८।	६७. सा. ५०९।	६८. सा. १-२१६।
६९. सा. ९-१५९।	७०. सा. २-२५।	७१. सा. ८-१५।	७२. सा. १-९६।

उ. आपन—आपन जिय^{७३} । आपन रूप^{७४} ।

ऊ. आपनी—आपनी करनी^{७५} । घात आपन^{७६} । जयामति आपनी^{७७} । आपनी जीविका^{७८} । पति-कानि नाहि आपनी^{७९} । आपनी पीठ^{८०} । आपनी पीरी^{८१} ।

ह. आपने—कर आपने^{८२} । आपने कर्म^{८३} । केस आपने^{८४} । आपने घर^{८५} । बसन आपने^{८६} । आपने भाग^{८७} ।

ए. आपनी—अकाज आपनी^{८८} । आपनी कर्म^{८९} । काज आपनी^{९०} । आपनी कुलदेव^{९१} । आपनी जन्म^{९२} । मुक्त छांडो आपनी^{९३} ।

ऐ. आपु—आपु काज^{९४} । आपु छांह^{९५} । आपु दसा^{९६} । आपु बाहु-बल^{९७} । किये आपु मन भाए^{९८} ।

ओ. आपुन—आपुन आपनु^{९९} । आपुन कर^{१००} । आपुन सारी^{१०१} । आपुन मन^{१०२} । मुरपति बायो सग आपुन सची^{१०३} ।

औ. आपुनी—आपुनी टेक^{१०४} । भक्ति अनन्य आपुनी^{१०५} । सोह आपुनी^{१०६} ।

अं. आपुने—आपुने घाम^{१०७} । आपुने सुन^{१०८} ।

ब. आपुनी—आपुनी बत्थान^{१०९} । आपुनी दास^{११०} । विरद आपुनी^{१११} ।

स. विरोप विभक्तियुक्त रूप—इस वर्ग में केवल दो रूप आते हैं—अपने की और आपुन की—और इन वर्गों का प्रयोग भी इने-गिने पदों में ही हुआ है, जैसे—

अ. अपने की—तजि जिय सोच तात अपने की^{११२} ।

आ. आपुन की—आपुन की उपचार करी अति^{११३} ।

ग. उल्लासक रूप—अपनेहि, अपनोइ और अपनी ही—केवल ये तीन रूप इस वर्ग के हैं जिनका प्रयोग कुछ ही पदों में किया गया है; जैसे—

७३. सा ९-५ ।	७४. सा. ५५३ ।	७५. सा. १-११२ ।
७६. सा. ५९१ ।	७७. सा. ४-११ ।	७८. सा. ४-११ ।
७९. सा. १०-३२३ ।	८०. सा. ८-८ ।	८१. सा. ६७३ ।
८२. सा. १-११० ।	८३. सा. ४-५ ।	८४. सा. ५०९ ।
८५. सा. २००२ ।	८६. सा. २१०२ ।	८७. सा. ८-१६ ।
८८. सा. १-१०३ ।	८९. सा. १-१०३ ।	९०. सा. १-१०३ ।
९१. सा. ८५९ ।	९२. सा. ४-११ ।	९३. सा. ९-३५ ।
९४. सा. २२७५ ।	९५. सा. १-१५८ ।	९६. सा. ३९१ ।
९७. सा. १-११० ।	९८. सा. २३१५ ।	९९. सा. १-११० ।
१००. सा. १-११० ।	१०१. सा. १-११० ।	१०२. सा. ४-१८८ ।
१०३. सा. १-११० ।	१०४. सा. १-११० ।	१०५. सा. १-११० ।
१०६. सा. १-११० ।	१०७. सा. १-११० ।	१०८. सा. १-११० ।
१०९. सा. १-११० ।	११०. सा. १-११० ।	१११. सा. १-११० ।
११२. सा. १-११० ।	११३. सा. १-११० ।	११४. सा. १-११० ।

अ. अपनेहिं—अपनेहिं सिर^{१५} ।

आ. अपनोइ—अपनोइ उदर^{१६} । अपनोइ पेट^{१७} । अपनोइ मन^{१८} ।

इ. अपनी ही—अपनी ही प्राण^{१९} ।

उ. अधिकरण कारक—इस कारक में सूरदास द्वारा प्रयुक्त मुख्य पाँच रूप मिलते हैं—अप माहीं, अपने में, अपुन में, आपुन ही में और आपु में । इसमें केवल चौथा रूप बलात्मक है । इन सभी रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है; जैसे—

अ. अप माहीं—जोगी भ्रमत जाहि लगे भूले, सो तो है अप माहीं^{२०} ।

आ. अपने में—मन महतो करि कौंद अपने में^{२१} । हम बीसी ही सच अपने में^{२२} ।

इ. अपुन में—कहन लगे सब अपुन में^{२३} ।

ई. आपुन ही में—अपुनही आपुन ही में पायो^{२४} ।

उ. आपु में—पुनि सबको रवि अइ, आपु में आपु समाए^{२५} ।

सारांश—निजवाचक सर्वनाम के विभिन्न कारकों में प्रयुक्त जो रूप ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप में वे इस प्रकार हैं—

कारक	विभक्तिरहित रूप	विभक्तियुक्त	बलात्मक रूप
कर्ता	आप, आपु, आपुन	...	आपुन ही, आपुहिं, आपुही, आप
कर्म	आप, आपु, आपुन	आपुकीं, आपुहिं	...
करण	...	आपुसों	...
संप्रदान	...	आपुकीं	...
अपादान
संबन्ध	अप, आपन, आपु, आपुन	अपनी, अपने, अपनी, आपनी, आपने, आपनी, आपुनी, आपुने, आपुनी, आपने की, आपुन की	अपनेहिं, अपनोइ, अपनी ही, आप, (आपुन ही में)
अधिकरण	(अप माहीं), अपने में, (अपुन में) (आपु में)

आदरवाचक सर्वनाम—

निजवाचक सर्वनाम की तरह 'आप' या 'आपु' इसका भूल और 'आपन' या 'आपुन' विभुत रूप होता है । इस सर्वनाम का प्रयोग, एक प्रकार से 'सूर-काव्य' में नहीं के बराबर हुआ है । यदि कही इसका प्रयोग मिलता भी है तो उसके आगे-पीछे

१५. सा. १३१४ ।	१६. सा. २३६६ ।	१७. सा. २२६७ ।
१८. सा. २३९४ ।	१९. सा. ४-५ ।	२०. सा. ३९२४ ।
२१. सा. ३५१० ।	२२. सा. ४३१ ।	२३. सा. ४-६३ ।
		२४. सा. २-३६ ।

इसका निर्वाह नहीं किया गया है। अतएव विभिन्नवारको मे प्रयुक्त आदरवाचक सर्वनाम के गिने-चुने उदाहरण ही यहाँ दिये जाते हैं।

१. कर्ताकारक—आपुन और राखरे—ये दो प्रमुख रूप इस वारक में मिलते हैं जिनका प्रयोग अपवादस्वरूप ही कही-कही दिखायी देता है, जैसे—

अ. आपुन—आपुन चलियँ-बदन देखियँ, जो लौं रहै निठुराई^{२६}।

आ. राखरे—पर ही ने बाडे राखरे^{२७}।

२. संबधकारक—राउर, राखरी, राखरे और राखरी—ये चार मुख्य रूप इस वार्क में आते हैं। इनमें से 'राखरी' शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है, दोष रूपों का उससे बन, जैसे—

अ. राउर—अलि, तुम जाहु ...। नाद मुद्रा भूति भारी, करै राउर नेप^{२८}।

आ. राखरी—राखरी सँनहूँ साज कीजँ^{२९}। बड़ी बडाई राखरी^{३०}। जा मैं कीरति होइ राखरी^{३१}। जहाँ लगी क्या राखरी^{३२}।

इ. राखरे—सूर स्याम राखरे डग य^{३३}। गुन राखरे^{३४}।

ई. राखरी—मानहिणी उपकार राखरी^{३५}।

अन्य कारको मे आदरवाचक सर्वनाम के रूप वृद्धाचित् सूर-वाच्य मे नहीं के बराबर ही हैं। जो प्रयोग मिलते भी हैं वे अधिकांश मे उसी प्रकार के हैं जैसा 'राउर' का उदाहरण ऊपर दिया गया है कि पद के आरम्भ मे जिनके लिए 'तुम' का प्रयोग है, वही उसी के लिए आदरवाचक 'राउर' प्रयुक्त हुआ है। 'राखरी' का प्रयोग जिन पदों में किया गया है, उनमें से अधिकांश मे 'राखरी'—जैसे शब्दों के तुक का निर्वाह करने के लिए 'राखरी' आया है, ऐसे प्रयोगों को भी शुद्ध आदरवाचक नहीं कहा जा सकता। 'राखरी सँनहूँ साज कीजँ'—धीराम के प्रति हनुमान के इस वचन—जैसे शुद्ध आदरवाचक प्रयोग कम ही मिलते हैं।

साधारण—आदरवाचक सर्वनाम के कर्ता और संबधकारको के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, संक्षेप मे वे इस प्रकार हैं—

१. कर्ताकारक आप, आपुन, राखरे।

२. संबधकारक राउर, राखरी, राखरे, राखरी।

सर्वनाम संबंधी अन्य बातें—

विभिन्न सर्वनाम भेदों मे सूरदास के सावर्नामिक प्रयोगों के विविष्ट उदाहरण देखने के पदचान् भी तद्विषयक कुछ आवश्यक बातें रह जाती हैं। इनमें से निम्नलिखित मुख्य बिषयों की चर्चा यहाँ और करना है।

२६ सा. १७९०।

२७ सा. ३६१६।

२८. सा. ४०५५।

२९. सा. ९-१३६।

३०. सा. ३१५५।

३१. सा. ४०८०।

३२. सा. ४१०३।

३३. सा. १५८६।

३४. सा. २४८७।

३५. सा. ७९२।

क. दोहरे सर्वनामों के प्रयोग ।

ख. दोहरी विभक्तियों के प्रयोग ।

ग. विभक्ति-समान प्रयुक्त अव्यय शब्द ।

घ. विभक्ति-संयुक्त विदिष्ट सर्वप्रकारकीय रूप ।

क. दोहरे सर्वनामों के प्रयोग—सूरदास ने अनेक पदों में दो विभिन्न सर्वनाम-रूपों का साथ-साथ प्रयोग करके उन्हें 'संयुक्त' रूप दिया है। ऐसे अधिकांश संयुक्त प्रयोगों में एक रूप अनिश्चयात्मक है और अनेक स्थलों पर दोनों सर्वनामों में से एक का प्रयोग विशेषण के समान किया गया है ; जैसे —

१. और काहू की—वह तो घेनु और काहू की^{३६} ।
२. और की और—हमसों कहत और की और^{३७} ।
३. और को—ऐसे चरित और को जान^{३८} ।
४. औरहि काहू—बाजु गए औरहि काहू कै^{३९} ।
५. कहु और—मेरे मन कहु और है^{४०} ।
६. काकी काकी—आको काको गए तैं वों लियो छुडाइ^{४१} ।
७. कोउ एक—कोउ एक गए पराए^{४२} ।
८. कोउ और—लालची इनतैं नहीं कोउ और^{४३} ।
९. जोई सोई—जे अनमले बड़ाई तिनकी मानं जोई सोई^{४४} ।
१०. सब काहू—धन्य धन्य सब काहू भाष्यो^{४५} ।
११. सब कोइ—हरि हरि हरि मुमिरी सब कोइ^{४६} ।
१२. सब कोई—यह जानत सब कोई^{४७} ।
१३. सब कोउ—नैन देखत प्रगट सब कोउ कनक मुक्ता लाल^{४८} ।
१४. सब कोऊ—तू जानैं, जानैं सब कोऊ^{४९} ।
१५. सबहीं काहू—सबहीं काहू कौं अपनी ही हित भावै^{५०} ।
१६. सबै तेउ—असुर जोधा सबै तेउ संहारे^{५१} ।
१७. हम सब—हम सब भई अनाथ^{५२} ।

ख. दोहरी विभक्तियों के प्रयोग—इस प्रकार के उदाहरणों की संख्या अधिक नहीं है ; फिर भी कुछ पदों में सर्वनामों के साथ दोहरी विभक्तियों के प्रयोग मिलते हैं ; जैसे—बूझति ताकों कौन की को है रो प्यारी^{५३} । जिन पै तैं आस ऊयो, तिनहि के पेट समैहै^{५४} ।

३६. सा. २००५ ।	३७. सा. २५२५ ।	३८. सा. २७०१ ।	३९. सा. २४७६ ।
४०. सा. ४१८८ ।	४१. सा. २४२९ ।	४२. सा. ९-५७ ।	४३. सा. २३८० ।
४४. सा. २२५५ ।	४५. सा. ४१९२ ।	४६. सा. ४२०६ ।	४७. सा. ४१९२ ।
४८. सा. २३०९ ।	४९. सा. १८५० ।	५०. सा. ४०१६ ।	५१. सा. ३०२३ ।
५२. सा. ३४०८ ।	५३. सा. २२०१ ।	५४. सा. ३६६४ ।	

ग. विभक्ति समान प्रयुक्त अव्यय शब्द—विभिन्न सर्वनाम-रूपों के साथ अनेक अव्यय शब्दों का विभक्ति के समान प्रयोग 'सूरसागर' में सर्वत्र मिलता है। ऐसे प्रयोगों की संख्या बहुत अधिक है जिनमें से प्रमुख यहाँ संकलित हैं—

१. आग—(इक गाइ) अब आज तैं आप आगैं दई^{५५} । तिहारे आगैं बहुत नच्यो^{५६} । मेरे आगैं खेल करो कछु^{५७} । मेरी बात मई इन आगैं^{५८} । ब्यथा हमारी कहे बने तुम आगैं^{५९} ।
२. ऊपर—सारंगपानि राय ता ऊपर गए परीच्छित कीर^{६०} । कै अधर्म तो ऊपर होत^{६१} । ताके ऊपर कनक लगायो^{६२} आपु चढ़ायो ता ऊपर भायो^{६३} ।
३. ओर—मेरी ओर न कछु निहारो^{६४} ।
३. काज—इनही काज पराई^{६५} । सम कियो मोहि काज^{६६} ।
५. कारन—तुम कारन राख्यो बलभया^{६७} । माखन धरयो तिहारोहि कारन^{६८} । हौं इहाँ तैरेहि कारन आयो^{६९} ।
६. ढिग—तब नारद तिनकें ढिग आइ^{७०} । जाहु उनहि ढिग भोजन माँग^{७१} ।
७. तन—जब चितवत मो तन^{७२} । हम तन कृपा निहारो^{७३} । तक्यो नहि मो तन^{७४} ।
८. तर—आर्मंद करत सबै ताहि तर^{७५} । दुलरी अब तिलरी बँद ता तर सुभग हुमेल बिराजत^{७६} । पीन पयोधर सघन उनत अति ता तर रोमावली लसी री^{७७} ।
९. तूले—(लोचन) निदरे रहत मोहि नहि मानत, कहत, कौन हम तूले^{७८} ।
१०. नाई—काल-कर्म-बस फिरत सकल प्रभु तेऊ हमरी नाई^{७९} ।
११. निमित्त—तिहि निमित्त तिन आहुति दई^{८०} ।
१२. निर्यै—गनती करत ग्वांस गैयनि की, मोहि निर्यै तुम रँहो^{८१} ।
१३. पाछैं—सिवहू ताके पाछु धाए^{८२} । नगन पगन ता पाछैं गयो^{८३} । इक धावत पाछैं उनही के^{८४} ।

५५. सा. १-५१ ।

५६. सा. १-१७४ ।

५७. सा. १-२३९ ।

५८. सा. १७६७ ।

५९. सा. ३७६५ ।

६०. सा. ३-१३ ।

६१. सा. १-२९० ।

६२. सा. ७-७ ।

६३. सा. १०-७७ ।

६४. सा. ७-३ ।

६५. सा. ५२८ ।

६६. सा. १४०१ ।

६७. सा. १०-२२९ ।

६८. सा. ५४६ ।

६९. सा. ४२७८ ।

७०. सा. १-२३० ।

७१. सा. ८०० ।

७२. सा. १०-१०३ ।

७३. सा. १०२० ।

७४. सा. १८३९ ।

७५. सा. ९३९ ।

७६. सा. १४९८ ।

७७. सा. २४४७ ।

७८. सा. २३७१ ।

७९. १-१९५ ।

८०. सा. ६-५ ।

८१. सा. ६८० ।

८२. सा. १-२२६ ।

८३. सा. ९-२ ।

८४. सा. ५३४ ।

१४. पास—मैं उबेरंघो तिहि पास^{८८} । तनवि गए ता पास^{८९} ।
 १५. पासा—कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{९०} ।
 १६. बिच—ता बिच बनी आइ केसर की^{९१} ।
 १७. विन—नाही या विन और उपाइ^{९२} । उन विन धीरज नहीं धरौ^{९३} ।
 १८. विना—तुमहि विना प्रभु कौन सहायो^{९४} । मोहि विना ये और न जाने^{९५} ,
 १९. विनु—तिहि विनु रहत नहीं^{९६} । समरय और न देखौ तुम विनु^{९७} । उन
 विनु भोजन कौन काम^{९८} । जँवत नहीं मंद तुम्हरे विनु^{९९} ।
 २०. धीच—सुभग नव मेध ता धीच चपला चमक^{१००} ।
 २१. भीतर—तिनक भीतर बाग लगाए^{१०१} ।
 २२. लएँ—उनके लएँ राज या तनु की सबै स्याम सौ हारौ^{१०२} ।
 २३. लागि—दुखित जानि कं सुत कुनेर के तिन्ह लागि अपु बँधावै^{१०३} ।
 २४. लाग—उड़ि उड़ि जात पार नहि पावत, फिरि आवत तिहि लाग^{१०४} ।
 २५. लागि—घन-सुत-दारा काम न आवै, जिनहि लागि आपुनपौ हारौ^{१०५} ।
 २६. संग—कहा जानि हम संग भरमिहो^{१०६} ।
 २७. सम—मो सम कौन कुटिल-सख-कामी^{१०७} । अम्रित ता सम नाही^{१०८} । ता सम
 और जगत नहि बिगौ^{१०९} ।
 २८. समसरि—मो समसरि कोउ नहि^{११०} ।
 २९. सरि—मो सरि कोउ न आन^{१११} । कोटि दनुज मो सरि मो पासा^{११२} । तुमसे तुम
 ही ईस, नहीं द्वितीय कोई तुम सरि^{११३} ।
 ३०. साथ—अपनै सम जे गोप, कमल तिन साथ पठाए^{११४} ।
 ३१. सी—तो-सी नहि कोउ निडर^{११५} । और नहि मो-सी कोऊ विष की प्यारी^{११६} ।
 जानति और-सी बाला^{११७} । औरनि-सी मोहूँ कौ जानति^{११८} । बहुरि न सूर
 पाइहौ हम-सी बिनु दामन की धेरी^{११९} । तुम-सी होइ सो तुमसौ बोलै^{१२०} ।
 ३२. से—मो-से मुख महापापी की कौन क्रोध करि सारै^{१२१} । तुम-से होइ
 बजीर^{१२२} ।

८५. सा. ९०४ ।	८६. सा. २५६३ ।	८७. सा. २९२२ ।
८८. सा. २११४ ।	८९. सा. ९-५ ।	९०. सा. १८५४ ।
९१. सा. १०३२ ।	९२. सा. १-१४९ ।	९३. सा. १-२३५ ।
९४. सा. १०-२३७ ।	९५. सा. १०४० ।	९६. सा. ९-८ ।
९७. सा. २३७४ ।	१. सा. १-१२२ ।	२. सा. २३१२ ।
३. सा. १-८० ।	४. सा. ९-३४ ।	५. सा. १-१४८ ।
६. सा. १-२४१ ।	७. सा. ९-३ ।	८. सा. ५८९ ।
९. सा. १०-३६ ।	१०. सा. २९२२ ।	११. सा. ४२१० ।
१२. सा. ५८९ ।	१३. सा. ६९८ ।	१४. सा. १०७९ ।
१५. सा. १४७१ ।	१६. सा. २७२६ ।	१७. सा. ३१८७ ।
१८. सा. ३९०४ ।	१९. सा. ९-७८ ।	२०. सा. ३८४१ ।

३३. सौं—मो-सौं पतित न दाग्यो^{३१} । जाके मो-सौं तात^{३२} ।

३४. हित—तिन्ह हित आपु बँधाए^{३३} । तन-घन-जोवन ताहित सोवत^{३४} । मन हित तुम लोन्ही अवतार^{३५} । रिपि तिनके हित मेह बनाए^{३६} । सर्व जोरि राखत हित तुम्हरे^{३७} । गए तासु हित बिलब न करो^{३८} ।

३५. हेत—तुम्हरे हेत जमुन-जल ल्याऊँ^{३९} ।

३६. हेतु—हमहि हेतु घनि भुजा बँधाए^{४०} ।

घ. विभक्तिसयुक्त विशिष्ट संवधकारणीय रूप—कुछ संवधकारणीय सर्वनामों को 'तु' के प्रयोग से ऐसा विशिष्ट रूप कवि ने दिया है कि सबधी सज्ञा शब्द की विभक्ति का लोप वह मुगमता से बर सवा है। ऐसे प्रयोग 'सूर-दास्य' में सर्वत्र मिलते हैं, जैसे—तुन उपजत उनहा कें पानी^{३१} । थारुं रग डरै री^{३२} । तरै जिय कछु गर्व भयो री^{३३} । मेर मन कछु और है^{३४} ।

विशेषण और मूर के प्रयोग—

वाक्य में सज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ अर्थ की सामान्य पूर्ति के लिए किया जाता है, वहाँ विशेषण के प्रयोग में प्रायः एक साकेतिकता रहती है जो कभी तो विशेष्य की विशिष्टता निर्धारित करती है और कभी अभिप्रेत भाव की ओर सार्थक संकेत करती है। विशेषण शब्दों के इन दोनों उद्देश्यों में प्रथम, अर्थात् विशिष्टता-निर्धारण का संवध व्याकरण से है और द्वितीय का कला से। प्रथम उद्देश्य इतना सामान्य है कि उसकी आवश्यकता अशिक्षित तक समझते हैं और प्रायः सदैव उसकी पूर्ति या सिद्धि के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। 'काला घोड़ा', 'सफेद माय', 'लाल पुस्तक', 'लबा आदमी'—जैसे प्रयोगों में 'काला', 'सफेद', 'लाल' और 'लबा' विशेषण क्रमशः 'घोड़ा', 'माय', 'पुस्तक' और 'आदमी' के विद्याल वर्ग में इनकी विशिष्टता या भिन्नता सूचित करते हैं, अर्थात्, ५० कामताप्रसाद गुरु के शब्दों में, इनकी 'व्याप्ति या विस्तार मर्यादित करते हैं'^{३५} । परन्तु द्वितीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करना सबके वग की बात नहीं है, इसके लिए पैनी अतद्दृष्टि के साथ-साथ उपयुक्त शब्द-बचन की योग्यता भी अपेक्षित है जो सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर अध्ययन, भावुक प्रवृत्ति और चित्रावन प्रवृत्ति पर निर्भर है। 'खिली कली' कहना सभी को आता है, परन्तु 'हँसी, झुलानी या मदमाती कली' कहना सहृदय कवि के लिए ही सुरक्षित है। इस प्रकार के प्रयोग वस्तु-विशेष की व्याप्ति ही मर्यादित नहीं करते, प्रयुक्त इनके द्वारा पाठक के हृदय

२१. सा. १-७३ ।

२२. सा. १३०९० ।

२३. सा. १-७ ।

२४. सा. २-२४ ।

२५. सा. ७-२ ।

२६. सा. १-८ ।

२७. सा. ४९४ ।

२८. सा. ४११२ ।

२९. सा. १०-१७ ।

३०. सा. ३८४ ।

३१. सा. ८८६ ।

३२. सा. १३१९ ।

३३. सा. १८८८ ।

३४. सा. ४१८८ ।

३५.—'हिन्दी व्याकरण', नया संस्करण, पृ. १२४ ।

में बने हुए पूर्व संस्कारों को बड़ी सुकुमारता से हटाकर, लेखक अपने अंतस्तल में अंकुरित भावों को हृदयगम करने की योग्यता उसे प्रदान करता है। तात्पर्य यह कि उपयुक्त विशेषणों के प्रयोग से कवि, अलक्ष्य रूप से, ऐसा वातावरण बना लेता है कि आगे का वर्णन पाठक को सर्वथा न्यायसंगत प्रतीत हो। निस्संदेह यह कार्य कला-कुशल के लिए ही संभव है।

व्याकरण की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों का अध्ययन करते समय, विशेषणों के उक्त महत्त्व को ध्यान में रखकर मुख्य रूप से चार बातों पर विचार करना है—१. रूपांतर, २. रूप-निर्माण, ३. वर्गीकरण और ४. प्रयोग।

१. विशेषण का रूपांतर—

संज्ञा शब्दों के समान सूरदास के विशेषण भी मुख्य रूप से आकारांत और औकारांत हैं, यद्यपि गौण रूप से 'आ', 'इ', 'उ', 'ए' और 'ऐ' से अंत होनेवाले रूप भी अनेक मिल जाते हैं। ऊकारांत विशेषण-रूपों का प्रयोग सूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही मिलता है और वह भी विकृत रूपों में जैसे—छल करत कछू^{३६}। ओकारांत रूप सभा के 'सूरसागर' में औकारांत बना दिये गये हैं। अनुस्वारांत रूपों की संख्या सूर-काव्य में बहुत कम है। इस प्रकार रूपांतर की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त विशेषणों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. मुख्य रूप, ख. गौण रूप और ग. अनुस्वारांत रूप।

क. मुख्य रूप—अकारांत और औकारांत, दो प्रकार के रूप इस वर्ग में आते हैं। द्वितीय रूप प्रजभाषा की प्रकृति के अनुरूप होने के कारण सूर-काव्य में प्रथम से कुछ अधिक हैं; फिर भी अकारांत रूपों की संख्या कम नहीं कही जा सकती। कुछ अकारांत रूप अवधी की प्रकृति के अनुरूप भी हैं।

अ. अकारांत विशेषण—पट कुचैल^{३७}। ऊँच पदवी^{३८}। थूल (स्पूल)
सरीर^{३९}। तन दूधर^{४०}। तन छनभंगुर, जीव धिर^{४१}। गुह समरथ^{४२}।
सुर-अनुर मथत भए छीन^{४३}। नगन नहि होवहु^{४४}। बड़ कुल^{४५}।
हैं कुचैल^{४६}। तोतर बोल^{४७}। बलभद्र धूत^{४८}। नद के सुत नान्ह^{४९}।
अकथ कहानी^{५०}। पीन कुचनि^{५१}। बिधु की छवि गोर^{५२}। रसाल
बानी^{५३}। बेसरि-मुक्ता रूर^{५४}। बिरह-बिषा घोर^{५५} आदि।

आ. औकारांत विशेषण—औगुन भरि लियो भारी^{५६}। नीर जु छिलछिली^{५७}।

३६. सा. ७-२।

३७. सा. १-७।

३८. सा. १-२४।

३९. सा. ५-३।

४०. सा. ५-४।

४१. सा. ६-६।

४२. सा. ८-८।

४३. सा. ९-२।

४४. सा. ९-४४।

४५. सा. ९-९१। ४६. सा. १०-१००। ४७. सा. १०-२१५। ४८. सा. ६१०।

४९. सा. ८९८। ५०. सा. २१७४। ५१. सा. २४६७। ५२. सा. २६०८।

५३. सा. २६६८। ५४. सा. ३२९४। ५५. सा. १-२१८। ५६. सा. १-३३८।

चित तो सोई सोँचौ^{५०} । जो हरि भजं पियारी सोई^{५१} । हूँ रह्यो
सीनौ^{५२} । नीकौ मत्र^{५३} । दड़ी नगर^{५४} । कस्वी बचन^{५५} । ददन
उजारी^{५६} । कान्ह बड़ेरौ^{५७} । अग कारी^{५८} । सबध पादिलौ^{५९} । उगार
पर्यौ^{६०} । सयानौ काज^{६१} । तब ससि सीरौ, अब तारौ^{६२} । जोग जल सारौ
“ हल भारौ...अहि कारौ^{६३} । सरबत हरत पर्यौ^{६४} । बीस पृथो को
हरुआ^{६५} आदि ।

ख गौण रूप—इन बां में दोष स्वरो में से आ, इ, ई, उ, ए और ऐ से
अन होनेवाले रूप आते हैं । इकारांत और उकारांत रूप स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ
अधिक प्रयुक्त हुए हैं, पुल्लिंग के साथ कम । एकारांत रूप बहुवचन अपवा विभक्तियुक्त
विशेष्यों के साथ अधिक आये हैं, सामान्य विशेष्यों के साथ कम । ऐकारांत रूप
अधिकारा में अकारांत विशेषणों के ही रूपांतर है । इन सबके कुछ उदाहरण यहाँ
सकलित हैं—

अ आकारांत विशेषण—कस महा खल^{६६} । मधुपुरि नगर रसाला^{६७} । इनके
गुन अगभैया^{६८} । धूँट साता^{६९} । नैन बिसाला^{७०} । भेट बिघन घना^{७१} ।
उत स्नामा नवजौनना^{७२} ।

आ, इकारांत विशेषण—पुल्लिंग विशेष्यों के साथ इनका प्रयोग कम, परंतु
स्त्रीलिंग के साथ अधिक किया गया है, जैसे—

आ, पुल्लिंग विशेष्यों के साथ—जानसिरोमनि राय^{७३} । महर है दई-
भागि^{७४} ।

इ, स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ—नागरि नारि^{७५} । परदेसिन नारि^{७६} । ही
सीठा कुलच्छनि^{७७} । बड़भागिनि नंदरानी^{७८} । हितकारिनि मया^{७९} ।
महरि दड़ीअभागि^{८०} । ललति सोभा भारि^{८१} । बह (मुरली)
धृतिनि^{८२} ।

इ, ईकारांत विशेषण—इनका प्रयोग भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दोनों विशेष्यों

५७ सा. २-७ ।	५८. सा. ७-२ ।	५९. सा. ८-२० ।	६०. सा. ९-९८ ।
६१. सा. ९-९९ ।	६२. सा. ९-१०४ ।	६३. सा. १०-४ ।	६४. सा. १-२१६ ।
६५. सा. ५७७ ।	६६. सा. १२७२ ।	६७. सा. ३३४१ ।	६८. सा. ३७३७ ।
६९ सा. ३७४२ ।	७०. सा. ३७५६ ।	७१. सा. ४३०९ ।	
७२. सा. १-१७ ।	७३. सा. १०-४ ।	७४. सा. ४२८ ।	७५. सा. ४४० ।
७६. सा. ६२५ ।	७७. सा. ३००८ ।	७८. सा. २८६७ ।	७९. सा. १-८ ।
८०. सा. ३८७ ।	८१. सा. १-३०९ ।	८२. सा. ९-९४ ।	
८३. सा. ९-९१ ।	८४. सा. १०-५३ ।	८५. सा. १०-११६ ।	
८६. सा. ३८७ ।	८७. सा. ८२९ ।	८८. सा. १२८९ ।	

साथ भी इनका प्रयोग मिलता है; जैसे—घोरे मन रहन जटन हरि जान्यो^{१०} । भूठे भरम भुतानी^{१८} । कोरे बापरा^{३९} ।

स. मध्यमचन आदरार्थ रूप—बड़े भूप दरसन^{३०} । गोरे नंद^{३१} ।

घ. बहुवचन सामान्य रूप—भिल्लिन के फल^{११} खाटे-मीठे-खारे^{३३} । खाटे फल तजि मीठे खाई, जूँठे भए^{३३} । कौतुक भारे^{३४} । मधुरे बंन^{३५} । बचन तोतरे^{३६} । भँहूले बार^{३७} । दाँत ये आखे^{३८} । व्यवन खाटे-मीठे-खारे^{३९} । उनीदे नैन^{४०} । ये नैन भए गरवीले^{४१} । (नैना) भए पराए^{४२} । भए अग सिधिले^{४३} । अटपटे बंन पिय रसमसे नैन^{४४} आदि ।

ग. विभक्तियुक्त विशेष्यो के साथ प्रयुक्त रूप—मीठे फल की रस^{४५} । गाढ़े दूध के नीत^{४६} । नर दूधुरे कौ^{४७} । भूठे नाते जगत के^{४८} । बड़े बाप के पूत^{४९} ।

ज. ऐकारांत विशेषण—घुबहि अभै पद विघो^{५०} । अनद अतिसै^{५१} ।

ग. अनुस्वारांत रूप—इस प्रकार के रूपों की संख्या अधिक नहीं है । अपवाद-स्वरूप प्राप्ति कुछ विशेषण शब्द यहाँ दिये जाते हैं—

अ. आकारांत विशेषण—भौहैं काट-जटीलियाँ^{५२} । या ब्रज के सब लोग विद-नियाँ^{५३} ।

आ. ऐकारांत विशेषण—आएँ कर बाजि-बाग^{५४} ।

इ. ईकारांत विशेषण—नैन लजौहें^{५५} ।

२. विशेषण का रूप-निर्माण—

प्रथमाया में प्रचलित अनेक विशेषण शब्द संस्कृत भाषा के सरल विशेषणों के आपार पर बने उनके अर्द्धतत्सम और तद्भव रूप हैं । अन्य कवियों के समान सूरदास ने भी इनको अपनाते में कभी संकोच नहीं किया । साथ ही, कुछ स्वतंत्र रूपों का निर्माण करते उन्होंने अपनी मौलिकता का परिचय भी दिया । इस प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त विशेषण शब्दों को, स्थूल रूप से, छह वर्गों में रखा जा सकता है—क. संज्ञानूतक, ख,

२७. सा. १-३१९ ।	२८. सा. १-३२९ ।	२९. सा. १०-४० ।
३०. सा. ९-४४ ।	३१. सा. १८-२१५ ।	३२. सा. १-२५ ।
३३. सा. ९-६७ ।	३४. सा. १०-४६ ।	३५. सा. १०-१०३ ।
३६. सा. १०-११७ ।	३७. सा. १०-१५१ ।	३८. सा. १०-२२२ ।
४०. सा. ७५२ ।	४१. सा. २२३५ ।	४२. सा. २३९० ।
४४. सा. ३६३४ ।	४५. सा. १-२ ।	४६. सा. १-३१ ।
४८. सा. २-२९ ।	४९. सा. १०-३१९ ।	५०. सा. १-२८ ।
५२. सा. १६६४ ।	५३. सा. १६६४ ।	५४. सा. १-२३ ।
		५५. सा. १९९४ ।

विशेषणमूलक, ग. कृदन्तमूलक, विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पद, ङ. स्वनिर्मित विशेषण और च. अन्य विशेषण । इनके अतिरिक्त सर्वनाममूलक विशेषण भी होते हैं जिनकी चर्चा 'वर्गीकरण' शीर्षक के अंतर्गत की जायगी । यहाँ उनका विवरण इसलिए बना-वश्यक है कि वे तो मूलरूप में ही विशेषण के समान प्रयुक्त होते हैं जिससे उनके रूप-निर्माण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

क. संज्ञामूलक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों के निर्माण में सूरदास ने अधिकतर संस्कृत नियमों का सहारा लिया है । प्रमुख नियम और उनके दो-एक उदाहरण इस प्रकार हैं ।

अ. संज्ञा शब्द के अंत में 'आल' या 'आलु' जोड़कर—कृपालु प्रभु^{५६} । इसे दयालु मुटारी^{५७} ।

आ. संज्ञा शब्द के अंत में 'आरी' (स्त्रीलिंग) जोड़कर—धुर भए सुखारी^{५८} ।

इ. संज्ञा शब्द के अंत में 'इत' जोड़कर—कुमुदित धर्म-कर्म की मारण^{५९} । दुखित गयंद^{६०} ।

ई. संज्ञा शब्द के अंत में 'ई' जोड़कर—इस प्रकार के रूपों की संख्या बहुत अधिक है; जैसे हठी प्रह्लाद^{६१} । छरीदार बँराग बिनोदी^{६२} । अनामिल विषयी^{६३} । विषय जाप की जापी^{६४} । कटुक बचन आलापी^{६५} । सब पति-तनि में नामी^{६६} । मानुगी तन^{६७} । ये हैं अपने राजी^{६८} ।

उ. संज्ञा शब्दों के अंत में 'औहाँ' स्त्रीलिंग जोड़कर—वतियाँ तुतरौहो^{६९} ।

ऊ. संज्ञा शब्द के अंत में 'औहैं' (पुल्लिंग, बहु०) जोड़कर—नैन लज्जैहैं^{७०} ।

ए. संज्ञा शब्द के अंत में 'क' जोड़कर—उर मंडल निरमोलक हार^{७१} । घातक रीति^{७२} ।

ऐ. संज्ञा शब्द के अंत में 'द' जोड़कर—बसीबट अति सुखद^{७३} । सुखद धाम^{७४} ।

ओ. संज्ञा शब्द के अंत में 'र' जोड़कर—मधुर मूर्ति^{७५} । स्वचिर तेज^{७६} ।

इन मुख्य नियमों के अतिरिक्त भी सूरदास द्वारा संज्ञामूलक विशेषणों के रूप-निर्माण के कुछ सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं; जैसे—संज्ञा के पूर्व 'स' और अंत में 'ऐ'—तुम ही परम सम्मो^{७७}—जोड़कर विशेषण-रूप बनाना ।

५६. सा. ९-६५ ।	सा. ५७. ७९९ ।	५८. सा. ७-२ ।	५९. सा. १-९३ ।
६०. सा. १-१५८ ।	६१. सा. १-५ ।	६२. सा. १-४० ।	६३. सा. १-१०४ ।
६४. सा. १-१४० ।	६५. सा. १-१४० ।	६६. सा. १-१४८ ।	६७. सा. १-३१५ ।
६८. सा. २२५७ ।	६९. सा. १०-२९४ ।	७०. सा. १०-२९४ ।	७१. सा. १-४१ ।
७२. सा. १-९८ ।	७३. सा. ४३७ ।	७४. सा. ६१९ ।	
७५. सा. ९-८२ ।	७६. सा. १०-७३ ।	७७. सा. १०-४१ ।	

ख. विशेषणमूलक विशेषण—इस वर्ग के अतन्त वे विशेषण आते हैं जिनका निर्माण विशेषण शब्दों के अंत में कोई अक्षर जोड़ कर किया गया है, इस प्रकार के शब्दों की संख्या मूल-काव्य में अधिक नहीं है, जैसे—

अ. 'स्याम' विशेषण में 'त' जोड़कर—स्यामल तन^{७८} । स्यामल अंग^{७९} ।

आ. 'रौ' जोड़कर—स्यामरौ सुंदर कान्हे^{८०} ।

इ. 'नन्हा' विशेषण के विवृत रूप में 'ऐया' जोड़कर—दोऊ रहै नन्हेया^{८१} ।

ग. कृदंतमूलक विशेषण—इस वर्ग के विशेषण मुख्य रूप से दो प्रकार से बनेंगे हैं—अ. धातु से और न. क्रियार्थक संज्ञा से । दोनों प्रकार के विशेषण-रूपों का प्रयोग कम ही किया गया है ।

क. धातु से घने विशेषण—इस वर्ग में वे विशेषण आते हैं जो धातु के अन्त में मुख्यतः निम्नलिखित अक्षरों या धवों को जोड़ कर बनाये गये हैं—

अ. धातु + क—हरि प्रेम-प्रीति के लाहक, सत्य प्रीति के चाहक^{८२} । दाहक गुन^{८३} ।

आ. धातु + नि (स्त्रीलिंग)—मोहनि मूरत^{८४} ।

इ. धातु + नी—अति मोहिनी रूप^{८५} । मूरति दुख-भय-हरनी^{८६} ।

ई. धातु + वारे—बहु जोधा रसमारे^{८७} ।

ख. क्रियार्थक संज्ञा से घने विशेषण—ऐसे रूप प्रायः 'नांत' रूपवाले क्रियार्थक संज्ञा शब्दों के अंत में निम्नलिखित जोड़ कर बनाये गये हैं—

अ. क्रियार्थक संज्ञा + हार—देवनहार न खेवट मेरे^{८८} । करनहार करतार^{८९} । रासनहार अहं कौज औरें^{९०} । को है मेदनहार^{९१} ।

आ. क्रियार्थक संज्ञा + हारि (स्त्रीलिंग)—मथनहारि सब ग्वारि बुलाई^{९२} । बदरीना निलोचनहारि .^{९३} ।

इ. क्रियार्थक संज्ञा + हार—गोपनि को सागह... कान्हे निलोचनहार^{९४} ।

ई. क्रियार्थक संज्ञा + हारे—अति बुबुडि मन हाननहारे^{९५} ।

घ. विशेषणप्रत्यय प्रयुक्त सामासिक पद—इस वर्ग में आनेवाले विशेषण-रूपों की संख्या मूल-काव्य में इतनी अधिक है कि उस सबके नियम बनावना आनावश्यक ही होगा । अतएव दो-चार प्रमुख नियम देकर शेष में से कुछ चुने हुए उदाहरण देना ही

७८. सा. १०-२७५ । ७९. सा. ६३३ । ८०. सा. ६२९ । ८१. सा. ५१३ ।

८२. सा. १-१९ । ८३. सा. १-१६३ । ८४. सा. १०-२१० । ८५. सा. १०-५१ ।

८६. सा. ९-१०१ । ८७. सा. ९-१०५ । ८८. सा. १-१८४ । ८९. सा. १-२६१ ।

९०. सा. ७-३ । ९१. सा. ९-१२१ । ९२. सा. ५२० ।

९३. सा. ८६१ । ९४. सा. ८४१ । ९५. सा. १-१८५ ।

पर्याप्त होगा। ऐसे शब्द मुख्य रूप से संज्ञा-शब्दों के अंत में दूसरे पद जोड़कर बनाये गये हैं।

- अ. संज्ञा + 'कारि' या 'कारी'—अनुचर आज्ञाकारी^{१६}। मेखला रुचिकारि^{१७}।
 आ. संज्ञा + दाई—तनु होई दुखदाई^{१८}। तुम सुखदाई^{१९}। प्रीति वस जमलतह मोच्छदाई^{२०}।
 इ. संज्ञा + दात—पर-दारा दुखदात^{२१}।
 ई. संज्ञा + दाता—हरीचंद सो को जगदाता^{२२}। करम दोइ दुखदाता^{२३}। तुम्हीं को बुँददाता मानत^{२४}।
 उ. संज्ञा + दातार—कहियत इतने दुखदातार^{२५}।
 ऊ. संज्ञा + दायक—द्वितिया दुखदायक नहि कोइ^{२६}। जे पद ब्रज-जुवतिनि सुखदायक^{२७}।
 ऋ. संज्ञा + मय—स्वामी करुणामय^{२८}। कनकमय भाँजन^{२९}। मनिमय कनक अवास^{३०}। करौं रुधिरमय पंक^{३१}।
 ए. संज्ञा + मयी (स्त्रीलिंग)—करुणामयी मातु^{३२}।
 ऐ. संज्ञा + धंत—प्रभु कृपाधंत^{३३}। वेगु नृप भयी बलधंत^{३४}। क्रोधधंत ऋषि^{३५}। कृपाधंत सुरभी-बालकन^{३६}।
 ओ. संज्ञा + वती—गर्मवती हिरनी^{३७}।
 औ. संज्ञा + हीन—पाहुबधू पटहीन^{३८}। फिरत-फिरत बलहीन भयो^{३९}।
 अं. संज्ञा + धातु + क—हरि सचि प्रीति-निवाहक^{४०}। जीव साधु-निदृक्^{४१}। हरि सुर-पालक अमुरज-उर-सालक^{४२}।
 अः. अन्य रूप—विशेषणवत् प्रयुक्त सामासिक पदों के जैसे उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वैसे ही कुछ अन्य प्रयोग यहाँ और संकलित किये जाते हैं। इनके नियम देने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती; जैसे—ऐसे प्रभु पर धीरक^{४३}। जीव लंपट^{४४}। रावन कुलखोचन^{४५}। रनजीत पवनभुत^{४६}। विपति-ग्रंथायन

१६. सा. १-१६३।	१७. सा. ६३४।	१८. सा. १-२९०।
१९. सा. ९-७।	१. सा. २०१८।	२. सा. २-२४।
३. सा. १-२६४।	४. सा. १-२९०।	५. सा. ६-४।
७. सा. १-२९०।	८. सा. ५६८।	६. सा. १-२९०।
११. सा. ९-८२।	१२. सा. ९-१३४।	१३. सा. ४-१०।
१५. सा. ४-११।	१६. सा. ९-१४।	१७. सा. ५-११।
१९. सा. १-११८।	२०. सा. ९-६।	२१. सा. १-१९।
२३. सा. ३६३।	२४. सा. १-१११।	२२. सा. १-१२४।
२७. सा. ९-११५।	२५. सा. १-१२४।	२६. सा. ९-८८।

बीर^{३८} । रतनजटित पहुँची^{३९} । कामातुर नारी^{४०} ।

६. स्वनिर्मित विशेषण—इस वर्ग में मूरदास के वे विशेषण आते हैं जिनका निर्माण सभवतः कवि ने ही किया है। इनकी मुख्य विशेषता स्पष्टता है जिसके कारण ऐसे प्रयोगों के मूल रूप का पता तो मुग्धता से चल ही जाता है, इससे वे इतने अलग भी नहीं जान पड़ते कि अर्थ-बोध के लिए पूरे वाक्य या प्रसंग के जानने की आवश्यकता हो। अतएव ऐसे विशेषण प्रचलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 'दिन', 'दूज', 'बिड़ और 'निमोल' से बने निम्नलिखित प्रयोग प्रस्तुत किये जा सकते हैं—भली बुद्धि तेरे बिड़ उषजी। ज्यों ज्यों दिनी भई त्यों निषजी^{४१}। छेज ससि^{४२}। मुख दिपारी^{४३}। तारौ तू निरमोली रो^{४४}।

७. अन्य विशेषण—इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका प्रयोग तो विशेषण के समान ही किया गया है, परंतु जिनके निर्माण में उक्त शीर्षकों के अंतर्गत दिये गये नियमों का स्पष्ट रूप से सहारा नहीं लिया गया है, यद्यपि प्रयत्न करने पर इनके स्वतंत्र नियम बनाने अवश्य जा सकते हैं। इनमें से कुछ प्रयोग गड़े गये हैं और कुछ विवृत किये गये हैं। ऐसे विशेषणों को कवि के 'विशेष प्रयोग' कहा जा सकता है; जैसे—हम ग्वलिनि जुठहारे^{४५}। मुन्दर मुरली अघर ड्याम^{४६}। राधा हरि के गर्ब गहीली^{४७}। अग अग मुख-मुज भरीली^{४८}। सौतिनि भाग-मुहाग डहीली^{४९}। स्याम-रग अजगड्डल रहे^{५०}। का छबियँ मैं भई लिना^{५१}। सूरि सूरि के हूँ रही छिना^{५२}। बड़ी पेट की गैसी हो^{५३}। निसि भई अगोह^{५४}। सूर ... निरामी^{५५}। लूटन रूप अगूठ दाम को^{५६}। गति लंगी^{५७}। लोचन अतिहि अहीठ^{५८}। रुप मकामक सूरि^{५९}। तुम निठुरई पूमे हो^{६०}। वरत उषरपट वारत^{६१}।

३. विशेषण का वर्गीकरण—

विशेषणों के मुख्य तीन भेद किये जा सकते हैं—१. सार्वनामिक, २. गुणवाचक, और ३. सत्त्वावाचक। मूरदास ने इनमें से प्रथम का प्रयोग तो कम किया है, शेष दोनों रूपों के अन्तर्गत आनेवाले विशेषणों की संख्या बहुत अधिक है।

क सार्वनामिक विशेषण—विभिन्न सर्वनाम-भेदों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, कभी-कभी उनका प्रयोग विशेषणों के समान भी किया जाता है। 'सार्वनामिक विशेषण' शीर्षक के अन्तर्गत ऐसे ही प्रयोग आते हैं। मूर-काव्य में भी अनेक सर्वनाम-वाचक विशेषणवत् प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

२८. सा. १-१४५	२९. सा. ६४१	३०. सा. ७९९ ।
३१. सा. ३९१ ।	३२. सा. १०-१३९ ।	३३. सा. ५७७ ।
३४. सा. १-२४२ ।	३५. सा. १८२५ ।	३६. सा. १७७२ ।
३७. सा. १७७२ ।	३८. सा. १९१२ ।	३९. सा. १९१५ ।
४०. सा. १९१५ ।	४१. सा. २२५२ ।	४२. सा. २२६६ ।
४३. सा. १-२१ ।	४४. सा. २२८७ ।	४५. सा. २६६८ ।
४६. सा. २६६८ ।	४७. सा. २६९१ ।	४८. सा. २६९१ ।
४९. सा. ६८१ ।		

- अ. पुरुषवाचक रूप—सो कथा^{५३} । तिहिं स्वात्तिनि घर^{५३} । यह मुल^{५४} ।
 आ. संबंधवाचक रूप—जा चरनाबिद^{५५} । जिते जन^{५६} । जिहिं सर^{५७} । जेतक
 अस्त्र^{५८} । जेतिक संल-मुमेर^{५९} । बोल जितिक^{६०} । जे पद^{६१} । जितो कथा^{६२} ।
 इ. नित्यसंबंधी रूप—जिहि सर^{६३} सो सर^{६३} । ता बन^{६४} जा बन^{६४} । सोई
 रसना जो हरि गुन गाव^{६५} । कर तेई जे स्यामहि सेव^{६६} । जिहिं तन...सो
 तन^{६७} । जे पद - ते पद^{६८} ।
 ई. निश्चयवाचक : निकटवर्ती रूप—या बज के^{६९} । एहि घर^{७०} । ये
 बालक^{७१} । यह सत्ताप^{७२} । इन लोगनि^{७३} । इहि लोक^{७४} । गुन एह^{७५} ।
 इस ठोर^{७६} ।
 उ. निश्चयवाचक : दूरवर्ती रूप—या निधि^{७७} ।
 ऊ. अनिश्चयवाचक रूप—यह गति काहु देव न पाई^{७८} । आन पुरुष^{७९} आन
 देव^{८०} । उपमा अपर^{८१} । औरी सखा^{८२} । काहु सुत^{८३} । और जुबति सय
 आई^{८४} । असुर किते सहर^{८५} । पेसी मांग करो किन कोई^{८६} ।
 ए. प्रश्नवाचक रूप—कौन कारज सर^{८७} । पढ़े कहा बिया^{८८} । कौन पुरुष^{८९} ।
 कवन मति^{९०} । केतिक अमृत^{९१} ।

उक्त प्रमुख रूपों के अतिरिक्त कहीं-कहीं दो-दो सार्वनामिक रूपों का प्रयोग भी कवि
 ने किया है; जैसे—प्रश्नवाचक और निश्चयवाचक : निकटवर्ती का साथ-साथ प्रयोग—
 कौन यह काम^{९२} ।

२. गुणवाचक विशेषण—सूर-काव्य में प्रयुक्त गुणवाचक विशेषणों की संख्या
 सबसे अधिक है । इनके मुख्य भेद और उनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

अ. कालवाचक—पड़िले कर्म^{९३} । तन छनभंगुर^{९४} । पुरातन दास^{९५} ।

५२. सा. ७-७ ।	५३. सा. १०-२६५ ।	५४. सा. ९-३४ ।
५६. सा. १०-६४ ।	५६. सा. १-२५ ।	५७. सा. १-३३७ ।
५९. सा. ९-१०७ ।	६०. सा. ९-१०७ ।	६१. सा. ५६८ ।
६३. सा. १-३३७ ।	६४. सा. १-३४० ।	६५. सा. २-६ ।
६७. सा. २-१६ ।	६८. सा. ५६८ ।	६९. सा. १६६४ ।
७१. सा. १-२८९ ।	७२. सा. १-२९० ।	७३. सा. २-१३ ।
७५. सा. ७-२ ।	७६. सा. ८-१० ।	७७. सा. २-११ ।
७९. सा. २-९ ।	८०. सा. १०-१०२ ।	८१. सा. १०-२९६ ।
८३. सा. ३९१ ।	८४. सा. ७-२ ।	८५. सा. ९०८ ।
८७. सा. ७-२ ।	८८. सा. ९-२ ।	८९. सा. ९-११७ ।
९१. सा. ८-१० ।	९२. सा. १-६१ ।	९३. सा. १-८४ ।
		९४. सा. १-१३३ ।

पूरवली पहिचान^{१५} । अटल पदवी^{१६} । आगिली जन्म^{१७} । नयी नेह^{१८} ।
आदि जोतिषी^{१९} । पहिले दाग^{२०} ।

आ. स्थानवाचक—बंजर भूमि^{२१} । भुज दक्षिण^{२२} । वाम कर^{२३} । परली दिशि^{२४} ।

इ. आकारवाचक—बड़ी है राम-नाम की ओट^{२५} । टूटी छानि^{२६} । बाहु
निसाल^{२७} । छीन तन^{२८} । थूल सरोर^{२९} । तन स्थूल बर दूर^{३०} । मनोहर
बाना^{३१} । धड़े नग-हीर^{३२} । अगम सरोर^{३३} । पूरन सवि^{३४} ।

ई. रंगसूचक—नील खुर बर अरुन सोचन सेत सींग सुहाइ^{३५} । राती धूनरो,
सेत उपरना कटि सहंगा नीली^{३६} । सेत, हरी, राती बर पियरी
रग^{३७} । पीत पटोल^{३८} । स्याम चिबुर^{३९} । शरी वामरि^{४०} । हस उज्जल^{४१} ।
नैन अरुन^{४२} । लाल पनाहिमा^{४३} । गौर वदन^{४४} । स्वेत छत्र^{४५} । हरी
शर^{४६} । सोवरी ललना^{४७} । पियरी पिछीरी^{४८} । नैन अति रत्नारे^{४९} ।
फाजरी धौरी गंमनि^{५०} । पीरे पान^{५१} । बजरी, धौरी, सेंदुरी, धूमरि
मेरी गैमा^{५२} ।

उ. दशा या स्थितिसूचक—अंध कूप^{५३} । पसू अचेत^{५४} । पूरी व्योपारी^{५५} ।
रंक सुदामा कियो^{५६} अजाचो । हृदय कुचील^{५७} । बीर निर्नार^{५८} । मिरतरु
बच^{५९} ।

ऊ. गुणसूचक—सुभाव सीतल^{६०} । समरथ जदुराई^{६१} । बचन रमाल^{६२} । सत
सुजान^{६३} । गदगद स्वर^{६४} । सुख मियर^{६५} । रत्न अमोलक^{६६} । सजन
मनरंजन^{६७} । सुर अनि छमी^{६८} । मुगम उपाय^{६९} ।

१५. सा. १-१३५ ।	१६. सा. १-२३५ ।	१७. सा. १-२९७ ।	१८. सा. २-१७ ।
१९. सा. १०-८६ ।	१ सा. ६५८ ।	२ सा. १-१८५ ।	३. सा. ४-११ ।
४. सा. ८-८ ।	५ सा. ९-१०४ ।	६ सा. १-२३२ ।	७ सा. १-२३९ ।
८. सा. १-२७३ ।	९. सा. १-३२० ।	१० सा. ५-३ ।	
११. सा. ५-४ ।	१२. सा. ६-६ ।	१३ सा. ९-१६ ।	
१४. सा. ९-८६ ।	१५. सा. ९-१६६ ।	१६. सा. १-५६ ।	१७. सा. १-५४ ।
१८. सा. १-६३ ।	१९. सा. १-२५६ ।	२०. सा. १-३२२ ।	२१. सा. १-३३२ ।
२२. सा. १-३३८ ।	२३ सा. ७-४ ।	२४. सा. ९-१९ ।	२५ सा. ९-५४ ।
२६. सा. ९-८२ ।	२७ सा. ९-१६२ ।	२८. सा. १०-५४ ।	२९. सा. १०-१५१ ।
३० सा. १०-१६० ।	३१ सा. १०-१७७ ।	३२ सा. ३-१४ ।	३३. सा. ६६६ ।
३४. सा. १-८४ ।	३५. सा. १-१२५ ।	३६. सा. ९-१४६ ।	३७. सा. १-१६४ ।
३८ सा. १-२१६ ।	३९ सा. १-२६९ ।	४०. सा. ९-१७३ ।	४१. सा. १-११७ ।
४२. सा. १-१७५ ।	४३ सा. १-२२६ ।	४४. सा. १-२३५ ।	४५ सा. १-२५५ ।
४६. सा. १-३०२ ।	४७. सा. १-३२४ ।	४८. सा. १-३३९ ।	४९. सा. ३-९ ।
५०. सा. ३-१३ ।			

ए. अवगुणसूचक—(गाय) ढीठ, निठुर^{५१} । मन मूरख^{५२} । उतंति जाल^{५३} । सस्तौ नाम^{५४} । दुख तातौ^{५५} । मृष्टि तामसी^{५६} । असुर अति कोही^{५७} । असुर अजितेंद्रि^{५८} । कटु वचन^{५९} । सरितापति सारो^{६०} । कसुरी वचन^{६१} ।

ऐ. अवस्थासूचक—बृद्ध रिपीस्वर^{६२} । विरध पुरुष^{६३} । नान्दुरिया गोपाल^{६४} ।

३. संख्यावाचक विशेषण—इस वर्ग के विशेषणों की संख्या सूर-काव्य में सार्वनामिकों से कम, परन्तु गुणवाचकों से अधिक है । सुविधा के लिए संख्यावाचक विशेषणों के तीन भेद किये जा सकते हैं—क. निश्चित संख्यावाचक, ख. अनिश्चित संख्यावाचक और ग. परिमाणबोधक ।

क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण—संख्यावाचक विशेषणों के तीनों भेदों में निश्चित संख्यावाचकों की संख्या सबसे अधिक है । सुविधा के लिए इनके पाँच भेद किये जा सकते हैं—अ. गणनावाचक, आ. क्रमवाचक, इ. आवृत्तिवाचक, ई. समुदायवाचक और उ. प्रत्येकबोधक ।

अ. गणनावाचक—इस वर्ग के विशेषणों के पुनः दो भेद हो सकते हैं—अ. पूर्णांकबोधक और न. अपूर्णांकबोधक ।

अ. पूर्णांकबोधक—एक गाइ^{६५} । एक मुहुरति^{६६} । उभय दुज^{६७} । दोउ सुत^{६८} । दोऊ सुत^{६९} । दूँ रंग^{७०} । दोइ मुहुरति^{७१} । नाना दोई^{७२} । नान्ही नान्ही दँतुली दूँ पर^{७३} । संग सहचरि बिये^{७४} । बिवि चंद्रमा^{७५} । जुगल सज्जन^{७६} । तीन पंड^{७७} । लोक ग्रय^{७८} । दिवस चारि^{७९} । सुत चारि^{८०} । पाडव पोंच^{८१} । पट मास^{८२} । सात पीडिनि को^{८३} । रिपय सप्त^{८४} । अष्ट सिद्धि नथ निधि^{८५} । दस दिसि^{८६} । द्वादस कन्या^{८७} । भुवन चौदह^{८८} । कहा पुरान जु पढ़े अठारह^{८९} । बीस भुजा^{९०} । कुल इकीस^{९१} । इन्हइस बार^{९२} । सुर दैतीस^{९३} । पचास पुत्री^{९४} । चउवन कोस^{९५} । साठि

५१. सा. १-५६ ।	५२. सा. १-७६ ।	५३. सा. १-१२७ ।
५४. सा. १-१९१ ।	५५. सा. १-३०२ ।	५६. सा. ३-७ ।
५७. सा. ३-९ ।	५८. सा. ९-२ ।	५९. सा. ९-३६ ।
६०. सा. ९-१०४ ।	६१. सा. ९-३ ।	६२. सा. ९-८ ।
६३. सा. १-५१ ।	६४. सा. १-३४३ ।	६५. सा. १०-१६१ ।
६६. सा. १-२६ ।	६७. सा. १०-१५७ ।	६८. सा. १-७० ।
६९. सा. १-७१ ।	७०. सा. १-३४३ ।	७१. सा. २-३४५ ।
७२. सा. १०-१२ ।	७३. सा. २६१४ ।	७४. सा. १०-१४१ ।
७५. सा. १०-२२५ ।	७६. सा. ५-१३ ।	७७. सा. ४-७ ।
७८. सा. १-७५ ।	७९. सा. १-७५ ।	८०. सा. १०-१९८ ।
८१. सा. १-२४ ।	८२. सा. १०-८८ ।	८३. सा. १-१३४ ।
८४. सा. ३-८ ।	८५. सा. १-३६ ।	८६. सा. १-४३ ।
८७. सा. १-५६ ।	८८. सा. १-१९ ।	८९. सा. ९-९५ ।
९०. सा. ९-१३ ।	९१. सा. ७-२ ।	९२. सा. ९-१३ ।
९३. सा. ९-२० ।	९४. सा. ९-८ ।	९५. सा. ८४१ ।

पुत्र^{११} । चौरासी कोस^{१०} । जज्ञ निन्यानवे^{१८} । सौ भाई^{१९} । पुत्र एक सौ
...सत पुत्र^१ । चौदह सहस्र जुवति^२ । सहस्र पचास पुत्र^३ । असी सहस्र
किंकर दल^४ । चौरासी लख जोनि^५ । तैंतिस कोटि देव^६ । कोटि छ्यान्वे
नृप-सेना^७ ।

उक्त उदाहरण तो बिखरे हुए पदों से संवलित किये गये हैं ; परंतु एक पद में
मूरदास ने अनेक पूर्णावबोधको का प्रयोग किया है—

पौदस अंगनि मिलि प्रअंक पै छ दस अंक फिरि डारै ।

पंद्रह पित्र-काळ चौदह दस-चारि पठै, सर सांपै ।

तेरह रतन वनक रचि द्वादस अटन जरा जग बाधै ॥

ताहि हचि पंच, पयादि ठरनि, छवि पंच एकादस ठानै ।

नौ दस आठ प्रवृत्ति कृष्ण मुल सदन सात वषारै^८ ।

वही-वही एक निश्चित पूर्णावबोधक रूप बनाने के लिए मूरदास ने दो पूर्णाको
का भी प्रयोग किया है; जैसे—अष्ट दस (अठारह) घट नीर^१ । दस अरु आठ
पहुम मनवर^२ । बरस चतुरदस^३ । पट दस (सोलह) सहस्र गोपिका^४ । भूपन
अग सजे सत नौ रो^५ । छोटनी दोइ दस^६ । बीस चारि सौ^७ । दिन सात बीस
है^८ ।

ग. अपूर्णावबोधक—आधो उबर^{१०} । आधे पलकहु^{१८} । छट्टै निसा^{१९} ।
आध पैठ^{२०} । अरध लक को राज^{२१} । अर्ध राज देव लक^{२२} । अहुँठ
पैग^{२३} । मान करो तुम और सवाई^{२४} ।

घ. क्रमवाचक—दस प्रकार के विशेषण पूर्णावबोधको से बनाये गये हैं; जैसे—
पहिली पुत्र^{२५} । दूजे वरज^{२६} । दूजी भूप^{२७} । द्वितीय मास^{२८} । तीजे
जनम^{२९} । तृतीय सांचन^{३०} । चौथ मास...पंचम मास छठै मास^{३१} ।

१६. सा. १-४३ ।	१७. सा. ८४१ ।	१८. सा. ४-११ ।
१९. सा. १-२४ ।	१. सा. १-२८४ ।	२. सा. ९-७५ ।
३. सा. ९-८ ।	४. सा. ९-१०४ ।	५. सा. १-७५ ।
६. सा. ९-१०५ ।	७. सा. १-३१ ।	८. सा. १-६० ।
९. सा. १-५६ ।	१०. सा. ९-११३ ।	११. सा. ९-४४ ।
१२. सा. ४९७ ।	१३. सा. २९०१ ।	१४. सा. ४१९८ ।
१५. सा. ४२१४ ।	१७. सा. ३-१३ ।	१८. सा. ६-१ ।
२०. सा. ८-१४ ।	२१. सा. ९-७९ ।	२२. सा. ९-१३४ ।
२४. सा. २४३७ ।	२५. सा. १०-४ ।	२६. सा. १-१४२ ।
२८. सा. ३-१३ ।	२९. सा. ३-११ ।	३०. सा. १०-१६९ ।
		३१. सा. ३-१३ ।

सप्तम दिन^{३२} । सातवें दिवस^{३३} । अष्टम मास^{३४} । नवम मास^{३५} । दसम मास^{३६} । दसवें मास^{३७} । सीर्यो वज्र^{३८} ।

६. आवृत्तिवाचक—दूनी दुख^{३९} । दूनें दुख^{४०} । यह मारण चीगुनो चताऊ^{४१} । जतुरगुन गात^{४२} ।

६. संमुदायवाचक—इस प्रकार के विशेषण भी पूर्णांकबोधकों से ही बनाये गये हैं । रूप-निर्माण की दृष्टि से इनको तीन वर्गों में रखा जा सकता है—क्ष, 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप । ज, 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप तथा ज, 'हुँ' या 'हूँ' युक्त रूप ।

१. 'उ' या 'ऊ' युक्त रूप—इस प्रकार के रूप प्रायः 'दो' और 'छः' से ही बनाये गये हैं; जैसे—कपट सोम बाके दोउ भैया^{४३} । दोऊ जन्म^{४४} । छेऊ सास्त्र-सार^{४५} ।

२. 'औ', 'औ' या 'हौ' युक्त रूप—तीनों पन^{४६} । तीन्यो पन^{४७} । चारों वेद^{४८} । इन्द्रिय बस राखहि किल पोंचौ^{४९} । छहौं रस^{५०} । आठौं सिधि^{५१} । दसौं द्विधि^{५२} । बीसौं भुज^{५३} । मुहसौं पन^{५४} । देव कोटि तैंतीसौं^{५५} ।

३. 'हुँ' या 'हूँ' युक्त रूप—दुहूँ लोक^{५६} । तिहूँ पुर^{५७} । चहुँ दिसि^{५८} । चहुँदिसि^{५९} । छहूँ रस^{६०} । आठहूँ सिधि^{६१} । दसहूँ दिसा तैं^{६२} । दसहूँ दिसि^{६३} ।

इनके अतिरिक्त कुछ पदों में 'जुग', 'विवि', आदि का भी समुदायवाचक 'दौनों' के अर्थ में प्रयोग किया गया है; जैसे—धकिं कोउ निरखि जुग जानु^{६४} । कोउ निरखि जुग जंघ-सोभा^{६५} । विवि सोचन सु बिसाल बुहुनि के^{६६} ।

उ. प्रत्येकबोधक—इस वर्ग के विशेषण दो वर्गों में आते हैं—क्ष, 'एक' से बननेवाले रूप और ज, 'प्रति' से बननेवाले रूप । दूसरे प्रकार के रूपों का प्रयोग मूलवाक्य ने कुछ अधिक किया है; जैसे—

३२. सा. १-२९० ।	३३. सा. ८-१६ ।	३४. सा. ३-१३ ।	३५. सा. १०-४० ।
३६. सा. ३-१३ ।	३७. सा. १०-२८ ।	३८. सा. सा. ९-९ ।	३९. सा. १-२८९ ।
४०. सा. १०-२४ ।	४१. सा. १-१४६ ।	४२. सा. ९-७४ ।	४३. सा. १-१७३ ।
४४. सा. १-२९७ ।	४५. सा. ७-२ ।	४६. सा. १-७३ ।	४७. सा. १-१३६ ।
४८. सा. १-११३ ।	४९. सा. १-८३ ।	५०. सा. ४-८७ ।	५१. सा. ८-३१ ।
५२. सा. ८-४ ।	५३. सा. ९-१०८ ।	५४. सा. ५-८९ ।	५५. सा. १०-४५ ।
५६. सा. ९-३ ।	५७. सा. ९-१०० ।	५८. सा. १-६९ ।	५९. सा. ९-७६ ।
६०. सा. ४४५ ।	६१. सा. १-३१४ ।	६२. सा. ५-९२ ।	६३. सा. २-१९ ।
६४. सा. ६३४ ।	६५. सा. ६-९ ।		

श. 'एक' से बननेवाले रूप—एक एक अंग पर^{६८} ।

त्र. 'प्रति' से होनेवाले रूप—प्रति रोनि^{६९} । अंग अंग प्रति दानक^{७०} । दिन प्रति^{७१} । शरणि प्रति^{७२} ।

ख. अनिश्चित मन्त्रावाचक विशेष—इन वां में वृद्ध विशेषण तो वस्तुतः अनिश्चित सत्ता के धारक हैं, परन्तु वृद्ध निश्चित सत्तावाचक होते हुए भी अनिश्चित के समान प्रयुक्त हुए हैं ।

ग. अनिश्चित मन्त्रा-द्योतक रूप—इन वर्ग में धारणवाले जो रूप सूरवाच्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से मुख्य यहाँ उद्धृत हैं—

अखिल—अखिल लोकनि^{७३} ।

अग्नित—अग्नित अधम उधारे^{७४} । अग्नित गुन^{७५} । चरित अग्नित^{७६} ।

अग्नित—अग्नित विविध अग्नित^{७७} ।

अग्नित—बटव अग्नित^{७८} । अग्नित जीन्हे साद^{७९} ।

अनंत—और अनंत वषा लुति गाई^{८०} ।

अनगन—अपराधी अनगन^{८१} ।

अनेक—अनेक जन्म गए^{८२} । अनेक गन अनुचर^{८३} । नूप अनेक^{८४} ।

अपार—जीन्हे पाप अपार^{८५} । दानुष धरे अपार^{८६} ।

अपार—ब्रजवासी तहं जुरे अपार^{८७} ।

अमित—अमित बढमय वेप^{८८} । अमित बढमय गात^{८९} ।

और—और पैतिव तुम जंसे तारे^{९०} । और और नहि^{९१} । और देव^{९२} ।

और सब—और महिर सब^{९३} ।

बहु—बहु दिन^{९४} ।

बहु इन—बहु इन दिन बीरी रही^{९५} ।

बहु—बहु दिननि बी^{९६} ।

पैतिक—तुम मोमे अपराधी माधव पैतिक स्वर्ग पठाए हो^{९७} । पैतिक प्रनम^{९८} ।

कै—मुनि मुनि मे कै बार^{९९} ।

६६. सा. ६४७ ।

६७. सा. १०-१२८ ।

६८. सा. १०-१२८ ।

६९. सा. १०-२३१ ।

७०. सा. ७८४ ।

७१. सा. १-२१६ ।

७२. सा. १-१२४ । ७३. सा. १-१२७ ।

७४. सा. ४-११ ।

७५. सा. १०-२३८ ।

७६. सा. ९-१०६ । ७७. सा. ८४१ ।

७८. सा. १-६ ।

७९. सा. १-६६ ।

८०. सा. १-१२४ । ८१. सा. १-१६३ ।

८२. सा. १-१७२ ।

८३. सा. १-१४१ ।

८४. सा. ९-८९ । ८५. सा. ९०१ ।

८६. सा. ५७० ।

८७. सा. ५८९ ।

८८. सा. १-१३७ । ८९. सा. १-१३९ ।

९०. सा. १-१७० ।

९१. सा. ७४० ।

९२. सा. ६६८ । ९३. सा. २९१५ ।

९४. सा. १०-२९२ ।

९५. सा. १-७ ।

९६. सा. १-५२ । ९७. सा. १-८४ ।

कोटि—कोटि मुख^{१८} । मनमथ कोटि^{१९} । कोटि रविचंद्र^{२०} । कोटि काम^{२१} ।

कोटिक—कोटिक नाच नचाव^{२२} । कोटिक तीरथ^{२३} । कोटिक कला^{२४} ।

कोटिनि—कोटिनि वसन^{२५} । कोटिनि वरप^{२६} ।

बहुतक—असगुन बहुतक पाई^{२७} ।

घनेरे—भैया-बधु-कुटुब घनेरे^{२८} । पायो मुख जु घनेरे^{२९} ।

बहुतेरे—पुत्र अन्याइ करे बहुतेरे^{३०} ।

नाना—नाना त्रास निवार^{३१} । नाना स्वांग बनाव^{३२} । नाना भाव दिखायो^{३३} ।

लच्छ—लच्छ लच्छ बान^{३४} ।

सकल—सकल मिथ्या सौंजाई^{३५} । सकल वृतात सुनाए^{३६} । सकल जादव^{३७} ।

सारे—सुर सारे^{३८} ।

सब—सब लोह (लोग^{३९}) । सब कुसुमनि^{४०} । सब सखा^{४१} ।

सहस—बोरत सहस प्रकार^{४२} ।

बहु—बहु बपु धारे^{४३} । बहु रतन^{४४} । बहु उद्यम^{४५} ।

बहुत—बहुत जुग^{४६} । बहुत प्रपंच^{४७} । बहुत रतन^{४८} ।

कुछ अनिश्चित संस्था-वाचक विशेषण ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ भी मूल-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनकी संस्था निश्चित है । ऐसे प्रयोगों को निश्चित संस्थावाचक ही समझना चाहिए, जैसे—सर्व पुरान माहि जो सार^{२९} । पुराणों की संस्था 'अठारह' निश्चित है । मूरदास ने भी कहा है—बहुरि पुरान अठारह किये^{३०} । अतएव 'पुराणों' के साथ विशेषण रूप में 'सर्व' का प्रयोग इस निश्चित संस्था 'अठारह' के लिए ही किया गया है । इसी प्रकार नवें स्कंध में 'मानधाता' कहता है—है पचास पुत्री मम गेह^{३१} । इसके आगे वाक्य है—सब कन्यनि सोभरि रिपि बरघी । और पद के अंत में कहा गया है—सब नगरनि सहगामिन कियो । पिछले दोनों वाक्यों में 'सब' का संकेत भी निश्चित संस्था 'पचास' की ओर ही है ।

आ. अनिश्चितवत् प्रयुक्त निश्चित संस्थावाचक रूप—मूरदास द्वारा प्रयुक्त द्वा प्रकार के विशेषण-रूपों को तीन वर्गों विभाजित किया जा सकता है—अ, अनिश्चित-

१. सा. १-२४ ।

११. सा. १०-५५ ।

१. सा. ३५२ ।

२. सा. १-४२ ।

३. सा. २-६ ।

४. सा. १-१५३ ।

५. सा. १-१५८ ।

६. सा. १०-३३ ।

७. सा. ५४१ ।

८. सा. १-७१ ।

९. सा. १-१७० ।

१०. सा. ५-४ ।

११. सा. १-१० ।

१२. सा. १-४२ ।

१३. सा. १-२०५ ।

१४. सा. ९-९६ ।

१५. सा. १-२४ ।

१६. सा. १-२८४ ।

१७. सा. १-२८६ ।

१८. सा. ४-५ ।

१९. सा. १-२८६ ।

२०. सा. १-३२५ ।

२१. सा. ५-९ ।

२२. सा. १-२०९ ।

२३. सा. १-२७ ।

२४. सा. १-२०० ।

२५. सा. १-३३६ ।

२६. सा. १-३१७ ।

२७. सा. १-३२९ ।

२८. सा. ८-१३ ।

२९. सा. ७-२ ।

३०. सा. १-२३० ।

३१. सा. १-८४ ।

बोधक सामान्य पूर्णांक, न. अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक, ज. अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक ।

क्ष. अनिश्चयबोधक सामान्य पूर्णांक—और पतित सब दिवस चारि के^{३३} । मरियत नाज पाँच पतितनि में^{३३} । दिन दस सेहि गोविंद गाइ^{३४} । दिन दूधै लेहु गोविंद गाइ^{३५} । कहा भयो अधिकी दूधै गंयां^{३६} । सी बातनि को एकै बान^{३७} ।

त्र. अनिश्चयबोधक 'एक' युक्त पूर्णांक—जोवन थीस एक बर अगरी डेरा^{३८} । कही-कही मूरदास ने 'एक' के स्थान पर केवल 'क' से काम लिया है । इस प्रकार के प्रयोग 'एक' युक्त प्रयोगों से उन्होंने अधिक किये हैं जैसे—बपं व्यतीत दसक जब होहि^{३९} । गाउँ दसक सरदार^{४०} । पग दूधै घर^{४१} । अन्दर चारिक^{४२} । दिन पाँचक^{४३} । बरन पचासक अविर^{४४} । धतुतक जीव^{४५} । धतुतक तपसी^{४६} ।

ग. अनिश्चयबोधक दोहरे पूर्णांक—दिन चारि-पाँच में^{४७} । मिलि दस-पाँच बली^{४८} ।

अपवादस्वरूप दो-एक प्रयोगों में द्वितीय और तृतीय नियमों को मिलाकर भी मूरदास ने प्रयोग किये हैं : जैसे—इस-बीसक दोना^{४९} ।

ग. परिमाणबोधक—इस वर्ग के रूप सूर-काव्य में अनिश्चित सख्यावाचकों के लगभग बराबर ही हैं और कुछ तो दोनों में समान भी हैं । मूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख परिमाणबोधक विशेषण इस प्रकार हैं—

अगाध—बुल है बहुत अगाध^{५०} ।

अघटित—अघटित भोजन^{५१} ।

अति—अति दुल^{५२} । अति अनुराग^{५३} ।

अतिसर—अतिसर दुल^{५४} ।

अतिसै—अनन्द अतिसै^{५५} ।

अतुल—अतुल बल^{५६} ।

अपरिमित—अपरिमित महिमा^{५७} ।

अपार—अजस अपार^{५८} ।

३२. सा. १-१३८ ।	३३. सा. १-१३७ ।	३४. सा. १-३१५ ।	३५. सा. १-३१६ ।
३६. सा. ७३५ ।	३७. सा. २-५ ।	३८. सा. ८३० ।	३९. सा. १-१३ ।
४०. सा. ८८५ ।	४१. सा. १०-७६ ।	४२. सा. ३११७ ।	४३. सा. ८१२ ।
४४. सा. २८९२ ।	४५. सा. २-३२ ।	४६. सा. ४-९ ।	४७. सा. ९-११७ ।
४८. सा. १०-२४ ।	४९. सा. ३९६ ।	५०. सा. ८३३ ।	५१. सा. १-२०३ ।
५२. सा. ६-५ ।	५३. सा. १०-४४ ।	५४. सा. ४-५ ।	५५. सा. ९-२६ ।
५६. सा. ९-११ ।	५७. सा. ९-२६ ।	५८. सा. १-३२५ ।	

इती—रित इती^{५१} ।

अमित—अमित आनन्द^{५२} । अमित बल^{५३} । अमित भावुरी^{५४} ।

इती—इती कोह^{५५} ।

एत—तामस एत^{५६} ।

इतनक—इतनक दधि-मासन^{५७} ।

कलु—कलु संक^{५८} । ताहू में कलु कानी^{५९} । कलु डर^{६०} ।

कितौ—कितौ यह काम^{६१} ।

कलुक—कलुक प्रीति^{६२} । कलुक करना^{६३} ।

केतिक—केतिक दहघो (दही)^{६४} ।

कलू—छल करत कलू^{६५} ।

घनौ—कपट कपट घनौ^{६६} ।

थोरनौ—मोर सुख नाह थोरनौ^{६७} ।

थोरी—बचि नाह थोरी^{६८} । मवि योरी^{६९} ।

तनिकौ—सुख दुख तनिकौ^{७०} ।

थोरैक—थोरैक ही बस सौ^{७१} ।

नैसुक—नैसुक बँया^{७२} ।

परम—परम सुख^{७३} । परम स्नेह^{७४} ।

पूरन—प्रभु पूरन ठाकुर^{७५} ।

बड़ी—बड़ी दुख^{७६} । बड़ी संताप^{७७} ।

बहु—बहु काल^{७८} बहु तप^{७९} ।

बहुत—बहुत हित जासो^{८०} । बहुत सुख^{८१} । बहुत बँयहू नाहि आयो^{८२} ।

भारी—मुख पाऊँ अति भारी^{८३} । सोम-मोह-मद भारी^{८४} ।

भारे—अपराध करे.....अति भारे^{८५} । महा दुख भारे^{८६} ।

भारौ—बहत बिरद भारौ^{८७} ।

५९. सा. ३५८ ।

६०. सा. ९-२५ ।

६१. सा. ९-११५ ।

६२. सा. ६६३ ।

६३. सा. ३५३ ।

६४. सा. ३४८ ।

६५. सा. १०-३१० ।

६६. सा. १-१३ ।

६७. सा. १-४७ ।

६८. सा. ७-२ ।

६९. सा. ९-२२ । ७०. सा. ७-२ ।

७१. सा. ३६४ ।

७२. सा. ३५६ ।

७३. सा. ७-२ । ७४. सा. १-२०३ ।

७५. सा. २-८३२ ।

७६. सा. १०-१८३ ।

७७. सा. १०-२५३ । ७८. सा. ३-१३ ।

७९. सा. ४१० ।

८०. सा. ४६३ ।

८१. सा. ७-२ । ८२. सा. १०-११९ ।

८३. सा. ७-२ ।

८४. सा. १-१३६ ।

८५. सा. ५-८९ । ८६. सा. ९-२ ।

८७. सा. ९-३ ।

८८. सा. १-७९ ।

८९. सा. १-२८४ । ९०. सा. ५-४ ।

९१. सा. १-१४६ ।

९२. सा. १-१६५ ।

९३. सा. १-१२५ । ९४. सा. १-१५८ ।

९५. सा. १-१३१ ।

समलो—तैज-सप समलो^{१६} ।

सगरी—दूध दही-माखन ... , सगरी^{१७} ।

सिगरी—आस सिगरी^{१८} ।

सज—रंनि सज निघटी^{१९} ।

रंच—रंच मुख^२ ।

रचक—रचन मुख कारन^२ ।

समस्त—जल समस्त^३ ।

उक्त रूपों में से कछुक, 'घोरेक' आदि विशेषण 'क' के योग्य से अल्पायक बनाये गये हैं, शेष सब अपने सामान्य भूल या विवृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं ।

४. विशेषण शब्दों के प्रयोग—

सूरदास ने विशेषण शब्दों के जो प्रयोग किये हैं, स्थूल रूप से उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—का. सामान्य प्रयोग और ख. विशेष प्रयोग ।

क. सामान्य प्रयोग—इस शीर्षक के अन्तर्गत दो विषयों का अध्ययन करना है—अ. वाक्य में विशेषण का क्रम और आ. विशेषण का तुलनात्मक रूप ।

अ. वाक्य में विशेषण का क्रम—वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है—कभी तो वह विशेष्य के साथ आता है, जैसे—काली गाय, और कभी क्रिया के साथ, जैसे गाय काली है । प्रथम को 'उद्देश्यात्मक' और द्वितीय को 'विधेयात्मक' प्रयोग^४ कहते हैं । गद्य में तो साधारणतः विशेष्य के बाद या क्रिया के साथ, प्रयुक्त विशेषण 'विधेयात्मक' होता है, परन्तु काव्य में कभी ऐसा होता है, कभी नहीं होता । 'जिन भ्रम मन्त्रल निवारणों'^५ । इस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण 'समल' अपने विशेष्य 'भ्रम' के बाद और क्रिया 'निवारणों' के साथ आने पर भी 'उद्देश्यात्मक' ही है । परन्तु जीवन धिर जान्यों^६— इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण 'धिर' विशेष्य 'जीवन' के बाद होने पर भी 'विधेयात्मक' हो गया है । यही बात विशेष्य के पूर्व आने-वाले, गद्य की दृष्टि से उद्देश्यात्मक, विशेषणा के सबध में भी है । 'बहो नृपति, मोटी तू आहि'^७—इस वाक्य में यद्यपि 'मोटी' विशेषण, सर्वनाम विशेष्य 'तू' के पूर्व प्रयुक्त हुआ है, फिर भी उक्तवा प्रयोग विधेयात्मक ही है ।

ख. उद्देश्यात्मक प्रयोग—आलो भात अकारय गारणों^८ । महर मनाहि अति हर्ष बढाए^९ । यह दरसन त्रिभुवन नाहि^{१०} । निदुर वचन मुनि स्याम

१६ सा ६-५ । १७ सा १०-३३६ । १८ सा १०-३०२ । १९ सा ४०८ ।
१ सा १-३२८ । २ सा १-३३० । ३ सा ९-१४८ । ४. विशेष के रूप में प्रयुक्त विशेषण को, अँगरेजी के ढंग पर कभी-कभी 'पूर्क' भी कहा जाता है—लेखक ।
५. सा. १-३३६ । ६ सा. १-३३६ । ७ सा ५-४ । ८ सा १-१०१ ।
९. सा. ९०४ । १० सा १०२१ ।

के^{११} । विनती सुनी स्याम सुजान^{१२} । गगन उठी घटा काली^{१३} । उकटे तह भए पात^{१४} । यह मुरली कुस दाहनहारी^{१५} । सबनि इक इक कलस लीन्ही^{१६} ।

ग. विधेयात्मक प्रयोग—विप्र सुदामा कियो अज्जची^{१७} । चार मोहिनी आइ ओंध कियो^{१८} । तेरो बचन-भरोसी सोचौ^{१९} । कुबिजा भई स्याम-रंग-राती^{२०} । अषम, तू अत भयो बलहीनो^{२१} । राजा हूँ गए रोंकी^{२२} । कचन करत खरौ^{२३} । सुखी हम रहत^{२४} । अति ऊँची गिरिपज बिराजत^{२५} । तलनी स्याम रस मतवारि^{२६} ।

कुद्र वाक्यों में एक साथ अनेक विशेषण विधेयात्मक रूप में प्रयुक्त हुए हैं; और उनमें किया चुप्त है; जैसे—हरि, ही महा अषम संसारी^{२७} ।

आ. विशेषण का तुलनात्मक प्रयोग—तुलना कभी दो वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की होती है और कभी दो से अधिक की । दोनों प्रकार की तुलनाओं को सूचित करने के लिए अलग अलग रीतियाँ सूरदास ने अपनायी हैं ।

क्ष. 'दो' की तुलना—दो वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की तुलना करते समय एक की अधिकता या न्यूनता सूचित करने के लिए सूरदास ने साधारणतः संज्ञा-मर्बनाम के साथ 'तैं' का प्रयोग किया है, और कही-कही 'अधिक' और 'तैं' दोनों का साथ-साथ प्रयोग किया है; जैसे—

१. तैं—राजा कौन बड़ो रावण तैं^{२८} । हरि तैं और न भागर^{२९} । मोहूँ तैं को नीकौ^{३०} । काजर हूँ तैं कारी^{३१} । सबल देह कागद तैं कोमल^{३२} । हृदय कठोर कुलिस तैं मेरी^{३३} । तुमहि तैं कौन सयानी^{३४} । वासुरी विधि हूँ तैं परबीन^{३५} ।

२. अधिक..तैं—अधिक कुरूप कौन कुबिजा तैं..अधिक सुरूप कौन सीता तैं^{३६} ।

ग. 'अनेक' की तुलना—अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या भावों की तुलना के लिए

११. सा. १०१८ ।	१२. सा. १०२६ ।	१३. सा. ११८८ ।
१४. सा. १२४८ ।	१५. सा. १३०९ ।	१६. सा. १४२६ ।
१७. सा. १-१८ ।	१८. सा. १-४३ ।	१९. सा. १-३२ ।
२०. सा. १-६५ ।	२१. सा. १-११३ ।	२२. सा. १-२२० ।
२३. सा. १-२८४ ।	२४. सा. १-२८४ ।	२५. सा. १-२८४ ।
२६. सा. १-३५ ।	२७. सा. १-११ ।	२८. सा. १-१३८ ।
२९. सा. १-१७८ ।	३०. सा. १-३०४ ।	३१. सा. ७-५ ।
३२. सा. ४९२ ।	३३. सा. १२४७ ।	३४. सा. १-२५ ।

सूरदास ने साधारणतः विशेष्य के साथ 'अति', 'परम', 'महा' आदि का प्रयोग किया है; जैसे—

अति—ये अति चपल^{३७} । रूप अति सुंदर^{३८} । अति मुकुमार^{३९} ।

परम—परम सीतल^{४०} । परम सुंदर^{४१} । हरि वस विमल छत्र तिर ऊपर राखत
परम अनूप^{४२} ।

महा—कस महा खल^{४३} ।

ख. विशेष प्रयोग—

इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास द्वारा विशेषण के प्रयोगों के संबंध में उन सब स्फुट विषया की चर्चा करनी है जिनके संबंध में ऊपर विचार नहीं किया जा सका है, यथा—अ. सज्ञा शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग, आ. सर्वनाम के विशेषण-रूप प्रयोग, इ. विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग, ई. विशेषण का सज्ञा के समान प्रयोग, उ. विशेषण का सर्वनाम के समान प्रयोग, ऊ. संयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग, ए. विशेषण के विभूत रूप-प्रयोग, ऐ. धातुवत् प्रयोग और ओ. सूची-रूप में प्रयोग ।

अ. सज्ञा शब्दों का विशेषणरूप प्रयोग—सूर-काव्य में ऐसे अनेक पद मिलते हैं जिनमें कवि ने उन शब्दों का विशेषणवत् प्रयोग किया है जो साधारणतः 'सज्ञा' शब्द-भेद के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमी बचन^{४४} । अमृत बचन^{४५} । कनक बरन^{४६} । किनोर निरधौ तन^{४७} । बोलहि बचन निहार^{४८} । मधु छीसर^{४९} । अटके नैन, माधुरी मुस्कान^{५०} । हमरे रसाल गुणालहि^{५१} । सिमु तन^{५२} । सीतल सलिल सुगंध पवन^{५३} । शटक छटक भुवट^{५४} । हीरा जनम^{५५} ।

आ. सर्वनाम के विशेषण-रूप में प्रयोग—कभी कभी सर्वनाम के साथ भी सूरदास ने विशेषण का प्रयोग किया है । इस प्रकार के कुछ प्रयोग ऊपर दिये जा चुके हैं, दो-चार अन्य उदाहरण यहाँ संक्षिप्त हैं—तू बड़ी अधर्मी^{५६} । मे अति चपल^{५७} । कछु धिर न रहेगी^{५८} । यह जानत त्रिला कोई^{५९} । मोटी तू आहि^{६०} । यह अति हरिहार्द^{६१} ।

इ. विशेषण के विशेषण-रूप प्रयोग—सज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अतिरिक्त अनेक शब्दों में ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जिनमें विशेषण शब्द का विशेष्य भी विशेषण है,

३७. सा. ९-९२ ।

४०. सा. ९-१० ।

४५. सा. १-१७ ।

४६. सा. ६७६ ।

४९. सा. ९-३६ ।

५२. सा. ७-२ ।

५६. सा. १-२९० ।

५९. सा. १-२९० ।

३८. सा. ९-८ ।

४१. सा. १-३०७ ।

४४. सा. ९-१६९ ।

४७. सा. ७-२ ।

५०. सा. १०२३ ।

५३. सा. ५८९ । ५४. सा. ९-१२९ ।

५७. सा. ९-९२ ।

६०. सा. ५-३ ।

३९. सा. ९-२० ।

४२. सा. १-४० ।

४५. सा. ५०९ ।

४८. सा. १९१४ ।

५१. सा. ४२६५ ।

५५. सा. १-१९६ ।

५८. सा. १-३०२ ।

६१. सा. १-५१ ।

जैसे—अपराध करे मैं तिनहूँ सौ अति मोरे^{१३} । छुद्र पतित^{१४} । निपट अनाथ^{१५} ।
दड़ी अधमों^{१६} । महा ऊँच पदवी^{१७} । ऐसे विशेषणों को क्रियाविशेषण-रूप समझना
चाहिए ।

ई. विरापण का संज्ञावत् प्रयोग—अनेक विशेषण शब्दों का सूरदास ने संज्ञावत् भी
प्रयोग किया है; जैसे—अंधे को सब कछु दरसाइ^{१८} । आवैं अंधौ जग जोइ^{१९} । आंधे
में जल-वायु समावै^{२०} । कारौ अपनी रग न छाड़ै^{२१} । बहुरो क्रोधवत जुघ चह्यौ^{२२} ।
गरुत कहा गँवार^{२३} । बोलैं गुंग^{२४} । गुंग पुनि बोलै^{२५} । सचु पावैं गोरी^{२६} ।
बिपति परी दीन पर^{२७} । नवभी नवसत साजि कै^{२८} । तुम नाहि जानत नान्हौ^{२९} ।
नीच पावैं ऊँच पदवी^{३०} । पंगु गिरि सवै^{३१} । हा हा चलि प्यारी, तेरो प्यारी बाँकि
परै^{३२} । बहिरो मुनै^{३३} । धिगरी लेहु सँबारी^{३४} । कहति न मीठी खाटी^{३५} । सगीत-
मुषानिधि मूढ़हि कहा सुनै^{३६} । उलटि घुबन देत रसकिनी^{३७} । हार बिनां ह्याए
लड़िघौरी घर नाहि पैठन दैहौ^{३८} । देखि मुन्दरि, रहे दोउ लुभाई^{३९} । देखि दसा सुकु-
मारि की^{४०} ।

उक्त प्रयोगों में 'नवसत' जैसे प्रयोगों को छोड़कर शेष सब रूप एकवचन में हैं;
परंतु सूरदास ने विशेषणों के संज्ञावत् बहुवचन रूपों में भी प्रयोग किये हैं,
जैसे—समुझाइ अनाथनि^{४१} । कै करि कृपा दुखित दीननि पै^{४२} । अब लौं नान्है-नून्है
तारे^{४३} । त्रिया-चरित भतिमंत न समुझत^{४४} । जा जस कारन देत सयाने तन-मन-
घन सब साज^{४५} ।

ऊपर संकलित उदाहरणों में प्रायः सभी जातिवाचक संज्ञावत् प्रयोगों के हैं । इनके
साप-साथ कुछ विशेषण-रूपों का सूरदास ने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की भाँति भी प्रयोग
किया है; जैसे—चतुरमुख कह्यो^{४६} । चतुरमुख अस्तुति सुनाई^{४७} । तोहि देखि चतुरानन
मोहै^{४८} । दसमुख बध-विस्तार^{४९} । दससिर बोलि निकट बैठायो^{५०} । सहस्रानन
नाहि जानै^{५१} । एक अन्य पद में सामान्य विशेषण 'अध', कौरवपति घृतराष्ट्र के लिए,

६२. सा. १-१२५ ।	६३. सा. १-१३१ ।	६४. सा. १-१७५ ।
६५. सा. १-२९० ।	६६. सा. १-२४ ।	६७. सा. १-१ ।
६८. सा. १-९५ ।	६९. सा. ३-१३ ।	७०. सा. १-६३ ।
७१. सा. ९-१३ ।	७२. सा. १-८४ ।	७३. सा. १-९५ ।
७४. सा. १-१ ।	७५. सा. १-१ ।	७६. सा. २-८४ ।
७७. सा. १-२५ ।	७८. सा. २-१४ ।	७९. सा. १-२२० ।
८०. सा. १-२३५ ।	८१. सा. १-२३५ ।	८२. सा. १-२३५ ।
८३. सा. १-२३५ ।	८४. सा. १-२३५ ।	८५. सा. १-२३५ ।
८६. सा. १-२३५ ।	८७. सा. १-२३५ ।	८८. सा. १-२३५ ।
८९. सा. १-२३५ ।	९०. सा. १-२३५ ।	९१. सा. १-२३५ ।
९२. सा. १-२३५ ।	९३. सा. १-२३५ ।	९४. सा. १-२३५ ।
९५. सा. १-२३५ ।	९६. सा. १-२३५ ।	९७. सा. १-२३५ ।
९८. सा. १-२३५ ।	९९. सा. १-२३५ ।	१००. सा. १-२३५ ।

जो जन्म से अघे थे, प्रयुक्त हुआ है—अवर जहत द्रोपदी राखीं, पलटि अंध-मुत लार्जे^१ ।

जातिवाचक या व्यक्तिवाचक रूप में प्रयुक्त उक्त विशेषण अपने सामान्य रूप में हैं, परंतु कहीं-कहीं सूरदास ने अभीष्ट कारकीय रूप देने के लिए उनको विवृत भी किया है, जैसे—ज्यों गूँग मीठे फल को रस अजरगत ही भावै^२ । नोरु निधि पाई^३ ।

उ सर्वनामवत् प्रयोग—अनेक विशेषण-रूपा का सूरदास ने सर्वनामवत् प्रयोग भी किया है। ऐसे विशेषणों में प्रायः सभी सख्यावाचक हैं, जैसे—एकनि हरे प्रान गोबुल के^४ । असी इफ बरम बिप्र की लियो^५ । निसा आन बै बसे सांवरै^६ । बहौ एक की कपा^७ । तोसो मुग्ध न दूर्ज^८ । दुहुँ तब सीरय माहि नहाए^९ । दुहुँनि पुन-मुख देखा^{१०} । एकहि दिन जनम दोऊ है^{११} । आठ मास बदन पियो, नयँ पियो कपूर^{१२} । बहौ वनाइ पचासर, उनको बान गुन एक^{१३} । आपु देखि, पर देखि रे^{१४} । इनै प्रमु नाहि और नियो^{१५} । एक कहत धाए सो चारी^{१६} ।

ऊ सयुक्त सर्वनाम-विशेषण प्रयोग—अनेक पदों में सूरदास ने सर्वनाम और विशेषण-रूपों का साथ-साथ प्रयोग किया गया है। ऐसे प्रयोगों में कहीं तो सर्वनाम शब्द विशेषण का विशेष्य होकर आया है और कहीं दोनों सयुक्त रूप बन गये हैं, जैसे—ज्यों त्यों करि इन दुहुँनि सँघारी^{१७} । ऐसे और कितरु हैं नामी^{१८} । हम तीनों हैं जग करतार^{१९} ।

ए. विशेषण के विवृत रूप-प्रयोग—संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के समान कुछ विशेषण-रूप भी सूरदास द्वारा इस प्रकार विवृत कर लिये गये हैं कि उनके सबंधी शब्द की कारकीय विभक्ति जैसे उन्हीं में जोड़ ली गयी है अथवा अभीष्ट कारक के अनुसार विशेष्य संज्ञा शब्द में परिवर्तन न करके विशेषण का रूप विवृत कर लिया गया है, जैसे—छठै मास इही प्रगटावै^{२०} । सुत बाँधति दधि-भाजन धोरै^{२१} । परधौ पधौँ कर ज्यों^{२२} । गए त्याग बालिनि घर सुनै^{२३} ।

ऐ बलात्मक प्रयोग—संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के समान सूरदास ने अनेक पदों में विशेषणों के भी बलात्मक प्रयोग किये हैं, जैसे—अतिहिं पुनीत^{२४} । आठहुँ सिधि^{२५} । इतैई घृत-सार^{२६} । उदै स्नेह^{२७} । गुरुँ आवै^{२८} । एकै चीर^{२९} । एकै

१. सा १-३६ ।	२. सा १-२ ।	३. सा २२४२ ।	४. सा ३९७७
५. सा. ५-२ ।	६. सा २५१८ ।	७. सा ६-३ ।	८. सा. २८२६ ।
९. सा ३-१३ ।	१० सा १०-४ ।	११. सा. १५८० ।	१२. सा. १०-४ ।
१३. सा ४१२५ ।	१४. सा ३६१३ ।	१५. सा. १०-८५ ।	१६. सा. ९२६ ।
१७ सा २९२६ ।	१८. सा २९२२ ।	१९. सा ४-४ ।	२०. सा ३-१३ ।
२१. सा. ३४४ ।	२२. सा २३४७ ।	२३. सा. १०-३१७ ।	२४. सा. ९-१२ ।
२५. सा १-३१४ ।	२६. सा २-४ ।	२७. सा. २१६३ ।	२८. सा. १-३२५ ।
२९. सा १-२७७ ।			

पल^{३०} । एसिये सरिकसलोरी^{३१} । प्राण औरहू जन्म मिलत है^{३२} । औरी सुभट^{३३} ।
चारहू जुग^{३४} । उनमें पाँचों दिन जो बसिये^{३५} । बहुते सम^{३६} । यहै जप, यहै तप,
यहै मम नेम-व्रत, यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ; यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन
यहै^{३७} । येउ नैन^{३८} । वहै बुद्धि, वहै प्रकति, वहै पौरुष तन सबके, वहै नाउ, वहै
भाउ^{३९} । सवै जुवती^{४०} । सिगरोइ दूध^{४१} ।

ओ. सूची-रूप में प्रयोग—अनेक पदों में सूरदास ने एक साथ इतने विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे वे उनकी सूची प्रस्तुत करना चाहते हो । प्रथम स्कंध के विनय-पदों में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है । इस प्रकार की विशेषण-सूचियाँ कहीं तो कवि ने अपने आराध्य के लिए प्रस्तुत की हैं, कहीं अपने लिए और कहीं अन्यो के लिए भी; जैसे—

१. अति उनमत्त, निरंकुस, भैरव, चितारहित असोच,
महा मूढ़^{४२}

२. कामी कुटिल कुचील कुदरसन, अपराधी, मतिहीन ।
.....
तुम तौ अखिल, अनंत, दयानिधि, अविनासी, सुखरासि^{४३} ।

३. विनय कहा करै सूर कूर, कुटिल, कामी^{४४} ।

४. घातक, कुटिल, चवाई, कपटी, महाकूर, संतापी ।
लंपट, धूत, पूत दमरी कौ, विषय जाप कौ जापी ।
.....
कामी विवस कामिनी कै रस.....^{४५} ।

५. माया अति निसक, निरलज्ज, अभागिनि^{४६} ।

६. प्रभु जु, हौ तौ महा अधर्मी ।
अपत, उतार, अभागी, कामी, विषयी, निपट कुकर्मी ॥
घाती, कुटिल, ढीठ, अति ओधी, कपटी कुमति जुलाई ।
औगुन की कछु सोच न संका, बड़ी दुष्ट अन्याई ।
वटपारी, ठग, चोर, उचक्का, गाँठ-कटा, लठवांसी ।

३०. सा. १०-२९६ ।

३१. सा. १०-२८६

३२. सा. २९१८ ।

३३. सा. ९-१५२ ।

३४. सा. ८-९ ।

३५. सा. ४१५० ।

३६. सा. ५-४ ।

३७. सा. १-१६७ ।

३८. सा. २२२६ ।

३९. सा. ४३७ ।

४०. सा. १०-३१९ ।

४१. सा. १०-२५९ ।

४२. सा. १-१०२ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा. १-१२४ ।

४५. सा. १-१४० ।

४६. सा. १-१७३ ।

४७. सा. १-१७३ ।

चचल चपल चबाइ चौपटा, लिये मोह की फांसी ।
 चुगुल, ज्वारि, निर्दय, अपराधी, झूठी, खोटो-खूटा ।
 लोभी, लौंद, मुकरवा, झगर, बड़ी पटेली, लूटा ।
 लपट धूत पूत दमरी कौ, कौडी कांडी जोरें ।
 कृपन, सूम, नहिं खाइ खवावें, खाइ मारि कै ओरें ।
 लगर, डीठ, गुमानी, टूंडक, महा मसखरा, हत्ता ।
 मचला अकलै मूल, पातर, खाउ खाउ करै, भूखा ।
 निर्धिन, नीच, कुलज, दुबुंदी, भोदू, नित कौ रोज़ ।

महा कठोर, सुन हृदय कौ, दोष देन कौं नीकौ ।
 बड़ी कृतघ्नी और निक्म्मा, वेषन, राँकौ, फीकौ ।
 महा मत्त बुधि बल कौ हीनी, देखि करै अघेरा ।

मूकू, निंद, निगोडा, भाडा, बायर, काम बनावै ।
 कलहा, कुही मूय रोगी अरु कार्हू नंकु न भावै ।
 परनिंदक, पर-धन कौ द्रोही, पर-सत्तापनि बोरो^{४७} ।

७ नैना लोनहरामी ये ।

चोर, दुड, बटपार कहावत, अपमारणी, अन्याई ये ।
 निलज्ज निर्दयो, निसक, पातकी ४८

उक्त उद्धृत पदाद्या म दो-चार शब्दों को छोड़कर बाँप सभी विशेषण हैं । इस प्रकार की सूचियाँ स कवि के विस्तृत शब्द-काश के साथ-साथ उसकी शब्द-निर्माण-कला का भा परिचय मिलता है । दूसरी बात यह है कि यहाँ प्रयुक्त विशेषणों में अनेक—यथा उतार, बतही, कुही, चबाई, चौपटा, जुलाई टूंडक, मचना, मुकरवा, मँगन, लठवांसी, लौंद आदि—ऐसे हैं जो या तो कवि द्वारा निर्मित हैं अथवा, जिनका उद्धार बालबाल की भाषा से किया गया है । यद्यपि काव्य-कला की दृष्टि से इस प्रकार की सूचियाँ निरर्थक ही हैं फिर भी इस अंश कवि द्वारा इस प्रकार का शब्द-चयन देखकर कभी कभी पाठक को आश्चर्य भी होता है ।

क्रिया और सूत्र के प्रयोग—

किसी कवि या लेखक की भाषा विषयक समृद्धि का परिचय उसके द्वारा प्रयुक्त त्रिमा-शब्दा से ही विशेष रूप से मिलता है । साहित्यिक गद्य में जिस प्रकार परिच्छेद के

प्रत्येक वाक्य के क्रिया-रूपों में परिवर्तन करना कुशल लेखक सामान्यतया आवश्यक समझते हैं, उसी प्रकार चतुर कवि भी छंद या पद के प्रत्येक चरण की क्रिया परिवर्तित करता चलता है। इस विषय में सूरदास का कौशल प्रायः प्रत्येक पद में देखने को मिलता है। 'सूरसागर' के दूसरे से आठवें स्कंध तक के अधिकांश लंबे-लंबे पद काव्य-कला की कसौटी पर भले ही अति साधारण उतरें, परंतु क्रिया-रूपों की विविधता की दृष्टि से इनमें भी यह विशेषता है कि कवि ने उनकी अप्रिय आवृत्ति से सदैव बचने का प्रयत्न किया है।

कवि-विशेष के क्रिया-रूपों का अध्ययन करते समय मुख्य चार विषयों पर विचार करना होता है—१. धातु, २. वृद्ध, ३. वाच्य और ४. काल। सूरदास के क्रिया-प्रयोगों का अध्ययन भी इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत करना उचित होगा।

१. धातु—

क्रिया का मूल रूप जो उसके सभी रूपांतरों में विद्यमान रहता है, 'धातु' कहलाता है। धातु में 'नो' या 'वो' जोड़ने से वज्रभाषा-क्रिया का सामान्य रूप बनता है; जैसे—करनो, रहनो, सहनो, पढ़िनो बसिनो आदि। यह रूप वाक्य में क्रिया के समान प्रयुक्त नहीं होता, प्रत्युत लिंग, काल, वचन आदि के अनुसार उसमें परिवर्तन या रूपांतर करके क्रिया के अन्य विकृत रूप बनाये जाते हैं।

क्रिया के मूल रूप अर्थात् धातु की दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त क्रिया-पदों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. संस्कृत से प्रभावित रूप, ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप और ग. जनभाषा से प्रभावित रूप।

क. संस्कृत से प्रभावित रूप—संस्कृत भाषा की क्रियाओं के जो मूल रूप हैं, उनसे मिलती-जुलती धातुओं से निर्मित अनेक रूपांतर सूर-काव्य में मिलते हैं; जैसे—एक सुमन लै प्रथति माला^{४९}। राधे कत रित सरसतई; तिष्ठति जाइ बार बार निरि पै होति अनीति नई^{५०}। द्रुपदमुठा भापति^{५१}। सूक्ष्म वेप घूम की घारा नव घन ऊपर भ्राजति^{५२}। मानो मधवा नव घन ऊपर राजत^{५३}। बसुधा कमल बैठकी साजति^{५४}। इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं—प्रथति, तिष्ठति, भापति, भ्राजति, राजत और साजति—के धातु-रूप प्रथ, तिष्ठ, भाप, भ्राज, राज और साज, संस्कृत से प्रभावित ही हैं।

ख. अपभ्रंश से प्रभावित रूप—अपभ्रंश में जिस प्रकार द्वित्व वर्णों से युक्त रूप प्रत्युत होते थे, उसी प्रकार के कुछ प्रयोग सूर-काव्य में भी मिलते हैं, यद्यपि वीररस में कवि की रुचि न रहने के कारण इनकी संख्या बहुत कम है। निम्नलिखित

४९. सा. २८९२। ५०. सा. २८०६। ५१. सा. १-२१५। ५२. सा. ६३८।

५३. सा. १०-१२८। ५४. सा. १०-११०।

उदाहरणों के 'कट्टे', 'दहपट्टे' और 'लज्जिये' क्रिया रूपों की कट्ट, दहपट्ट और लज्जि धातुएँ अपभ्रंश से ही प्रभावित हैं—

१ तब विलव नहि कियो सोस दस रावन कट्टे ।

नव विलव नहि कियो सवे दानव दहपट्टे^{५५} ।

२ जिहि लज्जा जग लज्जिये सो लज्जा गई लजाइ^{५६} ।

ग. जनभाषा से प्रभावित रूप—इस प्रकार के रूपों की सृष्टा प्रथम अर्थात् सहस्रन से प्रभावित रूप से कम परन्तु अपभ्रंश से प्रभावित रूप से अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि कवि की जनभाषा से शब्द चयन करने की रुचि। निम्नलिखित वाक्यों की 'निचोवति' और संतति निराशा के धातु रूप 'निचाव' और 'संत' जनभाषा से ही प्रभावित हैं—अंनुबनि चीर निचोवति^{५७} । संतत बड अनव^{५८} ।

व्युत्पत्ति के विचार से अथवा ऐतिहासिक दृष्टि से सूरदास द्वारा प्रयुक्त धातुओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—भूल और यौगिक धातु । प्रथम से आद्यम उन धातुओं से है जो स्वतन्त्र निर्मित हैं, किसी दूसरे शब्द से नहीं बनायी गयी हैं, जैसे—

अ कर—सूर कहैं पर घर माही जँसैं हान करायौ^{५९} ।

आ चल—याहुँ सौं बात चलाई^{६०} ।

द्वितीय वर्ग में वे धातुएँ आती हैं जो दूसरे शब्दों से बनायी गयी हैं, जैसे—

छमा, छमनो या छमानो—जाँबवती समेत मनि दै पुनि अपनी दोष छमायौ^{६१} ।

सताय, सतायनो—अरु पुनि लाभ सदा सतायै^{६२} ।

सूरदास द्वारा प्रयुक्त यौगिक धातुओं के पुन दो वर्ग विभे जा सकते हैं—क प्रेरणार्थक धातु और ख नाम धातु ।

क प्रेरणार्थक धातु—दूसरे शब्दों से बनी हुई धातुओं के जो विहित रूप वाक्य में 'कहाँ' का किसी कार्य या व्यापार की ओर प्रेरित किया जाना सूचित करते हैं, वे 'प्रेरणार्थक' धातु कहलाते हैं। इसी से प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। साधारणतः 'आना', 'जाना', 'पाना', 'सकना' आदि कुछ क्रिया-रूपा का छोड़कर अन्य क्रियाओं के दो प्रेरणार्थक रूप हाव हैं—पहला सकर्मक रूप और दूसरा 'तुद्ध' प्रेरणार्थक रूप। सूरदास ने 'सकर्मक' और 'प्रेरणार्थक' रूप अन्वय के लिए जिन नियमों का आश्रय लिया है, उनमें मुख्य यह है—

अ क्रिया के भूत रूप अर्थात् धातु के अंतिम अक्षर का आकारात्त करके और

५५ सा १-१८० । ५६ सा १६४० । ५७ सा ११०७ । ५८ सा ९-५८ ।

५९ सा २५११ । ६० सा. २९९७ । ६१. सा. ४१९० । ६२ सा ३-१३ ।

कभी-कभी अंत में अतिरिक्त 'आव' या 'वा' जोड़कर; जैसे—माया तुमसों फपट करावति^{६३} । स्पंदन लडि महारथि खंडों, कपिध्वज सहित गिराऊँ^{६४} । बालमुकुटहि कत तरसावति^{६५} । छेरी कौन दुहावै^{६६} । गनिका सुव-हित नाम पढ़ावै^{६७} । नाम-प्रताप बढ़ायी^{६८} । आदि पुरुष मोकी प्रगटायी^{६९} । वे रुचि सौं अंचवावत^{७०} । सुमिरन ओ मुमिरावत^{७१} ।

आ. एकाक्षरी आकारात धातु को ह्रस्व अर्थात् अकारात करके और उसके बाद 'व' जोड़कर, जैसे—माखन खाइ, खवायो ग्वालनि^{७२} ।

इ. एकाक्षरी एकारात और ओकारात धातु को क्रमशः इकारात और उकारात करके और उसके अंत में 'रा', 'सा' या 'वा' जोड़कर, जैसे—गारी होरी देत दिवावत^{७३} । जमुदा भदन गुगल सुवधै^{७४} ।

ई. दो अक्षरों की धातु के प्रथमाक्षर की 'आ', 'ई' या 'ऊ' मात्राओं को लघु करके और अंत में 'आ', 'आव' या 'वा' जोड़कर, जैसे—बहुरि बिधि जाइ छमवाइ कै रुद्र को^{७५} । काहूँ कछु न जनावत^{७६} । दोउ सुनिनि जिया-वति^{७७} । मन मेरै नट के नायक ज्यों नितही नाच नचायै^{७८} । नयी देवता कान्ह पुजावत^{७९} । मदन चोर सौं जानि (आपुकी) मुस,यी^{८०} । अति रस-पासि लुटावत लूटत^{८१} । राधिका मीन-व्रत किल सधायी^{८२} ।

ऊ. दो अक्षरों की धातु के प्रथमाक्षर के 'ए' या 'ओ' की मात्राओं के स्थान पर क्रमशः 'इ' या 'उ' करके और अंत में 'आ', 'रा' या 'राव' जोड़कर, जैसे फदन काटि छुड़ायी^{८३} । ही तुम्हें दिखराइहीं वह रूप^{८४} । जसुमति...लाल लिए कनियाँ चदा दिखरावति^{८५} ।

ए. तीन अक्षरों की कुछ धातुओं के द्वितीय अक्षर को दीर्घ करके, जैसे—पछिले कर्म सम्हारत नाही^{८६} ।

ख. नाम धातु—क्रिया के मूल रूप के स्थान पर सज्ञा या विशेषण शब्द का जब धातु के समान प्रयोग किया जाता है और उसमें 'नो' जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनाया जाता है, तब उसे 'नाम धातु' कहते हैं । सूर-काव्य में इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते हैं । ऐसे क्रिया-प्रयोगों से वाक्य को सगठित बनाने में तो विशेष सहायता मिलती ही है, मक्षेप में बात कहने की सुविधा भी रहती है । ये प्रयोग भाषा की

६३ सा १-४२ ।	६४ सा १-२७० ।	६५ सा ३६५ ।
६६ सा १-१६८	६७ सा. १-२२२ ।	६८ सा. १-१८८ ।
६९ सा २-३६ ।		
७० सा. १३०७ ।	७१ सा २-१७ ।	७२ सा १०-३०३ ।
७३ सा. २९०१ ।	७४ सा. १०-६५ ।	७५ सा ४-६ ।
७६ सा ८-४ ।		
७७ सा १०-२२८ ।	७८ सा १-२०५ ।	७९ सा ९०६ ।
८० सा २५११ ।		
८१ सा. ६८६ ।	८२ सा १७२९ ।	८३ सा. १-१८८ ।
८४ सा. ८-१० ।		
८५ सा. १०-९५ ।	८६ सा. १-६१ ।	

प्रकृति से मेल खानेवाले और जन-साधारण के लिए बोधगम्य अवश्य होने चाहिए। मूल-काव्य में प्राप्त इस प्रकार के रूपों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. सज्ञा से बने रूप और आ. विशेषण से बने रूप।

अ. संज्ञा से बने रूप—जिन सज्ञा शब्दों को धातुवत् स्वीकार करके सूरदास ने 'तो' के योग से सामान्य क्रिया-रूप बनाये हैं और जिनके विविध विवृत रूपों का अपने काव्य में सर्वत्र प्रयोग किया है, उनमें से कुछ यहाँ संचित हैं,—मुन्मथल अनुवर्तति नदधरनि^{१०}। स्वाम प्रीतिहि तैं अनुसगत^{११}। वै कितनों अपमानत^{१२}। दसरप चले अवध आनंदत^{१३}। सोइ तुम उपदेसियौ^{१४}। को चकं दसमाइ^{१५}। बाबु अति कोपे हैं रन राम^{१६}। कृष्ण-जन्म सु प्रेमसागर कीड़े सब द्रज लोग^{१७}। इहि तन धननगुर के कारन गरयत बहा गँवार^{१८}। योरी कृपा बहुत गरदानौ^{१९}। हरि उनके दीप छमाए^{२०}। यह निदिहैं मोहि^{२१}। मनहुं प्रसंसत पिब दर बानी^{२२}। इनाहि वधायौ कस^{२३}। निपट निरक दियदति सम्मुख^{२४}। सुन्दर नारि ताहि विवाह^{२५}। ज्ञान विवेक विरोधि दोऊ^{२६}। ओछनि हूँ च्यौहारत^{२७}। उडत नही मन ब्रीडत^{२८}। तब सजामकों संकाइ^{२९}। अरु पुनि सोभ सदा संतापे... हरि माया सब जग संतापे... सुख दुख तनिवौ तिहि न सँतापे^{३०}। अन्नूर सब बहि संतोपे^{३१}। भाल-तिलक भुव चाप लैं सोइ सधान संधानत^{३२}। हम प्रतिपालैं, बहुरौ संहरे^{३३}। उत्तम भाषा ऊँच चडि-चडि अग अंग सगुनावै^{३४}। अतिथि आए को नहि सनमानै^{३५}। मति माता करि कोप सयपै^{३६}। मोहन मोहनि अग सिंगारत^{३७}। सेनत जाहि महेस^{३८}। बलक अधिक सोभावै^{३९}। कपट करि बिप्र को स्वांग स्वांग्यौ^{४०}। नैना हठत खरे रो^{४१}। हृदय होमत हवि^{४२} आदि।

आ. विशेषण से बने रूप—सज्ञा शब्दों की भाँति कुछ विशेषणों को भी धातु-रूप में स्वीकार करके कवि ने, क्रिया के सामान्य रूप के विवृत प्रयोग किये हैं, परन्तु ऐसे प्रयोगों की संख्या, सज्ञा-रूपों की अपेक्षा बहुत कम है, जैसे—देखन सूर अग्नि अधिकानी^{४३}। यह दीन्है ही अधिकैह^{४४}। तऊ नहि लुपितात^{४५}। जोग दृढ़ान्यौ^{४६}। सोचन लोलति^{४७}।

८७. सा. १०-१०९।	८८. सा. १९०५।	८९. सा. २३१३।
९०. सा. ९-२७।	९१. सा. ३४३१।	९२. सा. १८१९।
९३. सा. ९-१५८।	९४. सा. १०-२६।	९५. सा. १-८४।
९७. सा. ८००।	९८. सा. ३४१२।	९९. सा. २७८५।
१०. सा. १०-३२६।	११. सा. ३-१३।	१२. सा. १-१७३।
६. सा. १७९१।	७. सा. ७-२।	८. सा. ११-३।
१०. सा. २३९८।	११. सा. ४-३।	१२. सा. ३४५५।
१४. सा. ९-८४।	१५. सा. २६२८।	१६. सा. ४२१०।
१८. सा. ४२१५।	१९. सा. १८६४।	२०. सा. २७८१।
२२. सा. २२६७।	२३. सा. १२९८।	२४. सा. ३६०१।
		२५. सा. १४३९।

उक्त तथा सूर-काव्य में प्राप्त अन्यान्य नामधातुओं को प्रयोग-विस्तार की दृष्टि से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे नामधातुएँ आती हैं जिनको कवि-समाज ने उपयुक्त समझ कर अपना लिया है, कोसो में जिनको स्थान मिल चुका है और गद्य में तो कम, पद्य में अवश्य अनेक कवियों ने जिनका यथावसर प्रयोग भी किया है; जैसे—अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अपमानना, उपदेसना, कोपना, गरवना, छमाना, चोरना, प्रससना, बिबाहना, व्यवहारना, सधारना, सनमानना, सिगारना, सेवना, हठना, होमना आदि। दूसरे वर्ग में वे प्रयोग आते हैं जिनका प्रचार तो अपेक्षाकृत सीमित रहा, परन्तु जिनसे कवि की स्वतंत्र मनोवृत्ति के साथ साथ नवीन शब्द-निर्माण करनेवाली उसकी अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है, जैसे—अधिकना, आदरना, आनदना उपमाना, क्रीड़ना, तृपिताना, दृढाना, निंदना, प्रससना, बंधाना, बिबादना, बिरोधना, ब्रीड़ना, खोलना, सकाना, सगुनाना, सोभना, स्वाँगना आदि।

अनुकरण धातु—उक्त रूपों के अतिरिक्त सूर-काव्य में एक प्रकार के और धातु-रूप मिलते हैं जिन्हें 'अनुकरण धातु' कह सकते हैं। ये रूप किसी पदार्थ या व्यापार की ध्वनि के अनुरूप बने शब्दों से अथवा उनमें 'अ' जोड़कर बनाये जाते हैं। इनमें 'न' या 'नो' के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनता है जिसके विभक्त प्रयोगों की संख्या सूर-काव्य में प्रयाप्त है, जैसे—कदम करारत काग^{२६}। भरत बन पात भहरात, भहरात, अररात सह महा भरनी गिरायो^{२७}। घदरात गररात दररात हररात तररात महरात माथ नाए^{२८}। दरदरात घहरात प्रबल अति^{२९}।

२. कृदंत—

संज्ञा और विशेषण शब्दों का प्रयोग सूरदास ने जिस प्रकार धातु रूप में करके, 'नो' के योग से सामान्य क्रियाएँ बनायी हैं, उसी प्रकार अनेक धातुओं का मूल रूप में अथवा विविध प्रत्यय जोड़कर उनका प्रयोग संज्ञा, विशेषण आदि अन्य शब्द-भेदों के समान भी किया है। ये द्वितीय प्रकार के रूप ही 'कृदंत' कहलाते हैं। संप्रुक्त क्रियाओं के निर्माण में इनका विशेष रूप से उपयोग होता है। स्थूल रूप से इनके दो भेद किये जा सकते हैं—१. विकारी कृदंत और २. अविकारी कृदंत।

१. विकारी कृदंत—इनका प्रयोग मुख्य रूप से संज्ञा और विशेषण के समान किया जाता है। इनके चार भेद होते हैं—क. क्रियार्थक संज्ञा, ख. कर्तृत्वचक, ग. वर्तमान-कालिक कृदंत और घ. भूतकालिक कृदंत।

क. क्रियार्थक संज्ञा—धातु के अंत में 'नो' या 'वो' जोड़ने से ब्रजभाषा-क्रिया का जो सामान्य रूप बनता है, उसका प्रयोग क्रियावत् न होकर प्रायः संज्ञा के समान किया जाता है। इसी को 'क्रियार्थक संज्ञा' कहते हैं। सूर-काव्य में प्रयुक्त अधिकांश क्रियाएँ धातु में 'न', 'वा' अथवा इनके विभक्त रूपों के संयोग से बनायी गयी हैं,

यदि कुछ अनिश्चित रूप भी बन-नव मिलते हैं। इस प्रकार इनके तीन वर्ग दिये जा सकते हैं—स. 'नो' से बने रूप, अ. 'नो' से बने रूप और ज. अन्य रूप।

स. 'नो' से बने रूप—घातु मे 'नो' अथवा उनके जिन विहित रूपों के संयोग से त्रिप्रायं सजा के रूप सूरदास ने बनाये हैं, उनमें मुख्य यहाँ दिये जाते हैं—

अ. न—जब नपौह न आवन^{३०}। भावन गान निहाए^{३१}। बहत तिनहीं धून घुँटन, नाहि च लन प्रीति^{३२}। मन, रहन बटल करि जान्यो^{३३}।

नकारात् रूपों के साथ-साथ वही-वही सूरदास ने विभक्तियों का भी प्रयोग किया है, जैसे—नय के गहन की मुधि भुलाई^{३४}। घाँ नद मुवन-मुन्न जोहन की^{३५}। दोष देन की नौकी^{३६}।

आ. ना—ब्रजभाषा की ओकारात् प्रकृति में मेल न खाने के कारण नाकारात् रूपों की सम्प्रा दहान बन है। तुलान-मूर्ति के लिए अपवाद-रूप में ही ऐसे प्रयोग दिखायी देने हैं, जैसे—तिर्नाह कछिन भयो देहरि डल यना^{३७}।

इ. नि—मुख की कहनि कन्हैया की^{३८}। वह चलनि मनोहर^{३९}। यह छाँड़नि वह पोषनि^{४०}। कर धरि चक्र चरन की धावनि^{४१}। बा प्रताप की मधुर दिलोभनि पर वारों नव नूप^{४२}।

ई. नी—निकारात् रूपों की तुलना में इस प्रकार के रूपों की संज्ञा बहुत बन है : जैसे—मुख मुल जोरि तिलक की करनी^{४३}।

उ. नी—स्वाम की मिलनौ बड़ी दूरि^{४४}। प्रातप्रियाहि रुमनी कहि कंसौ^{४५}।

ज. 'नो' से बने रूप—घातु मे 'नो' या इसके निम्नलिखित रूपों में के संयोग से त्रिप्रायं सजाएँ सूरदास ने बनायी हैं—

अ. ध—दुखलन जनम लहन वृदावन^{४६}।

भा. डेव, दे—इस प्रत्यय के योग में बने रूपों के साथ कभी विभक्ति का प्रयोग सूर ने किया है और कभी नहीं किया है, जैसे—सीनि और कहिदे की रही^{४७}। बोंग अगनि दाहिदे की ध्यानी^{४८}। मिलिदे मोंन उदाम बनत चित^{४९}। गेदे की बछु भागी दीन्ही^{५०}। मत्री नाम कुमति डीवे की^{५१}। लवे की धाए^{५२}। जडि न सनत डकिने अकुनावत^{५३}। ऊषी, और बछु कहिने की^{५४}।

३०. सा. ३६६१ ।	३१. सा. २६५७ ।	३२. सा. ३६९१ ।	३३. सा. १. ३१९ ।
३४. सा. ४२२१ ।	३५. सा. २९८२ ।	३६. सा. १-१८६ ।	३७. सा. १०-११३ ।
३८. सा. २००३ ।	३९. सा. ३६०२ ।	४०. सा. ४२५८ ।	४१. सा. १-२७९ ।
४२. सा. ९-१३४ ।	४३. सा. ९-१०१ ।	४४. सा. २९६१ ।	४५. सा. २८२६ ।
४६. सा. १२१६ ।	४७. सा. १२-४ ।	४८. सा. ३६१२ ।	४९. सा. २५२४ ।
५०. सा. ४२४५ ।	५१. सा. १-१४४ ।	५२. सा. ४२०० ।	५३. सा. १३६८ ।
५४. सा. ३५१८ ।			

इ. इयै, वै—कहिवै जिय न कछु सक राखी^{५५} । पग दिये तोरय, जैइयै काज^{५६} । पनरिवै घावत^{५७} । अपनी पिंड पोषियै कारन^{५८} । फुरै न बचन वरजियै कारन^{५९} ।

ई. इयौ—कहै माखन को खइयो^{६०} । ब्रज को वासियो मन भावै^{६१} । वहिचो नही निवारै^{६२} । बिहि तन हरि भजियो न कियो^{६३} । मप्तम दिन मरिवौ निरधार^{६४} ।

श. अन्य रूप—धातु में 'नो', 'नो' अथवा इनके विकृत रूपों का योग न करके अन्य कई प्रत्ययों के संयोग से भी सूरदास ने क्रियायक सज्ञाएँ बनायी हैं और कही-कही तो मूल धातु का ही प्रयोग क्रियायक सज्ञा के समान किया है, जैसे—

अ. मूल धातु—बाँतनि मार मची^{६५} ।

आ. एकारांत रूप—गाए सूर कौन नहि उबरयो^{६६} । और भजे तैं काम सरै नहि^{६७} । हरि सुमिरे तैं सब सुख होइ^{६८} ।

इ. ऐकारांत—जो सुख होत गुणालहि गावै^{६९} । उनही को मन राखैं काम^{७०} ।

ई. ऐकारांत—उठि चलि कहै हमारं^{७१} ।

ख. कर्तृवाचक सज्ञा—मूल धातु अथवा क्रियायक संज्ञा में जो प्रत्यय जोड़कर सूरदास ने कर्तृवाचक सज्ञा-रूप बनाये हैं उनको भी स्पूल रूप से चार वर्गों में रखा जा सकता है—क. 'न' के योग से बने रूप, ख. 'यार' के योग से बने रूप, ग. 'हाड' के योग से बने रूप और घ. अन्य प्रत्ययों के योग से बने रूप ।

क. 'न' के योग से रूप—न, ना, नि, नी, और नौ—इन पाँच प्रत्ययों के योग से बने जो कर्तृवाचक सज्ञा-रूप सूर-काव्य में मिलते हैं, उनमें से प्रमुख यहाँ संकलित हैं—

अ. न—आपुन भए उधारन जग के^{७२} । (नद-नदन) चरन सकल मुख के करन... रमा को हित करन^{७३} । रावन कुल-खोवन^{७४} । गनिका तारन... मैं सठ बिमरायो^{७५} । (गंय तरण) भागीरथाहि भव्य बर दैन^{७६} । हरि ब्रज-जन के दुख विसरावन^{७७} । कृपा निधान.....सदा सँवारन काज^{७८} ।

आ. ना—अखिल असुर के दलनो^{७९} ।

५५. सा. ३५४० ।	५६. सा. ४-१२ ।	५७. सा. १०-११० ।
५८. सा. १-३३४ ।	५९. सा. १०-२८३ ।	६०. सा. ३७६६ ।
६१. सा. ४२५४ ।	६२. सा. ३७७८ ।	६३. सा. २-१६ ।
६४. सा. १-२३० ।	६५. सा. २९०५ ।	६६. सा. १-६६ ।
६७. सा. २-५ ।	६८. सा. २-६ ।	६९. सा. २५४० ।
७०. सा. १-२०७ ।	७१. सा. १-३०७ ।	७२. सा. १-८८ ।
७३. सा. १-१२ ।	७४. सा. ६०३ ।	७५. सा. १-१०९ ।
		७६. सा. १०-५४१ ।

इ. नि—हरि जू की बाल छवि ... कोटि मनोज सोभा हरनि^{८१} ।

ई. नी—मूरति दुसह दुख भय हरनी^{८२} ।

उ. नौ—मनिमय भूषण बठ मुमुताबलि कोटि अनम लजावनी ... स्मामा स्माम विहार मुर ललना ललचावनी^{८३} ।

प्र. 'वार' के योग से बने रूप—वार, वारी, वारे और वारी आदि रूपांतरों के योग से इस वर्ण के रूप बनाये जाते हैं। मूर-वाच्य में इनमें से प्रथम दो के कुछ उदाहरण मिलते हैं। इनमें से प्रथम एववचन रूप है और द्वितीय बहुवचन, जैसे—

अ. वार—यह वज्र की रत्नवार^{८४} ।

आ. वारे—बहु जोषा रत्नवारे^{८५} ।

स. 'हार' के योग से बने रूप—हार, हारि, हारी, हारे और हारी—इन पाँच रूपांतरों के योग से मूरदास ने कृतवाचक सज्ञा-रूप बनाये हैं। इनमें से प्रथम और अंतिम एववचन पुल्लिङ्ग रूप हैं और चतुर्थ बहुवचन पुल्लिङ्ग या आदरापेक्षक। एववचन हारि और हारी से स्त्रीलिङ्ग रूप बनाये गये हैं, जैसे—

अ. हार—ओदनहार कमरि कौ^{८६} । खेचनहार न खेचट मेरे^{८७} । तच्छव डसनहार मत जान^{८८} । काको दील दिखहार^{८९} । मथनहार हरि^{९०} । को है मेहनहार^{९१} । रासनहार अहे कोठ और^{९२} । साँची सो लिरनहार कहावै^{९३} ।

आ. हारि—हाट की बेचनहारि^{९४} । मथनहारि सब ग्यारि बुलाई^{९५} ।

इ. हारी—स्यामहि तुम भई भिरकनहारी^{९६} । यह मुरली कुस दाहनहारी^{९७} । छाँझहि बेचनहारी^{९८} । दीखति है कछु होवनिहारी^{९९} ।

ई. हारे—अधम उधारनहारे^{१००} । कमरी के ओदनहारे^{१०१} । अति बुबुडि मन होवनहारे^{१०२} ।

उ. हारी—साँझ जानत चारनहारी^{१०३} । मुगष चुरावनहारी^{१०४} । को जो याकों मेहनहारी^{१०५} । रोमनहारी नद महर-मृत^{१०६} ।

८०. सा. १०-१०९ ।

८१. सा. ९-१०१ ।

८२. सा. २८३२ ।

८३. सा. १३९२ ।

८४. सा. ९-१०५ ।

८५. सा. १४८७ ।

८६. सा. १-१८५ ।

८७. सा. १२-५ ।

८८. सा. १२-४ ।

८९. सा. ९२० ।

९०. सा. ९-१२९ ।

९१. सा. ७-३ ।

९२. सा. १-१४२ ।

९३. सा. १०-२९५ ।

९४. सा. ५२० ।

९५. सा. १५३६ ।

९६. सा. १३०९ ।

९७. १५१८ ।

९८. सा. ४-५ ।

९९. सा. १-२५ ।

१. सा. १५१७ ।

२. सा. १-१८५ ।

३. सा. १०-१३५ ।

४. सा. १६९५ ।

५. सा. ९-३६ ।

६. सा. १५९३ ।

...

घ. अन्य प्रत्ययों से बने रूप—इया, ई, ऐया, क, त, ता, चा और वैया—इन आठ प्रत्ययों से बने कर्तृवाचक संज्ञा-रूप इस वर्ग में आते हैं। इनमें से 'ऐया' के योग से बने रूपों की संख्या सूर-काव्य में सबसे अधिक है। 'ई' को छोड़कर शेष सभी प्रत्यय पुल्लिङ्ग-रूप बनाने के लिए काम में लाये गये हैं; जैसे—

अ. इया—ये दोउ नीर गंभीर पैरिया^७।

आ. ई—जग हित प्रगट करी कछनामय अगतिनि की गति दैनी^८।

इ. ऐया—कोउ नहिं घात करैया^९। विविध चीकरी बनाइ धाय रे धनैया^{१०}।
बहुविधि जरि करि जराउ स्याउ रे जरैया^{११}। धन्य रे गइया^{१२}। झूली हो भुलैया^{१३}। ये दोउ मेरे गाइ चरैया^{१४}।

ई. क—कंस-उरहि के सालक^{१५}।

उ. त—ये सबही के प्रात^{१६}।

ऊ. ता—तुमहि भोगता, हरता, करता तुमही^{१७}। परम पवित्र मुक्ति को दाता^{१८}।

ए. धा—जानति हैं गोरक्ष के सेवा याही बालरि मांस^{१९}।

ऐ. धया—जहाँ न कोऊ हो रखवैया^{२०}। मन-तनी सो रख-हँकवैया^{२१}।

ग. वर्तमानकालिक कृदंत—धातु के अंत में 'त' जोड़कर वर्तमानकालिक कृदंत सूरदास ने बनाये हैं। स्त्रीलिङ्ग रूपों में 'त' के स्थान पर 'ति' मिलता है; जैसे—

अ. त—साखागृह तैं जरत पांडु-मुत बुधि-बन नाथ उबारै^{२२}। प्रात समन उठि सोयत तिसु की बदन उधारयो नंद^{२३}।

आ. ति—ते निकसी देति असोस^{२४}।

घ. भूतकालिक कृदंत—धातु के अंत में ई, नी, न्ही, न्ही, यी आदि जोड़कर सूरदास ने भूतकालिक कृदंत बनाये हैं। इनमें 'ई' और 'न्ही' वाले रूप स्त्रीलिङ्ग हैं, शेष सामान्य रूप अर्थात् पुल्लिङ्ग एकवचन हैं। भूतकालिक कृदंतों का प्रयोग प्रायः विशेषणों के समान किया जाता है; जैसे—

अ. ई—दीर्ज बिदा...कालिह साँझ की आई^{२५}। आनंद-भरी जसोदा उमंगि अंग न माति^{२६}।

आ. नी—दूध-रही बहु विधि की दीनी मुत सौं धरति छिपाई^{२७}।

इ. न्ही—हराहि की दीन्ही रजधानी^{२८}।

७. सा. ३५८७।

८. सा. ९-११।

९. सा. ४२८।

१०. सा. १०-४१।

११. सा. ५१३।

१२. सा. ४२६।

१३. सा. ९८६।

१४. सा. ८४५।

१५. सा. ९-१२।

१६. सा. १६७६।

१७. सा. १०-३३५।

१८. सा. ४-१२।

१९. सा. १-१०।

२०. सा. १०-२०३।

२१. सा. १०-२४।

२२. सा. १०-१६।

२३. सा. १०-३७।

२४. सा. १०-३२५।

२५. सा. ८८६।

ई. न्ही—मेरे बहुत दई को डीन्ही^{२८} ।

उ. यी—अम-भोयी नन ननी पखावज^{२९} ।

२. अविहारी कूटंत—ये कूटंत प्रायः त्रिाविशेषण और मृदधन्वक अन्तर्ग
के ममान प्रयुक्त होते हैं। इनके भी चार भेद हैं—ब. पूर्वकालिक, ख. तात्कालिक,
ग. भूतपूर्व त्रिाद्योतक और घ पूर्व त्रिाद्योतक ।

ब. पूर्वकालिक कूटंत—ये कूटंत अवारात, आचारात, एचारात और ओचारात
धातुओं में इ, ई, ऐ, उ आदि प्रायः लगाकर बनाने गये हैं। इनके अतिरिक्त धातु के
साथ करि, के, के क आदि के साथ स भी नून पूर्वकालिक कूटंत बनाये हैं, जैसे—

अ. इ—सूर कहें मनि फेंट^{३०} । कचन रोट बाँव न आए^{३१} । तब मैं दूखि
किया छाटी तनु^{३२} । तुम कहाँ नरत हो रोट^{३३} । तू कहि क्या सुनुमाइ^{३४} ।
तन होनि मदन मख निचोँ मारनाहि जाइ^{३५} ।

आ. ई—होँ देखी जट^{३६} । जहाँ होँ डेरी^{३७} । न्हाउ भजे कुज डारी^{३८} ।
नब भाई उत्तर दिया गए हरि ध्या^{३९} । राखि लेहु बलि नाम निहारी^{४०} ।
दुरबासा दुखोथन पछो पाउन बलि दिचारी^{४१} ।

इ. ऐ—नैकु चितै मन हरि सोन्ही^{४२} । ब्रजनामिनि सरदच छै सुत-सदन
बितार^{४३} । गगन-मंडल तँ गहि आलो हूँ पछी एक घट^{४४} । सूर स्थान
इहि भाँति रिक्त बिनि तुमहुँ अघर-रख सेव^{४५} । गिरि लै मए सहाइ^{४६} ।

ई. य—खार दिप गृह लाग दोन्ही^{४७} ।

उ. ञरि—दूँवरि साप पिता पहुँ बायी^{४८} ।

ऊ. के—निटी प्याउ जमुना-जल पीके^{४९} ।

ए. कै—लन्दा गृह तँ जादि क पाव गृह सावै^{५०} ।

ऐ. के—देवराज भग भग जानि कै दरप्यो ब्रह्म पर^{५१} । मोहि दजिकै^{५२} ।
अति प्रसन्न हो माट बाँधि कै अपना सीस घरी^{५३} । वं प्रभु हार मानिकै
बँटी^{५४} । खाइ मारिकै बाँरे^{५५} । (माना) सुकथाइ कै..... नन, हरि
लोन्ही^{५६} ।

उचारात धातुओं के पूर्वकालिक कूटंत बनाने के लिए धातु में 'इ' लगाने के साथ
बच 'ऊ' के स्थान पर 'अ' बदल दिया गया है, जैसे—नैऊन छूँ बँटर घने^{५७} ।

२६. सा. १०-३२१ ।

२७. सा. १-१२१ ।

२८. सा. १-१२२ ।

२९. सा. २२११ ।

३०. सा. ९-१०४ ।

३१. सा. १-२६२ ।

३२. सा. ११-२ ।

३३. सा. ३२९२ ।

३४. सा. १-२८६ ।

३५. सा. १-२१२ ।

३६. सा. १-२२२ ।

३७. सा. १-२८८ ।

३८. सा. १-१६० ।

३९. १-२२२ ।

४०. सा. १-४४ ।

४१. सा. १-९४ ।

४२. सा. १०-१९२ ।

४३. सा. १३२० ।

४४. सा. १-१२२ ।

४५. सा. १-१०२ ।

४६. सा. १-२९० ।

४७. सा. १३९४ ।

४८. सा. १-४ ।

४९. सा. १-१२२ ।

५०. सा. ११-२ ।

५१. सा. १-१८४ ।

५२. सा. १-१३७ ।

५३. सा. १-१८६ ।

५४. सा. १-४४ ।

५५. सा. १४४३ ।

एकाक्षरी श्लोकारात् क्रिया 'हो' का पूर्वकालिक रूप सूरदास ने 'हूँ' बनाया है; जैसे—'हूँ' गज चल्थो स्वान की चालहि^{५६} । बान बरपा लागे करन अति कुद 'हूँ' । नृपति रिपिनि पर 'हूँ' असवार चल्थो^{५८} । गोप-पुत्र 'हूँ' चल्थो^{५९} । उठि चल्थो 'हूँ' दीन^{६०} ।

इनके अतिरिक्त कुछ धातुओं का मूल रूप में ही पूर्वकालिक कृदंतों के समान सूरदास ने प्रयोग किया है; जैसे—भुक्त होइ नर ताको जान^{६१} । स्वामिनि-सोभा पर भारति सखि वृन नूर^{६२} । जगतपति आए खनपति त्याज^{६३} ।

ख. तात्कालिक कृदंत—ये कृदंत तत्कालात् वर्तमानकालिक कृदंतों के अंत में मुख्यतः 'हिं', 'ही' या 'ही' जोड़कर बनाये गये हैं; जैसे—

अ. हिं—बमुदेव उठे यह सुनतहि^{६४} ।

आ. ही—आवतहीं भई कौन बिया रो^{६५} । यह बानी कहतहीं लजानी^{६६} । चितचतहीं सब गए झुराई^{६७} । मुख निरखतहीं सुख गोपी प्रेम बढावत^{६८} । प्रभु वचन सुनतहीं हनुमत चल्थो अनुराई^{६९} ।

इ. ही—जैसी कही हमहि आवतही^{७०} । मुरन के कहतहीं धारि कूरम तनहि^{७१} । सुमिरतही ततकाल कृपानिधि बसन-प्रवाह बढायो^{७२} ।

इनके अतिरिक्त सूर-काव्य के अनेक पदों में तत्कालात् वर्तमानकालिक कृदंतों का मूल रूप में भी तात्कालिक कृदंतों के समान प्रयोग किया गया है; जैसे—मेरी देह छुटत जम पठए दूत^{७३} । सचि बिरद मूर के वारन सोकनि-सोक अवाज^{७४} । नाम लेत बाको दुख टार्यो^{७५} । सुनत पुकार^{७६} दोरि छुड़ायो हाथी^{७७} ।

ग. अपूर्णक्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत धातु में 'हो' जोड़कर बनाये गये हैं; जैसे—नैन थके मग जोइती^{७८} ।

साधारणतः अपूर्णक्रियाद्योतक रूपों में 'हिं', 'ही' या 'हिं' नहीं जोड़ा जाता, परन्तु अपवादस्वरूप सूरकाव्य में कही-कही 'हिं' भी दिखायी देता है; जैसे—स्याम खेलतहिं^{७९} कूदि परे कालीदह जाइ^{८०} ।

घ. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंत—ये कृदंत-रूप धातु में प्रायः 'ए', 'ऐ', या 'हे', लगाकर बनाये गये हैं, जैसे—घाईं सब व्रजनारि सहज सिंगार किए^{८१} । नाघत महूर मुदित मन कीन्हें^{८२} । बन तैं आवत धेनु चराए^{८३} । खेलत फिरत कनकमय भांगन पहिरे^{८४} ।

५६. सा. १-७४ ।	५७. सा. १-२७१ ।	५८. सा. ६-७ ।	५९. सा. ६-७४ ।
६०. सा. ११-२ ।	६१. सा. ३-१३ ।	६२. सा. २-८८ ।	६३. सा. १-२५५ ।
६४. सा. १०-८ ।	६५. सा. ६९७ ।	६६. सा. ७७६ ।	६७. सा. १२७ ।
६८. सा. ६१७ ।	६९. सा. ९-१४९ ।	७०. सा. ३५१६ ।	७१. सा. ८-९ ।
७२. सा. १-१०९ ।	७३. सा. १-१५१ ।	७४. सा. १-९६ ।	७५. सा. १-१४ ।
७६. सा. १-११२ ।	७७. सा. ४२५७ ।	७८. सा. ५४३ ।	७९. सा. १-२४ ।
८०. सा. १०-४ ।	८१. सा. ४१७ ।		

साल पनहियो^{८३} । बन तैं आवत गो-पद-रज लपटाए^{८३} । स्याम आपने कर लौन्हे
वाँटत जूठन भोग^{८४}

३. घाच्य—वर्तुवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों में से प्रथम के प्रयोग तो
सूर-वाच्य में सामान्य है, अन्तिम दो वाक्यों के प्रयोगों में विशेषता मिलती है ।

व. वर्तुवाच्य—इस प्रकार के प्रयोगों में वाक्य की निया का पुरुष, वचन और
लिंग, तीनों बातें वर्तु के अनुसार होती हैं । वर्तमान और भविष्यकाल में प्रयुक्त
अकर्मक और सकर्मक, दोनों प्रकार की क्रियाएँ सूर-वाच्य में मिलती हैं, परंतु भूतकाल
में केवल अकर्मक क्रियाएँ ही कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुई हैं, जैसे—मन मेरों हरि साथ
गयो^{८५} । चित्त रहो राधा हरि कौ मुक्त^{८६} । ब्रज जुवती 'स्याम सिर तिलक
वताति^{८७} । बैठी मानिनी गहि मीन^{८८} । बहुरि फिरि राधा सजति सिंगार^{८९} ।

स. कर्मवाच्य—वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जब कर्म के अनुसार
होता है, तब उसका प्रयोग 'कर्मवाच्य' कहलाता है । ऐसे प्रयोगवाले वाक्यों में वर्तु,
यदि हा तो, करणकारक में रहता है । इस वाच्य के रूप सूरदास ने तीन प्रकार से बनाये
हैं—स. 'जानो' क्रिया की सहायता से, व प्रत्ययों के योग से और ज. अन्य प्रयोग ।

स. 'जानो' क्रिया से बने रूप—गयो, जाइ, जाई, जात, जाति—'जानो' क्रिया
के मुख्यतः इन रूपांतरों से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं, जैसे—

अ. गयो—हमसे घोप गयो नहि जाइ^{९०} । विनु प्रसंग तहँ गयो न जाई^{९१} ।

आ. जाइ—बहि न जाइ या सुख की महिमा^{९२} । तेरी भजन नियो न जाई^{९३} ।

(यह गाइ) अगह, गहि नहि जाइ^{९४} । सो काहू पे जाइ न टारी^{९५} । धरनि
न जाइ भक्त की महिमा^{९६} ।

इ. जाई—अबि बहि न जाई^{९७} । रावन बहूपी, सो बहूपी न जाई^{९८} । तात की
आत्मा मोरपें मेटि न जाई^{९९} । मोरपें लख्यो न जाई^{१००} । ताकी बिपाद ..
मोरपें साथी न जाई^{१०१} ।

ई. जात—यह उपकार न जात मिटायो^{१०२} ।

उ. जाति—अंतर-प्रीति जाति नहि तोरी^{१०३} । अबि नहि जाति बरानी^{१०४} । बिपति
जाति नहि घरनी^{१०५} । स्वामी की महिमा बापें जाति दिचारी^{१०६} । अब कैंस
सहि जाति ढिठाई^{१०७} ।

८२. सा. १-१९ ।

८३. सा. ४१७ ।

८४. सा. ८४४ ।

८५. सा. १८८८ ।

८६. सा. १७६५ ।

८७. सा. ९१८ ।

८८. सा. २५७४ ।

८९. सा. २१८३ ।

९०. सा. १०२२ ।

९१. सा. १-३ ।

९२. सा. ४-१२ ।

९३. सा. १-४५ ।

९४. सा. १-५६ ।

९५. सा. ४-५ ।

९६. सा. १-११ ।

९७. सा. ८-१० ।

९८. सा. १-१०४ ।

९९. सा. ९-५३ ।

१००. सा. १-१६१ ।

१०१. सा. १-७ ।

१०२. सा. ४-९ ।

१०३. सा. १०-३०६ ।

१०४. सा. १०-१५३ ।

१०५. सा. १-७३ ।

१०६. सा. ३८८ ।

१०७. सा. १०-३०३ ।

त्र. प्रत्ययों के योग से बने रूप—इये, त आदि प्रत्ययों के योग से सूरदास ने कर्मवाच्य रूप बनाये हैं; जैसे—

अ. इयै—तुम घर मथियै सहस मषानी^१ ।

आ. त—रंग कापै होत न्यारी हरद-चूनी सानि^{१०} । ये उतपात मिटत इनही पै^{११} ।

ज. अन्य प्रयोग—उक्त रूपों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कर्मवाच्य प्रयोग-सूर-काव्य में मिलते हैं, जिन पर उक्त नियम नहीं लगते । ऐसे प्रयोग मुख्यतः 'आवनी' और 'परनी' क्रियाओं के रूपांतरों के सहयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. आवनी—करनी ककरासिंधु की मुख कहत न आवै^{१२} । अंग अंग प्रति छवि तरंग गति...व्यों कहि आवै^{१३} ।

आ. परनी—अबिगत की गति कहि न परति है^{१४} । अबिगत गति जानी न परै^{१५} ।

उर की प्रीति...नाहिन परति दुराई^{१६} । तेरी गति लखि न परै^{१७} ।

ग. भाववाच्य—इस वाच्य में प्रयुक्त क्रिया में पुल्लिङ्ग, एकवचन और अन्यपुरुष होता है । साधारणतः भूतकाल में प्रयुक्त सकर्मक भाववाच्य क्रिया के साथ 'ने' का प्रयोग किया जाता है और अकर्मक में 'से' का; परंतु सूरदास ने 'ने' का प्रयोग कहीं नहीं किया है, जैसे—जब तैं सुनी सवन रह्यौ न परै भवन^{१८} ।

४. काल-रचना—

विभिन्न कालों का संबन्ध क्रिया के 'अर्थ' से होता है । 'अर्थ' से तात्पर्य क्रिया के उस रूप से है जो विधान करने की रीति का बोध कराता है । इस दृष्टि से क्रिया के मुख्य पाँच अर्थ होते हैं—क निश्चयार्थ, ख संभावनार्थ, ग. सदेहार्थ, घ. आत्तार्थ और ङ. संकेतार्थ । इनके आधार पर कालों के निम्नलिखित १६ भेद किये जाते हैं^{१९}—

क. निश्चयार्थ—१ सामान्य वर्तमान, २. पूर्ण वर्तमान, ३. सामान्य भूत, ४. अपूर्ण भूत, ५. पूर्ण भूत और ६. सामान्य भविष्यत ।

ख. संभावनार्थ—७. संभाव्य वर्तमान, ८. संभाव्य भूत और ९. संभाव्य भविष्यत ।

ग. सदेहार्थ—१०. सदिग्ध वर्तमान और ११. सदिग्ध भूत ।

घ. आत्तार्थ—१२. प्रत्यक्ष विधि और १३. परोक्ष विधि ।

ङ. संकेतार्थ—१४. सामान्य संकेतार्थ, १५. अपूर्ण संकेतार्थ और १६. पूर्ण संकेतार्थ ।

गीतिकाव्यात्मक विशिष्ट रचना-शैली अपनायी जाने के कारण सूर-काव्य में सभी

१. सा. ८८६ ।

१०. सा. १४५९ ।

११. सा. ६०० ।

१२. सा. १-४ ।

१३. सा. १-६९ ।

१४. सा. १-१२ ।

१५. सा. १-१०५ ।

१६. सा. ८०१ ।

१७. सा. १-१०४ ।

१८. सा. १३६७ ।

१९. पं० कामता प्रसाद गुरु 'हिंदी व्याकरण', पृ. ३३५ ।

बालों के सभी पुरुषों, वचनों और लिंगों के पर्याप्त उदाहरण नहीं मिलते; विशेष रूप में मयाव्य वर्तमान, समाव्य भूत, सदिग्ध वर्तमान, सदिग्ध भूत, अपूर्ण संकेतार्थ और पूर्ण संकेतार्थ—इन छह काल-भेदों के उदाहरण बहुत कम हैं। विशेष ध्यान देने पर इन कालों में प्रयुक्त कुछ नियारूपों के उदाहरण अवश्य मिल जाते हैं, जैसे—
धर्म विचारत मन म छोड़^{२०} (समाव्य वर्तमानकाल), प्रेमकथा सोई पं जान जाई
पानी होई^{२१} (समाव्य भूतकाल) आदि, परन्तु इनके आधार पर काल विशेष के रूप-
निर्माण-सम्बन्धी नियमों का निर्धारण करना उपयुक्त न होगा। अतएव उक्त छह
काल-भेदों का छोड़कर दोष दस भेदों के विभिन्न कालों, पुरुषों और वचनों के प्रयोगों
का मकलन और उनके नियमों की विवेचना यहां करना है।

विभिन्न कालों में प्रयुक्त रूपों में पुरुष (उत्तम, मध्यम और जन्य), वचन
(एक० और बहु०) तथा लिंग (स्त्रीलिंग और पुल्लिंग) के अनुसार परिवर्तन होता है।
इस ध्यान में रखकर ही मूरदास के क्रिया-प्रयोगों की काल रचना पर विचार
करना है।

१. सामान्य वर्तमान^{२२}—इस कारक के लिए दो प्रकार के प्रयोग मूरदास ने
दिये हैं। प्रथम वर्ग में 'होना' क्रिया के विभूत रूपों या इनके योग से बने रूपों के
प्रयोग आते हैं और द्वितीय वर्ग में अन्य क्रियाओं के।

क. 'होना' क्रिया से बने प्रयोग—विभिन्न पुरुषों और वचनों में 'होना' क्रिया के
—मुख्य सामान्य वर्तमानकालिक जो प्रयोग मूर-काव्य में मिलते हैं, उनका प्रयोग प्रायः
होना लिंगों में किया गया है—

क. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग का प्रमुख रूप 'हो' है
जिसका प्रयोग मूर-काव्य में सर्वत्र किया गया है, जैसे—(मैं)देखति हो^{२३}। दुख पावत हो^{२४}।
८ त^{२५}। २ तयही की वकति हो^{२६}। नक्त-भवन में हो जु वसत हो^{२७}।

ग. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग में मुख्य रूप 'आहिं'
है, जैसे—तुम ननसान माहिं हम आहिं^{२८}।

ग. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : एकवचन—'आहि' और 'ही' इस वर्ग के
दो मुख्य रूप हैं जिनमें से द्वितीय का प्रयोग मूर-काव्य में अधिक मिलता है, जैसे—

अ. आहि—मांटी तू आहि^{२९}। तू को आहि^{३०}। छन करत बछू तू आहि^{३१}।

आ. ही—इसका प्रयोग स्वतंत्र क्रिया के रूप में हुआ है और सहायक क्रिया के
रूप में भी, जैसे—तुमही ही साखि^{३२}। तुम ही परम सभागे^{३३}।

२०. सा. १-२९० । २१. सा. ३५४२ ।

२२. 'सामान्य वर्तमान' को 'वर्तमान निदवयार्थ' भी कहते हैं। लेखक।

२३. सा. ७७४। २४. सा. १-३००। २५. सा. २४८७। २६. सा. १-२४३।

२७. सा. ६-५। २८. सा. ५-४। २९. सा. ६-८। ३०. सा. ७-२।

३१. सा. १-१८२। ३२. सा. १०-४।

घ. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : बहुवचन—इस वगं का मुख्य रूप 'हो' है; जैसे—भीत बिना तुम चित्र लिखति हो । तुम चाहति हो गगन-तरंगों^{३३} ।

ङ. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—आहै, आह, आहिं, आहि, आहै, हैं और है—इस वगं के मुख्य रूप हैं जिनमें 'आहि' और 'हैं' आदरार्थक है । प्रयोग की दृष्टि से 'हैं' और 'है' का महत्व सबसे अधिक है, जो 'आहि' भी अनेक पदों में मिलता है, जैसे—

अ. आहै—राखनहार आहै कोठ ओरें^{३४} ।

आ. आह—मेरो पति सिव आह^{३५} । नृपति कह्यो, मारग सम आह^{३६} । एक पद में 'त' के साथ 'आह' की सधि भी सूरदास ने की है—तुम-सी नृप जग में नाह^{३७} ।

इ. आहिं—इनमें को पति आहिं तिहारे^{३८} ।

ई. आहि—आहि यह सो मुँडमास^{३९} । नर-सरीर मुर ऊपर आहि^{४०} । औरी बँडदाता कोठ आहि^{४१} । ब्याह-जोग अब सोई आहि^{४२} । मन ती एकहि आहि^{४३} ।

उ. आहै—प्रबल सत्रु आहै यह मार^{४४} ।

ऊ. हैं—इस आदरार्थक एकवचन रूप का प्रयोग स्वतंत्र और सहायक, दोनों रूपों में किया गया है, जैसे—ऐसे हैं जदुनाथ गुसाईं^{४५} । प्रभु भक्तबल हैं^{४६} । अंत के दिन को हैं घनस्याम^{४७} । सब सजन के जीवन हैं हरि^{४८} । (बासुदेव) बिनु बदलें उपकार करत हैं^{४९} । स्याम इन्हें भरहावत हैं^{५०} । चित्रगुप्त लिखत हैं मेरे पातक^{५१} ।

ए. है—'हैं' की तरह 'है' का प्रयोग भी स्वतंत्र और सहायक, क्रिया के दोनों रूपों में सूरदास ने किया है; जैसे—अधम कोन है अजामील तैं^{५२} । सूरदास की एक आलि है^{५३} । सूर पतित कों है हरि-नाम सहारो^{५४} । पाप-मुन्य कों फल सुख-दुख है^{५५} । समदरसी है नाम तिहारो^{५६} । बड़ी है राम-नाम की ओट^{५७} । अघ-सिंधु बढ़त है^{५८} । जलधारा बरमतु है^{५९} ।

ब. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : बहुवचन—अहैं, आहिं, आहों और हैं—

३३. सा. ७७३ ।	३४. सा. ७-३ ।	३५. सा. ४-७
३६. सा. ५-४ ।	३७. सा. ९-४ ।	३८. सा. ९-४५ ।
३९. सा. १-२२६ ।	४०. सा. ५-४ ।	४१. सा. ६-४ ।
४२. सा. १-४ ।	४३. सा. १-२२९ ।	४४. सा. १-४ ।
४५. सा. १-३२ ।	४६. सा. १-७६ ।	४७. सा. १-२१२ ।
४८. सा. १-३ ।	४९. सा. ३३२७ ।	५०. सा. १-१९७ ।
५१. सा. १-४७ ।	५२. सा. १-१३९ ।	५३. सा. १-१५१ ।
५४. सा. १-२२० ।	५५. सा. १-२३२ ।	५६. सा. १-१०७ ।
५७. सा. १-२३२ ।	५८. सा. १-१०७ ।	५९. सा. ८७६ ।

इस वर्ग के चार प्रमुख रूप हैं जिनमें से अंतिम का प्रयोग सूर-काव्य में सर्वत्र मिलता है; जैसे—

अ. अहैं—अहैं कुलट कुलटा ये दोऊ^{६०} ।

आ. आहि ये को आहि बिचारे^{६१} । ते आहि वचन बिनु^{६२} ।

इ. आहीं—ब्रज सुंदरि नाहि नारि, रिचा सुति की सब आहीं^{६३} ।

ई. हैं—इसका प्रयोग स्वयं और सहायक, क्रिया के दोनों रूपों के समान सूर-काव्य में मिलता है; जैसे—और हैं आजकाल के राजा^{६४} । औगुन मोर्म बहुत हैं^{६५} । भावी के बस तीनि लोक हैं^{६६} । ये बंसी हैं तोमिनी^{६७} । नैन स्याम-मुख लूटत हैं “आपुहि सब चुरावत हैं^{६८} । जोहत हैं वे पंथ तिहारो^{६९} । लोग पिबत हैं और^{७०} ।

ग. अन्य क्रियाओं के सामान्य वर्तमानकालिक प्रयोग—विभिन्न कालों और वचनों के अनुसार अन्य क्रियाओं के सामान्य वर्तमानकालिक रूप भी बदलते रहते हैं । लिंग का अंतर साधारणतः तकारात रूपों में होता है, पुंस्लिंग में ‘त’ और स्त्रीलिंग में ‘ति’ या ‘ती’ ।

क. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग में वही तो वर्तमानकालिक मूल वृद्धत रूपों का व्यवहार किया गया है और वही धातुओं और वृद्धतों में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर सामान्य वर्तमान के उत्तम पुरुष, एकवचन में प्रयुक्त रूप बनाये गये हैं जिनमें से ‘धैं’ का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है; जैसे—

अ. डैं—तार्न देठें तुम्हें मैं साप^{७१} । तेइ कमल पद ध्याउँ^{७२} । मैं संत-मेठ न धिमाउँ^{७३} ।

आ. ऊँ—हौं जनतहि दुख पाऊँ... बाजर मुख लाऊँ^{७४} । गीरि-गनेश्वर चीनऊँ^{७५} ।

इ. औं—मैं वाम-शोषण लोभ चितवौं^{७६} । हौं अंतर की जानौं^{७७} । चरन-बमल धंदौं हरि राइ^{७८} । हौं धौलीं साखी^{७९} । हौं तैं रहीं “भूल सहीं” भार बहो^{८०} ।

ई. त—सदा वरत मैं तिनकी ध्यान^{८१} । कहत मैं तोसी^{८२} । हौं ती “रहत बिषय के साय^{८३} ।

६०. सा. १३०९ । ६१. सा. १-१७९ । ६२. सा. ३५३४ । ६३. सा. ११७५ ।

६४. सा. १-१४५ । ६५. सा. १-१८६ । ६६. सा. १-२६४ । ६७. सा. २४०७ ।

६८. सा. २३२७ । ६९. सा. ४-१२ । ७०. सा. १०-३२१ ।

७१. सा. ३-५ । ७२. सा. १०-३६ । ७३. सा. १-१२८ । ७४. सा. १-१६६ ।

७५. सा. १०-४० । ७६. सा. १-१२६ । ७७. सा. १-२४३ । ७८. सा. १-१ ।

७९. सा. १-१२२ । ८०. सा. १-१६१ । ८१. सा. २-३५ । ८२. सा. २-३१ ।

८३. सा. १-१२५ ।

उ. ति—(मैं) कोटि अतन करि-करि परमोधति^{८५} । चतुराई इनकी मैं भारति^{८५} ।

ऊ. तु—मैं नीक पहिचानतु नाहिन^{८६} ।

ख. सामान्य वर्तमान : उत्तमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूपों की सख्या पूर्वोक्त की अपेक्षा बहुत कम है । जो प्रत्यय इस प्रकार के रूप बनाने के लिए सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

अ. ति—हम जु मरति सबलीन^{८७} ।

आ. ऐं—यहै हम तुम सौ चहैं^{८८} । हम तिनको छिन मैं परिहरै^{८८} । बिनु अपराध पुरर हम मारै^{८८} माया-मोह न मन मैं धारै^{८९} ।

ग. सामान्य वर्तमान : मध्यमपुरुष : एकवचन—ई, ऐ, त, ति, ति और हि—विशेष रूप में इन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं; जैसे—

अ. ई—हनु, सोच कत करई^{९०} । (तू) अग्र सोच क्यों मरई^{९१} ।

आ. ऐ—दे मन, अजहूँ क्यों न संहारै^{९२} कत जनम बादि हीं हारै^{९३} ।

इ. त—तरिकनि कौं तुम (कृष्ण) सब दिन भुठवत^{९४} । पूछे तैं तुम बदन दुरावत^{९५} । तुमहूँ धरत कौन को ध्यान^{९६} । (तुम) राम न भजिकं फिरत काल-संग लागे^{९७} । मोहन, काहे कौं लजियात^{९८} ।

ई. ति(आदरायक)—कहा तुम (रूपभानु-चरनि) कहति^{९९} । तुम (यशोदा) नाहिन पहिचानति^{१००} ।

उ. ति—इसके साथ कही-कही 'हैं' का प्रयोग मिलता है; जैसे—तू काहे कौं भूलति है^{१०१} ।

ऊ. हि—तनक दधि-कारन असोदा इती कहा रिसाहि^{१०२} ।

क. सामान्य वर्तमान : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इ, ई, ऐं ऐ, त, ति, ति, हि, हीं, ही आदि के संयोग से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ई, ऐं, ऐ, त, ति और हि का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है; जैसे—

अ. इ—(जब आवाँ साधु-संगति) कछुक मन ठहराइ^{१०३} । अपने कौं को न आदर देइ^{१०४} ।

आ. ई.—पुरुष न तिय बध करई^{१०५} । वह) कछु कुलधर्म न जानई^{१०६} । अटल न

८४. सा. २३५९ । ८५. सा. १७७१ । ८६. सा. १४८८ ।

८७. सा. ३३६४ । ८८. सा. ३-६ । ८९. सा. ९-२ । ९०. सा. ९-९९ ।

९१. सा. १०-४ । ९२. सा. १-६३ । ९३. सा. १०-२५३ । ९४. सा. १०-२७९ ।

९५. सा. २-३५ । ९६. सा. १-६१ । ९७. सा. २६७९ । ९८. सा. ७५१ ।

९९. सा. ७०३ । १. सा. १२३९ । २. सा. ३२० ।

३. सा. १-४५ । ४. सा. १-२०० । ५. सा. १०-४ । ६. सा. १-४४ ।

यवहूँ टरई^{१०} । (परेवा) तीय जो देखई^{११} । आनंद उर न समाई^{१२} ।

इ. ऐं (आदरायक)—नदनंदन चहै^{१३} । अजुन रज मे याजै... ध्रुव आकास विराजै^{१४} । (स्याम) नैन भरि-भरि प्रिया-रूप चोरै^{१५} । (स्याम) नाना भेष बनावै^{१६} ।

ई. ऐ—हरि की प्रीति उर माहि करकै^{१७} । नृप-कुल जस गावै^{१८} । कर जोरै प्रह्लाद विनवै^{१९} । मूढ मन खेलत हार न मानै^{२०} ।

उ. त—(वामुदेव स्वारथ बिना करत मित्राई^{२१} । अरबराइ बर पानि गहावत^{२२} । (स्याम) बदन पुनि गोवत^{२३} । इद्र... राज हेत डरपत मन माहि^{२४} । निदत मूढ मलय चन्दन को^{२५} ।

ऊ. ति (आदरायक)—मैया तुमको जानति^{२६} ।

ए. ति—नैन-बदन-छवि यो उपचति^{२७} । तृप्ता नाद करति^{२८} । बंदावलो स्लाम मग जोवति... कबहुँ मलय रज भोवति... पुनि पुनि धोवति... ऐसै रैन विगोवति^{२९} ।

ऐ. हि (आदरायक)—इक... देखि असोस खरी^{३०} । एक भेटहि पाइ^{३१} ।

ओ. ही (आदरायक)—प्रभु जू साग विदुर घर खार्ही^{३२} । कै रघुनाथ अनुल बल राच्छस दसकंधर डरही^{३३} । बारबार कमलदल लोचन यह कहि-कहि पछिताही^{३४} ।

बो. ही—अनुभवो जानही बिना अनुभव कहा^{३५} ।

‘तवारात’ और ‘तिवारात’ रूपों के साथ-साथ कहीं-कहीं ‘है’ या इसके रूपांतरों का प्रयोग भी किया गया है; जैसे—मुरली मे जीवन-प्राप्त बसत अहै मेरी^{३६} । मोहि होत है दुख बिनेपि^{३७} । मुंह पाए वह फूलति है^{३८} ।

च. सामान्य धर्तमान : अग्र्यपुरुष : बहुवचन—इस प्रकार के रूप मुख्यतः इ. ऐं ता, ति, हि और हीं लगाकर बनाये गये हैं । इनमें से ‘इ’ से बने रूपों का प्रयोग बहुत कम किया गया है, शेष रूप मूर-वाक्य में प्रचुरता से मिलते हैं; जैसे—

ज. इ—मूर हरि की निरखि सोभा कोटि काम लजाइ^{३९} ।

७. सा. ९-९९ ।	८. सा. १-३२५ ।	९. सा. १०-२० ।	१०. सा. १-२४२ ।
११. सा. १-३६ ।	१२. सा. २१९६ ।	१३. सा. १०-४५ ।	१४. सा. २९८७ ।
१५. सा. १-४ ।	१६. सा. ७-४ ।	१७. सा. १-६० ।	१८. सा. १-३ ।
१९. सा. १०-११५ ।	२०. सा. २५४२ ।	२१. सा. ११-३ ।	२२. सा. २-१३ ।
२३. सा. ७०३ ।	२४. सा. १७६१ ।	२५. सा. १-१५३ ।	२६. सा. २४९८ ।
२७. सा. १०-२४ ।	२८. सा. १०-२६ ।	२९. सा. १-२४१ ।	३०. सा. ९-९१ ।
३१. सा. १०१३ ।	३२. सा. १-२२२ ।	३३. सा. १८-२८४ ।	३४. सा. १-२९१ ।
३५. सा. १२३९ ।	३६. सा. ३५२ ।		

आ. ऐं—साधु-नन्द तिन पर भहरै^{३७} । सुनि मुरलि घोरै मुर-वधु सीतु ढोरै^{३८} ।
पुर-नारि कर जोरि अबल छोरि वीनवै^{३९} । रोवै नृपभ ... निसिं वोले
काग^{४०} । अयं-काम दोउ रहै दुवारै^{४१} ।

इ. ए—उधरत नोग तुम्हारे नाम^{४२} । सब कोउ कहसु^{४३} । तेऊ चाहत कृपा
तुम्हारी^{४४} । सुख सो बसत राज जनक सब^{४५} । महा मोह के नूपुर
बाजत^{४६} ॥ जे भजत राम को^{४७} । सब सेवत प्रभु-पद^{४८} ।

ई. तिं—(नागरी सब) कबहुँ गावति • कबहुँ नृत्यति • कबहुँ उघटति रंग^{४९} ।
कहतुं पुर-नारि^{५०} । तिहिँको ब्रजबनिता भक्तभोरति^{५१} । मूरदास-प्रभु ब्रज-
वधु निरखति^{५२} । सुत को चलन सिखावति • दोउ जनियाँ^{५३} ।

उ. हिं—कौसल्या आदिक महतारी आरति करहि^{५४} । जानी ताहि बिराट
कहाहि^{५५} । कमल-कमला रवि बिना बिकसाहि • पदुम नहि कुम्हिलाहि ..
भोरहुँ बिरमाहि^{५६} । (ये) तस्कर ग्यौं मुकृति-धन लेहि^{५७} । तीजे मास हस्त-पग
होहि^{५८} ।

ऊ. ह्रीं—(जुवती) नैन अजन अघर ओजहीं^{५९} । बिमुख अगति को जाहीं^{६०} ।
जुवती • उलटे बसन धारहीं^{६१} । जमुमति-रोहिनी • नचायहीं सुत को^{६२} ।
(मुरली-धुनि सुनि) मृग-जूप भुलाहीं^{६३} । नायिका अष्ट अष्टहुँ विसि सोहहीं^{६४} ।

उक्त प्रत्यात रूपो के अतिरिक्त कही-कही मूल धातु का ही प्रयोग सामान्य वर्तमान
ल अन्यपुरुष बहुवचन रूप में किया गया है; जैसे—निगम अत न पाय^{६५} ।

२. पूर्णवर्तमान काल^{६६}—इस काल में प्रयुक्त अधिकांश क्रिया रूप 'हैं' युक्त हैं । रूपों
की संख्या बहुत अधिक न होने और अनेक रूपों की समानता के कारण पुरुष की दृष्टि से
उनका विभाजन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती । वचन की दृष्टि से अधिकांश
'औ' या 'थी' आदि युक्त रूप एकवचन में तथा 'ए' युक्त आदरार्थक एकवचन या बहुवचन
में रहते हैं । अंतिम के साथ 'हैं' के स्थान पर 'हैं' का प्रयोग किया गया है । इसी
प्रकार एकारात रूप पुल्लिङ्ग में और इकारात-ईकारात स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त हुए हैं ।

३७. सा. १९२० ।	३८. सा. २८३९ ।	३९. सा. ३०६७ ।
४०. सा. १-१८६	४१. सा. १-४० ।	४२. सा. ११-३१ ।
४३. सा. १-४४ ।	४४. सा. १-१३३ ।	४५. सा. १-२९० ।
४६. सा. १-१५३ ।	४७. सा. १०-३९ ।	४८. सा. १-१६३ ।
४९. सा. १०५९ ।	५०. सा. ३०६९ ।	५१. सा. १०-११३ ।
५२. सा. १०-१३२ ।	५३. सा. १-२९ ।	५४. सा. ३-१३ ।
५५. सा. १-३३८ ।	५६. सा. १-३३८ ।	५७. सा. ५-४ ।
५८. सा. ३-१३ ।	५९. सा. ९९८ ।	६०. सा. २-२३ ।
६१. सा. ९९८ ।	६२. सा. १०-११६ ।	६३. सा. १०-११६ ।
६४. सा. १०५२ ।	६५. सा. ११५५ ।	

६६. 'वर्तमान' का प्रचलित नाम 'आसन्न भूतकाल' है—लेखक ।

प्र. ई—देवकी-गर्भ भई है कन्या^{१०} ।

आ. ए—जनम-जनम दहु करम विप हैं^{१८} । को जानै प्रभु कहां चले हैं^{१९} ।
द्वार ठाढ़े हैं द्विज बामन^{२०} । रघुबुन प्रगटे हैं रघुबीर^{२१} । (हरि) दाहिन हैं
घेठे^{२२} । सब प्रतिभू भए हैं^{२३} ।

इ. श्री—बहो, पुरष वह ठाढ़ी आह^{२४} ।

ई. न्हे—बहा चरित कीन्हे हैं स्याम^{२५} ।

उ. न्ही—तुम दहु पतितनि कीं दीन्हैं हैं मुखधाम^{२६} ।

ऊ. यी—मैं छायो, हों सरन तिहारी^{२७} । वस-वाल उपज्यो है दृढ़ में जादव
राई^{२८} । मोकुल...छेर्यो है अरि मन्मथ^{२९} । सूर) द्वार पर्यो है तेरे^{३०} ।
तू तो विषया-रग रंग्यो है^{३१} ।

३. सामान्य भूतकाल^{३२}—सामान्य भूतकाल (निश्चयार्थ) के प्रयोग सूर कान्य में
दो प्रकार के मिलते हैं—स. 'होना' क्रिया के विवृत रूपों या इनके योग से बने प्रयोग
और ज. कान्य क्रियाओं के स्वतंत्र प्रयोग ।

स. 'होना' क्रिया के प्रयोग—सामान्य भूतकाल के 'होना' क्रिया से बने
निश्चयात्मक रूप तीनों पुरुषों में प्रायः एक ही रहते हैं; उनमें केवल लिंग और वचन के
अनुसार परिवर्तन होता है ।

ज. सामान्य भूत : एकवचन पुल्लिङ्ग—'होना' क्रिया के निम्नलिखित विवृत
रूप हम वर्ग में आते हैं—

अ. भयउ—नृप के मन भयउ बुभाउ^{३३} ।

आ. भए (आदरायं) —बेर सूर की तुम निठुर भए^{३४} ।

इ. भयीं—तहें न भयीं बिन्याम^{३५} । सोदत मुदित भयीं मपने मैं^{३६} । बिरद
प्रसिद्ध भयीं जग^{३७} । नरपति एक पुररवा भयीं^{३८} ।

ई. भी—वह मुख बहुरि न भी रो^{३९} ।

उ. हुते (आदरायं) —कीमल कर गोवर्धन धारपी, जब हुते नददुलारे^{४०} । अरजुन
के हरि हुते सारथी^{४१} । हुते बान्ह अबहो नौग बन मैं^{४२} ।

६७. सा. १०-४ । ६८. सा. १-३२६ । ६९. सा. ८-४ । ७०. सा. ८-१३ ।

७१. सा. ९-१८ । ७२. सा. १-२३ । ७३. सा. ३५४८ । ७४. सा. ९-२ ।

७५. सा. १०-३१६ । ७६. सा. १-१७९ । ७७. सा. १-१७८ । ७८. सा. १०-४ ।

७९. सा. ३३१३ । ८०. सा. १-२०६ । ८१. सा. १-६३ ।

८२. 'सामान्य भूतकाल' की 'भूत निश्चयार्थ' भी कहते हैं—लेखक ।

८३. सा. १-२९० । ८४. सा. १-३३३ । ८५. सा. १-५७ । ८६. सा. १-१४७ ।

८७. सा. १-१९१ । ८८. सा. ९-२ । ८९. सा. ३३७१ । ९०. सा. १-२५ ।

९१. सा. १-२६४ । ९२. सा. १०८६ ।

ऊ. हुतोऊ—तब कत रास रच्यो वृन्दावन जो पैं खान हुतोऊ^{१३} ।

ए. हुतौ—अजामील तौ विप्र तिहारौ हुतौ पुरातन दास^{१४} । हुतौ जु मोतै आषी^{१५} । हौं हुतौ आद्य^{१६} । तहाँ हुतौ इक मुक को अंग^{१७} ।

ऐ. हो—कहा सुदामा कै धन हो^{१८} । तिहि दिन को हितू हो^{१९} । जहाँ मृतक हो हौं^{२०} । पहिले हौं ही हो तब एक^{२१} । तब धौं जोग कहाँ हो ऊषी^{२२} ।

ख. सामान्य भूत : एकवचन : स्त्रीलिंग—भइ, भई, ही, हुती आदि रूप इस वर्ग में आते हैं, जिनमें से प्रथम दो का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हुआ है, जैसे—

अ. भइ—तीनि पैं भइ (भुवि) सारी^{२३} । कृत्या भइ ज्वाला भारी^{२४} । नवी भइ भूरपूरि^{२५} । हौं विमुख भइ हरि सौं^{२६} ।

आ. भई—मुखी भई रानी^{२७} । हमहूँ तैं तू चतुर भई^{२८} । प्रीति-कायरी भई पुरानी^{२९} । राधा-माचव भेट भई^{३०} ।

इ. हो—माता कहति, कहाँ हो प्यारी^{३१} । हौं न जान्यो री कहाँ ही^{३२} ।

ई. हुती—साज के साज में हुती दोपदी^{३३} । ब्रसति जननि, कहाँ हुती प्यारी^{३४} । जो हुती निकट मिलन की आसा^{३५} । यहँ हुती मन उनकी^{३६} ।

ग. सामान्य भूत : बहुवचन : पुल्लिंग—भए, हुए, हुते, हे आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें प्रथम अर्थात् 'भए' का प्रयोग सूर-काव्य में सबसे अधिक मिलता है; जैसे—

अ. भए—सुत कुवेर के मत्त मगन भए^{३७} । ताके पुत्र-सुता बहु भए^{३८} । नैना कीठि अतिही भए^{३९} । नैना भए पराए चरे^{४०} । भए सखि नैन सनाप हमारे^{४१} ।

आ. हुए—वै सिन हरि-दरसन नहि हुए^{४२} ।

इ. हुते—द्वारपाल जय-विजय हुते^{४३} । असुर द्वै हुते बलवत भारी^{४४} । जब हुते तब सीतल^{४५} ।

ई. हे—जाके जोधा हे सी भाई^{४६} ।

९३. सा. ३९७५ ।	९४. सा. १-१३२ ।	९५. सा. १-१३९ ।
९६. सा. १-२१६ ।	९७. सा. १-२२६ ।	९८. सा. १-१९ ।
९९. सा. १-७७ ।	१ सा. १-१५१ ।	२. सा. २-३८ ।
४. सा. ८-१४ ।	३. सा. ९-५ ।	६ सा. १०-५ ।
८. सा. १३२९ ।	९. सा. २०१२ ।	१०. सा. ३७१४ ।
१२. सा. ६७७ ।	१३. सा. १४०० ।	१४. सा. १-५ ।
१६. सा. ३३९८ ।	१७. सा. ३८५२ ।	१८. सा. १-७ ।
२०. सा. २३६३ ।	२१. सा. २३९५ ।	२२. सा. ३०३२ ।
२४. सा. ३-११ ।	२५. सा. ८-११ ।	२६. सा. ३७३६ ।
		२७. सा. १-२४ ।

घ सामान्य भूत : बहुवचन : स्त्रीलिंग—भई, हुती आदि रूप इस वर्ग के हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अधिक किया है, जैसे—

अ भई—दासी सहस्र प्रगट तहैं भई^{२८} । सिधिल भई ब्रजनारि^{२९} । गंयां मोटी भई^{३०} । हम न भई वृ दावन-रेनु । सब चकित भई^{३१} ।

आ हुती—तहाँ हुती पनिहारी^{३२} ।

अ अन्य क्रियाओं के प्रयोग—विभिन्न पुरुषों में 'होना' क्रिया के सामान्य भूतकालिक रूप प्रायः समान रहते हैं, परंतु अन्य क्रिया रूपों में यह बात नहीं होती । अतएव इनका अध्ययन पुरुष और वचन की दृष्टि से करना आवश्यक है ।

ब. सामान्यभूत : उत्तमपुरुष : एकवचन—यों तो इस वर्ग के रूप घातु या उसके विवृत रूपों में ई, ए, नी, न्ह, न्हि, न्हे, न्हौं, न्हौ, यौं, यौ आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं, परंतु मुख्य रूप से 'ए' और 'यौ' प्रत्यात रूपों का ही अधिक प्रयोग सूरदास ने किया है, जैसे—

अ. ई—अपने जान में बहुत करी^{३३} ।

आ. ए—ज मैं कर्म परे^{३४} । मैं ... बहे वचन^{३५} । मैं चरन गाहे ... पाए सुख^{३६} । मैं सोधे सब ठौर^{३७} ।

इ. नी—मैं अपराध भक्त को कीनी^{३८} ।

ई. न्ह—(हरि) निशि-मुख वासर दीन्ह...सुफल मनोरथ कीन्ह^{३९} ।

उ. न्हि—मैं न कीन्हि सत्राई^{४०} ।

ऊ. न्हे—(हौं) पाप बहु कीन्है^{४१} ।

ए. न्हौं—सहस्र मुजा धरि (मैं) भोजन कीन्हो^{४२} ।

ऐ. न्हो—(हौं) जोग-यज्ञ-जप-तप नहि कीन्हौं^{४३} । तच्छक डसन साप मैं दीन्हौं^{४४} ।

ओ. यौ—मैं पर्यौ मोह की फांसि^{४५} । (मैं) जीत्यों महभारय^{४६} ।

औ. यौ—(मैं) बंद विमल नहि आप्यो...यहै कमार्यो^{४७} । (हौं) फिर्यो न संत समागम बबहूँ, लियौ न नाम तुम्हारी^{४८} । मैं पायौ हरि हीरा^{४९} । (मैं) बांध्यौ बर^{५०} ।

२८. सा. ९-३ ।

२९. सा. १०-२८३ ।

३०. सा. ६१३ ।

३१. सा. २८७८ ।

३२. सा. ६९३ ।

३३. सा. १-११५ ।

३४. सा. १-१९८ ।

३५. सा. ११-२ ।

३६. सा. १-१७० ।

३७. सा. १-३२५ ।

३८. सा. ९-५ ।

३९. सा. २५२७ ।

४०. सा. १-२९० ।

४१. सा. १-११६ ।

४२. सा. ८४४ ।

४३. सा. १-१११ ।

४४. सा. १-२९० ।

४५. सा. १-१११ ।

४६. सा. १-२८७ ।

४७. सा. १-१११ ।

४८. सा. १-१५२ ।

४९. सा. १-१३४ ।

५०. सा. १-१७३ ।

ख. सामान्य भूत : उत्तमपुरुष : बहुवचन—ए, न्ही, यो आदि प्रत्ययों से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं : जैसे—

अ. ए—(हम) अस्व खोज कतहूँ नहि पाए^{५१} ।

आ. न्ही—राज की काज यह हमहि कीन्ही^{५२} ।

इ. यो—हम तो पाप कियो^{५३} ।

ग. सामान्य भूत : मध्यमपुरुष—इस वर्ग के रूप घातु, उसके विकृत रूप या कृदन्त में इसि, ई, ए, औ, नी, न्ही, नौ, न्ही, यो आदि प्रत्ययों से बनाये गये हैं। इनमें से 'ई', 'ए', और 'यो' से बने रूप सुरु-काव्य में सर्वत्र पाये जाते हैं। इनमें से अधिकांश रूप दोनों वचनों में प्रत्युक्त हुए हैं, जैसे—

अ. इसि—रे मन, (तू) जनम अकारय खोइसि... उदर भरे परि सोइसि... अहमिति जनम बिगोइसि^{५४} ।

आ. ई—(तुम) कंचन सी मम देह बरी^{५५} । कहाँ तू भाज गई^{५६} । तिन पर तू अतिही महरी^{५७} । (तुम) जन-ग्रह्लाद-प्रतिज्ञा पुरई^{५८} ।

इ. ए—कहौ कपि, कैसे उतरे पार^{५९} । द्रोपति के तुम बसन छिनाए^{६०} । बिघन तुम टारे^{६१} । तुम सब जन तारे^{६२} ।

ई. औ—(तुम) भीर परे भीषम-प्रन राख्यो, अर्जुन की रथ होंकी^{६३} ।

उ. नी—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीनी^{६४} । भली सिद्धा तुम दीनी^{६५} ।

ऊ. न्ही—(तुम) गर्भ परीच्छित रच्छा कीन्ही^{६६} । (तुम) असुर-जोनि ता ऊपर दीन्ही^{६७} ।

झ. नी—नर, तैं जनम पाद कह कीनी.. प्रभु की नाम न लीनी.. गुरु गोबिंद नहि धीनी.. मन बिषया में दीनी.. फिरि बाहो मन दीनी^{६८} ।

ए. न्ही—बहुत बुरो तैं कीन्ही.. जो यह साप नृपति को दीन्ही^{६९} । तुम लीन्ही जग में अवतार^{७०} ।

ऐ. यो—तुम कहा न कियो^{७१} । तुम भक्तनि बर्षे दियो.. गिरि कर-कमल लियो.., दावानलहि पियो^{७२} । औसर हार्यो रे तैं हार्यो.. हरि को भजन बिसार्यो

५१. सा. ९-९ ।

५२. सा. ५८४ ।

५३. सा. १८२८ ।

५४. सा. १-३३३ ।

५५. सा. १-११६ ।

५६. सा. २०१२ ।

५७. सा. २४३४ ।

५८. सा. १-२६ ।

५९. सा. ९-८९ ।

६०. सा. १-२८४ ।

६१. सा. १-२४ ।

६२. सा. १-१३२ ।

६३. सा. १-११३ ।

६४. सा. १-११३ ।

६५. सा. ३-११ ।

६६. सा. १-२६ ।

६७. सा. १-१०४ ।

६८. सा. १-६५ ।

६९. सा. १-२९० ।

७०. सा. १-४१ ।

७१. सा. १-२६ ।

७२. सा. १-१२१ ।

.. सुन्दर रूप सँवार्यौ^{७३} । हरि, तुम बलि की छति लीन्यौ.. कोन सयानप कीन्यौ^{७४} ।

घ. सामान्य भूत : अन्यपुरुष : एवञ्चन—इस वर्ग में बीस के लगभग रूप आते हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—स सामान्य प्रत्ययों से बने रूप और न 'नो' से बने रूप ।

क्ष. सामान्य प्रत्ययों से बने रूप—इस वर्ग के रूप आ, इ, इयौ, ई, ए ऐ, औ, यौ आदि प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं । इनमें से इ, ए और यौ से बने रूपों का सर्वत्र प्रयोग किया गया है, जैसे—

अ. आ हरि दोरम वचन उचारा^{७५} । गवं भयो व्रजनारि कौ जबही हरि जाना^{७६} ।

आ. इ—इत राजा मन में पछिताइ^{७७}, वाम-अध बछू रहि न सँभारि^{७८} ।
अमुमान . साठि सहस की क्या मुनाइ^{७९} । इनमें निव . होइ सराइ^{८०} ।

इ. इयौ—मेरो भायैया . जिन बरननि छलियौ बलि राजा^{८१} ।

ई ई—नद धरनि वज-वधू बुलाइ^{८२} ।

उ. ई—(ब्रह्मा)मृष्टि तब और उप,ई^{८३} । बनी गई घोषम^{८४} ।

ऊ. ए—नद-सुवन उत ते न ढगे^{८५} । निरसे खम बीच तैं नरहरि^{८६} । (ताके पुन-मुता) विषय-वासना माना राए^{८७} । हलधर देखि उतहि कौ सरके^{८८} ।

ए ऐ—मन खन तन तवाहि बल हम गति गै री^{८९} ।

ऐ. औ—(तुम) ग्वालनि हेत गावर्धन धारी^{९०} । नृप प्रजा कौ तब हँकारी^{९१} ।

ओ. यौ—पिय पूरन वाम कर्यौ^{९२} । गज गह्यौ प्राह^{९३} । नारी सग हेत तिन (पुहरवा) टर्यौ^{९४} । (हरि) बंसी आपदा तैं राख्यौ, तोष्यौ, पोष्यौ, त्रिप द्यौ ।^{९५} जब तगि मन मिल्यौ नही^{९६} । (सकर) सेज छाडि भू सौर्यौ^{९७} ।

प्र. 'नो' से बने रूप—'नो' या इसके रूपांतरों—न, नो, ने, नौ, न्यौ, न्ह, न्हौ, न्है, न्है न्हौ, न्हौ, न्ह्यौ आदि—से भी सूरदास ने इस वर्ग के रूप बनाये हैं । इनमें से नो, ने, नौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे—

७३. सा. १-३३६ । ७४. सा. ८-१५ । ७५. सा. १०-४ । ७६. सा. १०८५ ।

७७. सा. १-२९० । ७८. सा. ६-७ । ७९. सा. ९-९ । ८०. सा. ३-९ ।

८१. सा. १०-१३१ । ८२. सा. ८९० । ८३. सा. ३-७ । ८४. सा. १-१२२ ।

८५. सा. १७८१ । ८६. सा. १-१०४ । ८७. सा. ४-१२ । ८८. सा. २८९२ ।

८९. सा. २४५३ । ९०. सा. १-१७२ । ९१. सा. ४-११ । ९२. सा. २८८९ ।

९३. सा. १-७ । ९४. सा. ९-२ । ९५. सा. १-७७ । ९६. सा. १४४३ ।

९७. सा. १-४३ ।

- अ. न—कत बिषना ये कीनी^{१८} । रघुवर * जनकमुता मुख दीनी^{१९} ।
- आ. नी—(बलि) कीनी चरन जुहारी^१ । कस अस्तुति मुख गानी^२ । तब राधा महरानी^३ । सिव प्रसन हूँ आज्ञा दीनी^४ । साँटी देखि ग्यालि पछितानी^५ । तिय * बलीया * लीनी^६ । महारि निरखि मुख हिय हुं सानी^७ ।
- इ. ने—(हरि) गृह आने बसुदेव-देवकी^८ । साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि सुरत पवित्र^९ । बज्रलोगनि नद जू दीने बसन^{१०} । (प्रभु) इन्हें पत्याने^{११} । मनमोहन मन मैं मुमुक्ष्याने^{१२} ।
- ई. नौ—कह्यो, जोग-बल रिपि सब कीनी * मोहि सुख सरल भाँति कौ दीनी^{१३} । परमुराम लीनी अवतारा^{१४} । जनम सिरानी अटक अटक^{१५} ।
- उ. न्यौ—मधुरापति जिय अतिहि छरान्यो * सिर धुनि-धुनि पछितान्यो^{१६} ।
- ऊ. न्ह—(नंद) प्रभु-पूजा जिय दीन्ह * काज देव के कीन्ह^{१७} ।
- ऋ. न्हौ—(हरि) निप्र सुदामा कौ निधि दीन्हौ^{१८} ।
- ए. न्ही—कपिल-स्तुति सिहि बहु बिधि कीन्ही^{१९} । बाकी जाति नही उन (हरि) चीन्ही^{२०} । धरन परसत (जमुन) याह दीन्ही^{२१} । इंद्रजित ली ही तब सक्ती^{२२} ।
- ऐ. न्हें—(हरि) नृप मुक्त कीन्हें^{२३} ।
- ओ. न्हे—(हरि) जे रंग कीन्हें भोसो^{२४} । पाँच बान मोहि संकर दीन्हें^{२५} ।
- औ. न्हौं—कृष्ण सदाही गोकुल कीन्हौं धानी^{२६} । (सुरपति) एक अंस बृच्छति कौ दीन्हौं^{२७} । धर्मपुत्र * द्विजमुख हूँ पन लीन्हौं^{२८} ।
- अ. न्हौ—सोई प्रह्लादाहि कीन्हौं^{२९} । बसुदेव-देवकिहि कंस महाकुल दीन्हौं^{३०} । तेरी सुत ऊल्लस बडि सीके कौ लीन्हौं^{३१} ।
- अः न्हौं—वै इन (नृपति) भोकोँ कवहुँ न चीन्ही * तब दयालु हूँ दरसन दीन्हौं^{३२} । हरि गिरि लीन्हौं^{३३} ।

१८. सा. ३२४१ ।	१९. सा. ९-२६ ।	१. सा. ८-१४ ।
२. सा. ५-९ ।	३. सा. १९५९ ।	४. सा. ९-९ ।
५. सा. १०-२८४ ।	६. सा. १०-४६ ।	७. सा. १-१७ ।
८. सा. १०-२७ ।	९. सा. २-२५० ।	१०. सा. ६-०४ ।
११. सा. ९-१४ ।	१२. सा. १-२९२ ।	१३. सा. १०-६० ।
१४. सा. १-३६ ।	१५. सा. ९-९ ।	१६. सा. १३-०९ ।
१७. सा. ९-१४४ ।	१८. सा. १-१७ ।	१९. सा. १०-५ ।
२०. सा. १-११ ।	२१. सा. ६-५ ।	२२. सा. १-२९ ।
२३. सा. १-१४ ।	२४. सा. १०-३३१ ।	२५. सा. ४-१२ ।
		२६. सा. १-१७ ।

८. सामान्य भूत . अन्यपुरुषः बहुवचन—इ, इयो, ई, ई, ए, नीं, नी, ने, न्हीं, न्ही, यो आदि प्रत्ययो से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमे से अधिकांश का प्रयोग पिछले वर्ग मे एकवचन आदरायक रूप बनाने के लिए भी किया जा चुका है । प्रस्तुत वर्ग के इ, ई, ए और यो प्रत्यात रूपो का प्रयोग सूर-काव्य मे सर्वत्र मिलता है, जैसे—

अ इ—तीरय करत दोड अलगाइ^{३४} ।

आ. इयो—साखा मंदिर कोरव रचियो^{३५} ।

इ ई—अष्टसिद्धि बहुरी तहें आई^{३६} । दच्छ के उपजो पुत्री सात^{३७} । चौदह सहस मुन्दरी उमहा^{३८} । धाई सब द्रज नारि^{३९} । बहुरीं सब अति आनद निज गृह गोप-धनी^{४०} । हरपों सखी-सहमरी^{४१} ।

ई ई—उन तो करी पाछिले की गति^{४२} । (नैननि) सोच-वेद की मर्पादा निदरी^{४३} । जिन हरि प्रीति लगाई^{४४} । तब सबनि बिनयी मुनाई^{४५} ।

उ. ए—नाम सुनत असुर सबल पराए^{४६} । इनि तब राज बहुत दुख पाए^{४७} । ब्रह्मादिक हूँ रोए^{४८} । (भिल्लिनि) लट्टे सब^{४९} । मोहि दडत घरम-दूत हारे^{५०} ।

ऊ नीं—स्याम-अंग जुबती निरखि भुलानी^{५१} ।

ऋ. नी—असुर-बुधि इन यह कीनी^{५२} । लटे बगरानी^{५३} । जुबती बिरलानी^{५४} । जुबति लजानी^{५५} ।

ए. ने—भीर देखि (दोड) अति डराने^{५६} । रवि-शुबि कैधों निहारि पवज निक्साने^{५७} । द्रज-जन निरखत हिम टुलसाने^{५८} ।

ऐ न्हीं—डूतनि दीन्हों मार^{५९} ।

ओ. न्हीं—जय जय पुनि अमरनि नम कीन्हों^{६०} । प्रेम सों जिन नाम लीन्हों^{६१} ।

औ. यो—(सब) कीर्वाहि नाग उजाद्यों^{६२} । सुरासुर अमृत दाहर नियो^{६३} । त्रिन-जिन हो बेसब उर गायो^{६४} । उन तो... गुन तोर्यों बिच पार^{६५} ।

४. अपूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप इदतो के साथ हों, ही, हुती, हुते, हुतों, टे, हो आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं और इन्ही के अनुसार उनका लिंग तथा वचन होता है । पुरुष की दृष्टि से इस काल के रूपों मे विशेष अंतर नहीं होता, जैसे—

३४. सा. ३-४ ।	३५. सा. १-२८२ ।	३६. सा. ५-२ ।	३७. सा. ४-४ ।
३८. सा. ९-१६० ।	३९. सा. १०-२४ ।	४०. सा. १०-२४ ।	४१. सा. १०-४० ।
४२. सा. १-१७५ ।	४३. सा. २३८६ ।	४४. सा. १-३१८ ।	४५. सा. ८-९ ।
४६. सा. १-३४३ ।	४७. सा. १-२८४ ।	४८. सा. १-४२ ।	४९. सा. १-२८६ ।
५०. सा. १-१२० ।	५१. सा. ६४४ ।	५२. सा. ३-११ ।	५३. सा. १०४७ ।
५४. सा. १०१८ ।	५५. सा. १०३७ ।	५६. सा. १०-२८९ ।	५७. सा. ६४२ ।
५८. सा. १०-११७ ।	५९. सा. १-३२५ ।	६०. सा. ५७६ ।	६१. सा. १-१७६ ।
६२. सा. ९-१०३ ।	६३. सा. ८-९ ।	६४. सा. १-१९३ ।	६५. सा. १-१७५ ।

अ. हीं—हम जरत हीं^{६६} ।

आ. ही—जो मन में अभिलाष करति ही सो देखति नंदरानी^{६७} । हीं ही मथत । दही^{६८} ।

इ. हुती—(सो) चितवति हुती^{६९} । आजु सो बात विधाता कीन्ही, मन, जो हुती अति भावति^{७०} ।

ई. हुते—गुह-गृह पढ़त हुते जहँ बिचा^{७१} ।

उ. हुतौ—कपि सुग्रीव बालि के भय सँ बसत हुतौ तहँ आई^{७२} ।

ऊ. हे—स्याम धनुष तोरि आचत हे^{७३} । जब हरि ऐसी साज करत हे^{७४} । आजु मोहि बनराम कहत हे^{७५} । दैते हे मोहि भोग^{७६} । पाछे नद सुनत हे^{७७} ।

ए. हो—मासन हो उत्तरात^{७८} । कमल-काज नृप मारत हीं^{७९} ।

५. पूर्ण भूतकाल—इस काल के रूप भूतकालिक सामान्य क्रिया के साथ ही, हुती, हुते, हे, हो आदि के प्रयोग से बनाये गये हैं, जैसे—

अ. ही—मैं खेई ही पार कौं^{८०} । तब न विचारी ही यह बात^{८१} ।

आ. हुती—तहाँ उरबसी सखिनि समेत आई हुती^{८२} ।

इ. हुते—हरि गए हुते मासन की चोरी^{८३} । हम पकरे हुते हृष्य उर-अतर^{८४} ।

ई. हे—प्रगट कपाट विकट दीन्हे हे बहु जोधा रखवारे^{८५} ।

उ. हो—स्याम वहाँ हो आवन^{८६} । (जब) रख्यौ हो जठर मंहि^{८७} ।

६. सामान्य भविष्यत् काल—इस काल के रूप पुरुष और वचन के अनुसार बदलते रहते हैं । लिंग की दृष्टि से इकारांत और ईकारान रूप प्रायः स्त्रीलिंग में आते, हैं, वेष पुल्लिंग में ।

७. सामान्य भविष्यत् : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप घातु या उसके विकृत रूप में इहाँ, उँगी, उँगी, ऐहँ, ऐहीं, औँ, औँगी, औँगी, हुँगी, आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं । इनमें से 'इहाँ', 'ऐहीं', 'औँगी' से बने रूपों के प्रयोग सर्वत्र मिलते हैं ; जैसे—

६६. सा. ३७०३ ।	६७. सा. १०-१२३ ।	६८. सा. ३३९५ ।
६९. सा. ८०८ ।	७०. सा. १०-२३ ।	७१. सा. ३४११ ।
७२. सा. ९-६८ ।	७३. सा. ३१०० ।	७४. सा. २९९७ ।
७५. सा. ८५३ ।	७६. सा. १०-२१७ ।	७७. सा. ६०७ ।
८०. सा. ९-४२ ।	८१. सा. ३००१ ।	८२. सा. १०-२९८ ।
८४. सा. ३७३४ ।	८५. सा. ९-१०५ ।	८६. सा. ३३६७ ।
		८७. सा. १-७७ ।

अ. इहों—कंस को मारिहों, घरनि निरवारिहों, अमर उदारिहों^{८८} । सेवा में करिहों^{८९} । छौंड़िहों नहि बिनु मारे^{९०} । आबु हों एक एक करि टरिहों... अपने भरोसैं लरिहों^{९१} पतित ह्वै निस्तरिहों^{९२} । हों रहिहों अवरोध^{९३} ।

आ. उँगी—मैं ल्याउंगी तुमको घरि^{९४} ।

इ. उँगी—जोवन-दान लेउंगी तुमसो^{९५} ।

ई. ऐहें—हमहूँ वृष्ण-घर उँहें^{९६} ।

उ. ऐहों—मैं भक्ति स्याम की कैहें^{९७} । तब लगि हों बँकुठ न जैहों^{९८} । सुनि राधा, अब सोहि न पलैहें... तेरे कठ न मैहों...सो जब तीसों लैहों...तबहीं तो सचु पैहों... नाउं नहो मुख लैहों^{९९} ।

ऊ. औं—बाल्हि जाहि अस उद्यम करौं, तेरे सब भडारनि भरौं^{१००} । (मैं) बचन भग भए तै परिहरौं^{१०१} ।

झ. औंगी—लसन सौं जगरी माड़ौंगी...अधर दसन खाड़ौंगी...कंसै छोड़ौंगी^{१०२} । हों तब सग जरौंगी^{१०३} । मैहूँ डुलावैंगी...सम मेटौंगी^{१०४} । अब मैं याहि जहरि याधौंगी^{१०५} । हों तो तुरत मिलौंगी हरि की^{१०६} ।

ए. औंगी—मैं निज प्रान तजौंगी^{१०७} । (हों) चारि टुहँगी^{१०८} । मैं चद लहौंगी... कंसै कै जू लहौंगी...वरज्यो हों न रहौंगी...बोराएँ न बहौंगी...ससि तन दाप दहौंगी^{१०९} ।

ऐ. व—(मैं) भूँजन क्यों यह खेत^{११०} ।

ओ. हुँगी—मैं दान लेहुँगी^{१११} ।

ख. सामान्य भविष्यन्तः उत्तमपुरुषः यद्वचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विहित रूप में इहें, ऐंगी, ऐंगे, ऐहें, व्र, हिगी, हिगे आदि प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं । इनमें से 'इहें' से बने रूपों का प्रयोग सबसे अधिक किया गया है; जैसे—

अ. इहें—नंद-नृपति-कुमार कहिहें, अब न कहिहें ग्वाल^{११२} । अब हम तुमहि नैगइहें^{११३} । वरम चतुरदस (हम) भवन न बसिहें^{११४} । हम न बहनिहें^{११५} ।

आ. ऐंगी—हम उनकी देगँगी^{११६} ।

८८. सा. ४४१ । ८९. सा. १-२८४ । ९०. सा. ३-११ । ९१. सा. १-१३४ ।

९२. सा. २-३८ । ९३. सा. ६८१ । ९४. सा. १४६९ । ९५. सा. १०१७ ।

९६. सा. ४-९ । ९७. सा. ७-५ । ९८. सा. १९७५ । ९९. सा. ४-१२ ।

१. सा. ९-२ । २. सा. १९३६ । ३. सा. २-३० । ४. सा. ११४७ ।

५. सा. १०-३३० । ६. सा. ८०८ । ७. सा. ९-१४६ । ८. सा. ६६८ ।

९. सा. १०-१९४ । १०. सा. ९-३९ । ११. सा. १५३८ । १२. सा. ३२२७ ।

१३. सा. २९०३ । १४. सा. ९-४३ । १५. सा. ३६१२ । १६. सा. १७३८ ।

६. ऐंगे—(हम) काल्हि दुहेंगे^{१७} । (हम) बहुरि मिलेंगे^{१८} ।

७. ऐह—हम कैंहें...जसोदा सौं^{१९} । कौन ज्वाव हम देहें^{२०} । कहा...लैहँ हम बज^{२१} ।

८. ब—हम तेई करव उपाइ^{२२} ।

९. हिंगी—बाउं हग लेहिंगी...वहै फल देहिंगी^{२३} । हम मान हेंगी उपकार रावरी^{२४} ।

१०. हिंगे—(हम) देखहिंगे तुम्हरी अधिकारि^{२५} । हम स्याम) कछु मोल लेहिंगे^{२६} ।

ग. सामान्य भविष्यतः मध्यमपुरुषः एकवचन—धातु या उसके विभूत रूपों में इगी, इहै, इहौ, ऐगी, ऐहै, ऐहौ, औगी, औगे, हुगे, हौ आदि प्रत्यय जोड़कर इस वगे के रूप बनाये गये हैं । इनमें से इहै, इहौ, ऐहै, ऐहौ आदि का प्रयोग अधिक किया गया है; जैसे—

अ. इगी—छनकाहि मैं (तू)...मस्म होइगी^{२७} ।

आ. इहै—तैं हूँ जो हरि-हित तप करिहै^{२८} । (तू) देव-सन धरिहै^{२९} । (तू) मुक्ति-स्थान पाइहै^{३०} । मेरो कछो (तू) मानिहै नाही^{३१} ।

इ. इहौ (आदरार्थक)—कौन गति करिहौ मेरी नाम^{३२} । जी (तुम) मोहि सारिहौ^{३३} । (जो) सोइ चित धरिहौ^{३४} । (तुम) जीवित रहिहौ कौ लीं भू पर^{३५} । अब रुठाइहौ जो गिरिधारी^{३६} ।

ई. ऐगी—तू कहा करेगी^{३७} ।

उ. ऐहै—जब गजेंद्र कौ पग तू गैहै...तू नारायन सुमिरन कैहै^{३८} । जा रानी कौ तू यह देहै^{३९} । (तू) पाछै पछितैहै^{४०} । (तू) संतनि मैं कुछ पैहै^{४१} । (तू) और धसैहै नरी^{४२} ।

ऊ. ऐहौ (आदरार्थक)—भक्ति बिनु (तुम) बल बिराने हौहौ...तब कंस गुन गैहौ...तऊ म पेट अघेहौ...को लौं थौं भुख खैहौ...तब कहें मूढ़ दुरेहौ...जनम गयेहौ^{४३} । जन्मकिहें (तुम) गधबपुर जैहौ^{४४} । (तुम) दैहौ बीरा^{४५} । नाथ, किरि पछितैहौ^{४६} । (तुम) सकल मनोरथ मन के पैहौ...अजहूँ जो हरिपद चित लैहौ^{४७} ।

१७. ६६८ ।

१८. सा. ९-४४ ।

१९. सा. १४८३ ।

२०. सा. १५३३ । २१. सा. १०२१ । २२. सा. ३७१० । २३. सा. २८७७ ।

२४. सा. ७९२ । २५. सा. ६६८ । २६. सा. १५२९ । २७. सा. ५५० ।

२८. सा. ४-९ । २९. सा. ८-२ । ३०. सा. ४-९ । ३१. सा. १६५० ।

३२. सा. १-१२५ । ३३. सा. १-१३२ । ३४. सा. १-१२४ । ३५. सा. १-२८४ ।

३६. सा. २८२८ । ३७. सा. ७११ । ३८. सा. ८-२ । ३९. सा. ६-५ ।

४०. सा. ७११ । ४१. सा. १-८६ । ४२. सा. १०-३२४ । ४३. सा. १-३३१ ।

४४. सा. ९-२ । ४५. सा. १-१३४ । ४६. सा. १-२४८ । ४७. सा. ४-९ ।

ॠ श्रीगे (आदरायक)—स्याम, फिर कहा करोगे^{४८} ।

ए. हुगे (आदरायक)—माहि छांडि जो (तुम) बहूँ जाहुगे^{४९} । पावहुगे (तुम) अपनी कियो^{५०} । (तुम) अपनी बिरद संहारहुगे^{५१} ।

ऐ हौं—(तब जमुदा) नदहि कह्यो, और कितने दिन जीहौं^{५२} ।

सामान्य भविष्यत् मध्यमपुरुष नुवचन—इहौ, ऐहौ, श्रीगी, श्रीगे, हुगी, हुगे आदि प्रत्ययो के याग से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं जिनमें से 'इहौ' से बने रूपों का प्रयोग सबसे अधिक मिलता है । जैसे—

अ. इहौ—(तुम) सम करिहौं जब मेरी सी बिना कष्ट यह फल पाइहौं^{५३} । तुम सब मरिहौं परसत ही जरिहौं^{५४} । (तुम) जीतिहौं तब असुर को^{५५} । जब (तुम) मुनिहौं करतूति हमारी^{५६} ।

आ ऐहौ—नैबु दरस को आस है ताहूँ तैं (तुम) जैहौं^{५७} । मन-मन तुमही पछितैहौं^{५८} ।

इ श्रीगी—कत मानहु (तुम) भव तरौंगी^{५९} । तुम अपने जा नम रहौंगी^{६०} ।

ई. श्रीग—सूर स्याम पूजन सब भालनि, रेलौंगे किहि ठाहर^{६१} ।

उ. हुगी—(तुम) रिस पावहुगी^{६२} । (तुम, अब) रोंगहुगी^{६३} । (तुम) मुनहुगी^{६४} ।

ऊ. हुगे—(तुम) आरहुगे जीति भुवाल^{६५} । पावहुगे (तुम) पुनि कियो आपनो^{६६} ।

ॠ. सामान्य भविष्यत् अन्यपुरुष एकवचन—घातु या उसके विवृत रूप के अंत में इ, इगी, इगी, इहि, इहैं, इहे, ऐंगे, ऐगी, ऐगी, ऐहैं, ऐहैं, हिगे, हिगी, हिगी आदि प्रत्यया व जाडने से इस बाल-वर्ग के रूप बनाये गये हैं । इनमें से इहैं, ऐहैं, हिगे और ऐंगे से बने रूप आदरायक हैं । प्रयोग की दृष्टि से इहैं, इहे, ऐंगे, ऐन, ऐगी, ऐहैं, ऐहैं और हिगे से बने रूप विशेष महत्व के हैं ।

अ इ—सप्तम दिन तोहि तच्छव खाइ^{६७} । बन में भजन कौन बिधि होइ^{६८} ।

आ इगी—दूरि कौन सौं (यह) होइगी^{६९} ।

इ. इगी—कंस तप निरफनाहि जाइगी^{७०} । मन बिदरै तन छार होइगी^{७१} ।

ई. इहि—बाकी ध्वजा बैठि अपि मिलिहि^{७२} । मैं निज प्राण तजौंगी मुन बरि, सजिहि जानकी मुनि^{७३} ।

४८. सा. १-२४९ । ४९ सा. ६८१ । ५०. सा ५३७ । ५१ सा. १-१३० ।
 ५२ सा ५८९ । ५३. सा १३३८ । ५४. सा १३४२ । ५५ सा ८-८ ।
 ५६ सा १३३२ । ५७ सा १३४३ । ५८ सा १३३२ । ५९. सा १०१६ ।
 ६० सा १३४४ । ६१ सा १०-२४३ । ६२ सा १३३२ । ६३. सा १४८० ।
 ६४. सा १५८४ । ६५ सा १५३२ । ६६. सा १५३३ । ६७. सा १-२९० ।
 ६८ सा. १-२८८ । ६९. सा. १२५२ । ७०. सा. १३४८ । ७१. सा. १-३०२ ।
 ७२ सा. १-२९ । ७३. सा. ९-१४ ।

उ. इहें (आदरायक) — हरि करिहें कलकि अवतार^{१४} । कहिहें तुम्हें मयत्रेय
आन^{१५} । महर खीभिहें हमको^{१६} । रघुवर हतिहें कुल दंत^{१७} ।
भूमि-भार येई हरिहें^{१८} ।

ऊ. इहें — वहै ल्याइहें सिय-मुषि छिन में अरु आइहें तुरत^{१९} । को कौरव-दल-सिंधु
मघन करि या दुख पार उत्तरिहें^{२०} । अबधौं वैंसी करिहें दई^{२१} । काल
प्रसिहें^{२२} । तुव सराप तैं मरिहें सोइ^{२३} ।

ए. ऐंगे (आदरायक) — हरि आवैंगे^{२४} । नंद सुनि मोहि कहा कहैंगे^{२५} । नंद-नदन
हमको देखेगे^{२६} । बाबा नंद बुरी मानेगे^{२७} ।

ऐ. ऐगी — (मुरली) अब बरेगी बाद^{२८} । यह तो क्या चलैगी आग^{२९} । मैया,
कबहि धड़ैगी चोटी^{३०} । ओठि लगैगी काहू की^{३१} ।

ओ. ऐगी — तेरी कोऊ कहा करैगी^{३२} । कब मेरो लाल बात कहैगी^{३३} । कहा
घटैगी तेरी^{३४} । सिर पर धरि न चलैगी कोऊ^{३५} । जम-जाल पसार
परैगी^{३६} । वह देवता कस मारैगी^{३७} । कछु धिर न रहैगी^{३८} । कौन सहैगी
भीर^{३९} ।

औ. ऐहें (आदरायक) — काके हित शीघ्रति ह्यौ ऐहें^{४०} । नदहुं तैं ये बड़े कहेहें...
फेरि घसैहें यह ब्रजनगरी^{४१} । राम ... ईसाहि बससीस चढ़ैहें^{४२} । जी जैहें
बलदेव पहिलै^{४३} ।

अ ऐहें — खाक उड़ैहें^{४४} । रास-अक्रूर जिय (कंस) कहा कैहें^{४५} । हरि जू ताको आनि
छुटैहें^{४६} । (नर) जैहें काहि समीप^{४७} । कौसिल्या बधू-बधू कहि मोहि बुलैहें^{४८} ।

अज. हिगे (आदरायक) — छमा करहिगे श्रीसुन्दरबर^{४९} । (स्याम) कबहि घुटवनि
चलहिगे^{५०} । (कृष्ण) तिनके बधन मोचहिगे^{५१} ।

अआ. हिगी — टूटहिगी मोतिनि सर मेरी^{५२} ।

अइ. हिगी — क्यों बिस्वास करहिगी कीरी^{५३} ।

७४. सा. १२-३ ।	७५. सा. ३-४ ।	७६. सा. ६-७ ।
७७. सा. ९-१० ।	७८. सा. १०-११ ।	७९. सा. ११-१२ ।
८०. सा. १-२९ ।	८१. सा. १-२६१ ।	८२. सा. १-३१५ ।
८३. सा. १-२९० ।	८४. सा. ३६७ ।	८५. सा. ७७९ ।
८६. सा. ४४५ ।	८७. सा. १२३४ ।	८८. सा. १-१९२ ।
८९. सा. १०-१७५ ।	९०. सा. १०-१७५ ।	९१. सा. १०-१७५ ।
९२. सा. १४१७ ।	९३. सा. १०-७६ ।	९४. सा. १-२६६ ।
९५. सा. १-३०३ ।	९६. सा. १-३१२ ।	९७. सा. ५३१ ।
९८. सा. १-३०२ ।	९९. सा. ६७४ ।	१००. सा. १-२९ ।
१०१. सा. १०-३१९ ।	१०२. सा. १०-३१९ ।	१०३. सा. १०-३१९ ।
१०४. सा. १-२९ ।	१०५. सा. १०-३१९ ।	१०६. सा. १०-३१९ ।
१०७. सा. १०-३१९ ।	१०८. सा. १०-३१९ ।	१०९. सा. १०-३१९ ।
११०. सा. १०-३१९ ।	१११. सा. १०-३१९ ।	११२. सा. १०-३१९ ।
११३. सा. १०-३१९ ।	११४. सा. १०-३१९ ।	११५. सा. १०-३१९ ।

च. सामान्य भविष्यत् : अन्यपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में ईहें, ऐंगे, ऐहें, हिगी, हिंगे आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं। इनमें से प्रथम तीन प्रत्ययों में बने रूपों का प्रयोग अधिक किया गया है ; जैसे—

अ. ईहें—निवसत हम (सब) ताजिहें^{१५}। बछु (गाइ) मिलिहें मग माहि^{१६}। कुत्त सदा ये रहिहें^{१७}। वं सुनिहें यह बात^{१८}। हंसिहें सब ग्वाल^{१९}। कति मैं नृप होइहें अन्याई^{२०}।

आ. ऐंगे—जहाँ-तहाँ तैं सब आयेगे^{२१}। (वे) कहि, कहा करेगे^{२२}। ब्रज लोग डरेंगे^{२३}। (ये) काकी सरन रहेंगे^{२४}। बानर-बीर हँसेंगे^{२५}।

इ. ऐहें—स्यार-काग-गिघ रैंहें^{२६}। पुरुष लेन जैंहें नंद-ढंटा^{२७}। सप कीन्हें सो (गधर्व) तैंहें आग^{२८}। गोपी-भाइ बहुत दुख पैहें^{२९}। (ब्रजवासी) मेरें मारत काहि मैनहें^{३०}। कलि मैं नृप.. इपी-अन्न लैंहें बरिआई^{३१}।

ई. हिंगी—वे मारहिंगी^{३२}।

उ. हिंगे—जात-पाति के लोग हँसहिंगे^{३३}। ऐसे निठुर होहिंगे तेऊ^{३४}।

७. संभाव्य भविष्यत्-काल—इस काल के रूपों की संख्या भी यद्यपि कम है, फिर भी उक्त संभाव्य वर्तमान और संभाव्य भूतकालों से वह बहुत अधिक है। अतएव अन्य कालों की भांति विभिन्न पुरुषों और वचनों की दृष्टि से इस काल के प्रयोगों पर भी विचार किया जा सकता है।

क. संभाव्य भविष्यत् : उत्तमपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप धातु या उसके विकृत रूप में ऊँ, ऐ, औं, यौं, हूँ आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं ; जैसे—

अ. ऊँ—अब मैं उनको जान सुनाऊँ, जिहि तिहि बिधि बैराग्य उपाऊँ^{३५}। धूर परी मोर्तें मैं जानी मिलैं त्याम धरुसाऊँ, सोचन-बीर धहाऊँ, पुनि-मुनि सीत छुयाऊँ, रुचि उपजाऊँ, तपति जनाऊँ, वहि वहि जु सुनाऊँ^{३६}। आहु जो हरिहि न सस्र गहाऊँ^{३७}।

आ. ऐ—सूरदास बिनती कह बिनचै^{३८}। सोइ बारहु जिहि चरन सेयै सूर^{३९}।

१५. सा. १-३१९।	१६. सा. ४४३।	१७. सा. ८४३।	१८. सा. ५२२।
१९. सा. १०-२२३।	२०. सा. १२-३।	२१. सा. १-१९१।	२२. सा. १६८५।
२३. सा. ५२२।	२४. सा. ९२३।	२५. सा. ९-७५।	२६. सा. १-८६।
२७. सा. ५२२।	२८. सा. ९-२।	२९. सा. ४३८।	३०. सा. ९०७।
३१. सा. १२-३।	३२. सा. ११-२।	३३. सा. १५५७।	३४. सा. १२५४।
३५. सा. १-२८४।	३६. सा. २१०३।	३७. सा. १-२७०।	३८. सा. १-१३०।
३९. सा. १-१२६।			

द. औं—मैं तुव सुत की रखा करौं, अब तेरी यह दुख परिहरौं^{५०} । छौंड़ी नाहि बृंदावन रजधानी^{५१} । जौन दिव मैं छूटौं^{५२} । (हौं) काकी सरन सकौं^{५३} । कहा गुन वरनों स्याम तिहारे^{५४} , काहि भजौं हौं दीन^{५५} ।

ई. यौं—नैकु रही, माखन द्यौं तुमकी^{५६} ।

उ. हुं—जो मांगी सो देहुं^{५७} ।

ख. संभाव्य भविष्यत् : उत्तर पुरुष : बहुवचन—‘हिं’, ‘हं’ आदि प्रत्ययों से बने इन वर्गों के रूपों का प्रयोग कुछ ही पदों में मिलता है, जैसे—(हम) अधरनि की रस लेहि...लोचन उनके ओंजही^{५८} ।

ग. संभाव्य भविष्यत् : मध्यमपुरुष :—इस वर्ग के रूप दोनों लिंगों और वचनों में प्रायः समान होते हैं । प्रयोग इनका भी बहुत कम पदों में हुआ है, जैसे—(तुम) बचन एक जो बोलौं^{५९} ।

घ. संभाव्य भविष्यत् : अन्यपुरुष : एकवचन—इस वर्ग के रूप इस काल के सभी वर्गों से अधिक है और धातु या उसके विकृत रूप में निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर लगाकर बनाये गये हैं—

अ. ई—दीन जन कहा अब करई^{६०} । कौन ऐसी जो मोहित न होई^{६१} ।

आ. उ—बर मेरी पति जाउ^{६२} ।

इ. ऐं (आदरार्थक)—स्याम जो कबहूँ श्रासैं^{६३} । जो प्रभु मेरे दोष विचारैं^{६४} ।

ई. ऐ—जातै...जम न चेढ़ावै कागर^{६५} । जो अपनी मन हरि सौं राँचै^{६६} । जो गिरिपति , मम कृपा दोष लिखै^{६७} । स्यामसुन्दर जो सेवै, क्यों होवै गति दीन^{६८} ।

उ. औं—लाज रही कि जाउ^{६९} ।

ऊ. धै—बह अपनी फल भोगवै^{७०} ।

ए. हिं (आदरार्थक)—बहुत भीर है, हरि न भुलाहि^{७१} ।

झ. संभाव्य भविष्यत् : अन्य पुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूप धातु में उ, ऐं, हिं आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं और इनमें भी अधिक प्रयोग हुआ है ऐं और हिं से बने रूपों का; जैसे—

अ. उ—साँवरे सौं प्रीति बड़ी साख लोग रिमाउ^{७२} ।

४०. सा. ४३०७ । ४१. सा. १-८७ । ४२. सा. १-१८५ ।

४३. सा. १-१५१ । ४४. सा. १-२५ । ४५. सा. १-१११ । ४६. सा. १-१६७ ।

४७. सा. ८-१४ । ४८. सा. २९०९ । ४९. सा. १-१३६ । ५०. सा. १-४८

५१. सा. ८-१० । ५२. सा. १-२७४ । ५३. सा. २२६८ । ५४. सा. १-१८३ ।

५५. सा. १-९१ । ५६. सा. १-८१ । ५७. सा. १-१११ । ५८. सा. १-४६ ।

५९. सा. १४५६ । ६०. सा. १३४३ । ६१. सा. ८२७ । ६२. सा. १४५६ ।

आ. ऐं—माकी कोख अरुतरैं बे सुत^{१३} । नद-गोप नैननि यह देखैं, बड़े देवता
को सुख पेरै^{१४} ।

इ हिं—अपनी वृत्त येऊ ओ जानहि^{१५} । (गैयाँ) बाहे न दूष देहि^{१६} ।

■ प्रत्यक्ष त्रिधिकाल^{१७}—इस काल में मुख्य रूप मध्यम और अन्यत्र रूप के ही
होते हैं, अतएव इन्हीं की सोदाहरण चर्चा यहाँ की जायगी ।

क प्रत्यक्षविधि मध्यमपुरुष एकवचन—इस वर्ग के रूपों की संख्या असीत
है । घातु या उसके विवृत रूप में जिन प्रत्ययों के साथ से इस वर्ग के रूप बनाये गये हैं
उनमें मुख्य ये हैं—

अ इ—तिहि चित्त आनि^{१८} । करि हरि सौं सनेह मन साचो^{१९} । कहि, बब
हरि आवैग^{२०} । नोबै गाइ गुपालहि मन रे^{२१} । इहाँ छन भजि, पाइ यह
समय लाहु लहि^{२२} ।

आ इए—जागिए गोपान लाल^{२३} ।

इ इऐ—वृषा अब कौजिए^{२४} । प्रभु साज धरिए^{२५} । लाल, मुख धोइऐ^{२६} ।
वृषानिधि मम लज्जा निरपहिऐ^{२७} । भजिए नदबुमार^{२८} ।

ई ईनी—नृप कै हाथ पत्र यह दीर्जा, बिनती कीजी मोरि मेरी नाम नृपति
सौं लीनी ।^{२९}

उ इयै—ब्रज आदयै गोपाल^{३०} । अपनी धरियै नाउं^{३१} । रे मन ... जम की बाल
न सहियै, आइ परे सो सहियै, अठ बार बधु लहियै^{३२} । सुजल सौंजियै
वृषानिधि^{३३} । वृषानिधान मुदृष्टि हेरियै^{३४} ।

ऊ ईजै—अब मापै प्रभु वृषा करीजै^{३५} । (तुम) आपुहि चलीनै^{३६} ।

ए उ—हरि की सरन महँ तू आउ^{३७} । आउ बदरीवन^{३८} । माहि बताउ^{३९} ।
तावौं तू निज बख धन/उ^{४०} । होठ मन राम-नाम की गाहव^{४१} ।

ओ. ओ—सुनो बिनती मुरछइ^{४२} ।

६३ सा १००४ । ६४ सा ९२५ । ६५ सा ९१५ । ६६ सा ६१३ ।

६७ 'प्रत्यक्ष विधिकाल' के लिए प्रचलित नाम 'विधि' है—लेखक ।

६८ सा १-७७ । ६९ सा १-८३ । ७० सा ३६८३ । ७१ सा १-६६ ।

७२ सा १-६८ । ७३ सा १०-२०५ । ७४ सा १-१२८ । ७५ सा १११० ।

७६ सा ४३९ । ७७ सा १-११२ । ७८ सा १-६८ । ७९ सा ५८३ ।

८० सा ३२२७ । ८१ सा १-१८५ । ८२ सा १-६२ । ८३ सा १-९८ ।

८४ सा १-२०५ । ८५ सा ३१३ । ८६ सा २५७३ । ८७ सा १-३१४ ।

८८ सा ७-२ । ८९ सा १-१४४ । ९० सा ६५ । ९१ सा १-३१० ।

९२ सा १-२२६ ।

ओ. श्री—वैद बेगि दोहौ^{१३} । स्याम, अब तजौ निठुरई^{१४} । (पिय, तुम) तहेंई पग धारी^{१५} । कछू अचरज मति मानी^{१६} । मेरी सुधि लीजौ ब्रजराज^{१७} ।

अज. घ—तहूँ आव^{१८} ।

अजा. हू—एक बेर इहि दरसन देह^{१९} ।

अइ. हिं—तू जननी... भूलिहुँ चित चिता नहि आनहिं^{२०} ।

अई. हिं—रिपि कह्यो, दान-रति देहि, मैं बर देउँ जोहि सो लेहि^{२१} । सँभारहि रे नर ।^{२२}

अइ. हूँ—तुम सुनहुँ जसोदा गोरी^{२३} ।

अऊ. हु—ताहि फेहु कैसे कृपानिधि सकत मूर चराइ^{२४} । तुम जाहु^{२५} । सखी रो विखरायहु वह देस^{२६} । देहु कृपा करि बांह^{२७} ।

ख. प्रत्यक्ष विधि : मध्यमपुरुष : बहुवचन—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी बहुत कम है । मुख्य रूप धातु या उसके विवृत रूप में निम्नलिखित प्रत्यय जोड़कर बनाये गये हैं—

अ. ऐही—तुम कुल बधूँ^{२८} ऐसँ जनि कह्येही^{२९} तुम जनि हमहि हैंसैही^{३०} कुल जनि नाउँ धरेही^{३१} ।

आ. श्री—सुनौ सब सती^{३२} ।

इ. हू—काजर-रोरी आनहू (मिलि) करौ छठी कौ चार^{३३} ।

९. परोक्ष विधिकाल—इस काल-भेद के प्रयोगों में वचन और लिंग की दृष्टि से प्रायः समानता रहती है । पुरुषों की दृष्टि से उनका बर्गीकरण अवश्य किया जा सकता है, परन्तु वह भी इस कारण अनावश्यक है कि मूल-काव्य में इस काल-भेद के प्रयोग भी अधिक नहीं हैं । जिन प्रत्ययों के योग से इस वर्ग के रूप सूरदास द्वारा बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. इयी—तब जानिथी किसोर जोर रुपि रही जीति करि खेत सब फर^{३४} ।

आ. इयी—बधूँ, करियी राज सँभारे^{३५} । महरि हमारी बात चलावत, मिलन हमारी कहियी^{३६} । मेरी सौं तुम याहि मारियी^{३७} ।

इ. इही—पुनि खेलिही सकारे^{३८} । तुम अनेक वह एक है, वासी जनि लरिही^{३९} ।

ई. नी—मेरी कैती बिनती करनी^{४०} ।

१३. सा. ३६११ । १४. सा. २५०९ । १५. सा. २४८७ ।

१६. सा. ४२१० । १७. सा. १-२१९ । १८. सा. २८८७ । १९. सा. ९-२

१. सा. ९-४५ । २. सा. १-२२९ । ३. सा. २-२२ ।

४. सा. १०-२८६ । ५. सा. १-५६ । ६. सा. २८७७ । ७. सा. ३२२५ ।

८. सा. ९-५१ । ९. सा. १९२३ । १०. सा. ९-१०५ । ११. सा. १०-४० ।

१२. सा. २४५५ । १३. सा. ९-५४ । १४. सा. ७२७ । १५. सा. १०-३३० ।

१६. सा. १०-२२६ । १७. सा. १३४२ । १८. सा. ९-१०१ ।

उ. धी—प्रभु हित सूचित कै वेगि प्रगटवी तँसी^{१९} ।

ऊ. धी—या ब्रज कौ ब्योहार सखा तुम, हरि सौं सब कहिदौ^{२०} ।

ए. धी—परसन हमहि सदा प्रभु हूँजौ^{२१} ।

१० सामान्य संकेतार्थफल^{२२}—इस बाल-भेद के रूप जिन प्रत्ययों के योग से बनाये गये हैं, उनमें मुख्य ये हैं—

अ. ती—औरनि सौं दुराव जौ करती^{२३} । तबहि हमसौं जौ कहती^{२४} । जौ मेरी अँखियनि रसना होती^{२५} ।

आ. ते—जौ प्रभु नर-देही नहि धरते, देव-गर्भ नही अयतरते^{२६} । भक्ति बिना जौ (तुम) कृपा न करते^{२७} । एक बार 'हरि दरसन देखे^{२८} । राजकुमार नारि जौ पधते तो कब अग समाते^{२९} । जौ मेरे दीनदयाल न होंते^{३०} ।

इ. ती—मेरे गर्भ आनि अयतरतौ 'राजा तोकौ लेती गोद^{३१} । हौं आस न करती 'हौं तिनकी अनुसरतौ 'सुख पय पग धरती 'नाहि साप पाप आचरतौ 'मन पिटरी लँ भरती 'मित्र बधु सौं खरती^{३२} । जौ तू राम-नाम पन धरती 'भक्त नाम तेरी परतौ 'होखी नफा 'कोउ न फँदे पकरती 'मूल गाँठि नाहि टरती^{३३} ।

संयुक्त क्रिया—वाक्य में कभी-कभी दो क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त होती हैं—एक, मुख्य रूप में और दूसरी, सहायक रूप में । ऐसे संयुक्त प्रयोगों से प्राप्य, मुख्य क्रिया के अर्थ में कुछ विशिष्टता या नवीनता आ जाती है । सूरदास ने भी क्रिया के अनेकानेक अर्थों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए क्रियाओं के ऐसे संयुक्त प्रयोग किये हैं । जिन क्रियाओं के योग से उन्होंने इस प्रकार के संयुक्त रूप बनाये हैं उनमें मुख्य हैं—आनो, उठनो, करनो, चाहनो, जानो, देखो, पढ़नो, पानो, घननो, घँठनो, रहनो, लगनो, लेनो, सरनो, होनो आदि । इनमें से कुछ क्रियाएँ मुख्य और सहायक दोनों रूपों में प्रयुक्त हुई हैं । रूप के अनुसार सूरदास द्वारा प्रयुक्त ऐसी संयुक्त क्रियाओं को आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—क. नियार्थक सज्ञा से बने रूप, ख. वर्तमानकालिक वृद्धन्तो से बने रूप, ग. भूतकालिक वृद्धन्तो से बने रूप, घ. पूर्वकालिक वृद्धन्तो से बने रूप, ङ. अपूर्ण क्रियाद्योतक वृद्धन्तो से बने रूप, च. पूर्णक्रियाद्योतक वृद्धन्तो से बने रूप, छ. पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ और ज. तीन क्रियाओं से बने रूप ।

क. नियार्थक सज्ञाओं से बने रूप—नियार्थक सज्ञा शब्दों से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, वही उनमें आवश्यकता और अनुमति सूचित होती है, वही

१९. सा. २८५२ ।

२०. सा. ४०५६ ।

२१. सा. ९२१ ।

२२. 'सामान्य संकेतार्थफल' का प्रचलित नाम 'हेतुहेतुमद्भूतफल' है—लेखक ।

२३. सा. १७२३ ।

२४. सा. १७३२ ।

२५. सा. १०-१३९ ।

२६. सा. १६०७ ।

२७. सा. १-२०३ ।

२८. सा. ३७८६ ।

२९. सा. ३१५३ ।

३०. सा. १-२५९ ।

३१. सा. ४-९ ।

३२. सा. १-२०३ ।

३३. सा. १-२९७ ।

क्रिया का आरंभ और अवकाश; जैसे—नाहि चितवन देत सुत-तिय नाम-नीकां ओर^{३४} (अनुमति)। गोपी लागी पछतावन^{३५} (आरंभ)। होइ कान्ह की अइयो^{३६} (आवश्यकता)। इस प्रकार की संयुक्त क्रियाएँ सूर-काव्य में आदि से अंत तक मिलती हैं, जैसे—साँझ-सवारं आवन लागी^{३७}। जो कछु करन चाहत^{३८}। पारय-तिय कुहराज सभा में बोलि करन चहै नंगी^{३९}। पुरबासी नाहिन चाहत जियौ^{४०}। कछु चाहौ कहौ^{४१}। (तुम प्रभु) पावक जठर जरन नहि दीन्हो^{४२}। मधुप कौ प्रेमहि पढ़न पठायो^{४३}। अपनी बदन विलोकन लागी^{४४}। लागन नहि देत कहुँ समर अपि साती^{४५}। (स्याम) मथुरा लागे राजन^{४६}। अब लाग्यो पछितान^{४७}। होन चाहत कहा^{४८}।

ख. वर्तमानकालिक कृदंतों से बने रूप—वर्तमानकालिक कृदंतों की सहायता से सूरदास ने जो संयुक्त क्रियाएँ बनायी हैं, वे प्रायः निश्चयता या निरंतरता-सूचक हैं, जैसे—चितै रहति ज्यौ बंद बकोरी^{४९}। कुज-कुज जपत फिरैं तेरी गुन-माला^{५०}। रैन रहौंगी जागत^{५१}। अब दुहत रहौंगी^{५२}।

ग. भूतकालिक कृदंतों से बने रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी सूर-काव्य में पर्याप्त है। ऐसी संयुक्त क्रियाओं से तत्परता, निश्चय, अम्यास आदि की सूचना मिलती है; जैसे—कह्यो, उहाँ अब गर्यो न जाइ^{५३}। जुग-गुग बिरद यहै चलि आयौ^{५४}। नरकपति दीन्है रहत किवार^{५५}। वा रूप-रासि बिनु मधुकर कैसे परत जियौ^{५६}। अब तो परचौ रहैगो दिन दिन तुमको ऐसी काम^{५७}। सब जोरि दोल्यौ चाहत हैं^{५८}। (ही) अनुचर भयो रहौं^{५९}। ताके घर में भाख्यौ चाहत^{६०}।

घ. पूर्वकालिक कृदंतों से बने रूप—सूरदास द्वारा प्रयुक्त पूर्वकालिक कृदंतों से बनी हुई संयुक्त क्रियाएँ प्रायः कार्य की निश्चयता, आकस्मिकता, सशक्तता, पूर्णता आदि सूचित करती हैं; जैसे बीरो आइ निकसिहैं^{६१}। कामनि आजुहि आनि रहैगी^{६२}। हरि तहैं लठि धाए^{६३}। ज्ये चले दोऊ नैन^{६४}। नृपति जान जो पायहौ^{६५}। बीचहि बोलि छठे हलधर^{६६}। अंकम भरि पिय प्यारी लीन्ही^{६७}। कर रहि गयो उचार्यौ^{६८}।

३४. सा. १-९९ ।	३५. सा. ३६६० ।	३६. सा. ३७६६ ।
३७. सा. ७१० ।	३८. सा. १-१६३ ।	३९. सा. १-२१ ।
४०. सा. ९-४६ ।	४१. सा. १-११० ।	४२. सा. १-११६ ।
४३. सा. ३६८२ ।	४४. सा. १०-४ ।	४५. सा. १-२३ ।
४६. सा. ३०६७ ।	४७. सा. १-२३ ।	४८. सा. ३३०२ ।
४९. सा. १०-३०५ ।	५०. सा. १११७ ।	५१. सा. ४२० ।
५२. सा. ४०० ।	५३. सा. ४-५ ।	५४. सा. १-११ ।
५५. सा. १-१९१ ।	५६. सा. १०-१०२ ।	५७. सा. १-१६१ ।
५८. सा. १-९७ ।	५९. सा. १-१९१ ।	६०. सा. २४५४ ।
६१. सा. १-७ ।	६२. सा. १०-२१४ ।	६३. सा. २५२७ ।
६४. सा. १-३ ।		

जन में रह्यो लुगाउ^{६९} । यह हननी बिधिना लिखि रह्यो^{७०} । (हरि) हाथ चक्र से धार्यो^{७१} । रे मन, गोविंद के हौ रहिये^{७२} ।

क. अपूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों से बने रूप—इस वर्ग की संयुक्त क्रियाएँ प्रायः साम्प्रता, विवर्तना, आस्वर्य आदि सूचित करती हैं । इनकी सख्या उल्लेखनीय होती है । ‘घननो’ के विवृत रूपों में इन वर्ग के अधिकाराय रूप बनाये गये हैं; जैसे—स्नान, बध करत न बनेई^{७३} । आबु बनेऊ करत धन्यो नाहि^{७४} । छाड़ित घनत नहीं बनेहूँ^{७५} । जात न बने देखि मुक्त हरि को^{७६} । घर से निकमत घनत नाहो^{७७} ।

ख. पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों से बने रूप—यूर-कान्य में प्रयुक्त पूर्ण क्रियाद्योतक कृदंतों से निर्मित संयुक्त क्रियाएँ प्रायः कार्य की निरंतरता या निरन्धना सूचित करती हैं, जैसे—नद को बर गहे ठाढ़े^{७८} । (त) भागे आवत जन हो-तन को^{७९} । लोन्हे फिरत घाँह के फातन^{८०} ।

ग. पुनरन्त संयुक्त क्रियाएँ—क्रिया की निरंतरता, अधिकता आदि को प्रनावी-त्पादक रीति से सूचित करने के लिए बनी-बनी क्रियाओं की आवृत्ति की जाती है । ऐसी क्रियाएँ प्रायः सहचर-रूप में प्रयुक्त होती हैं जिनकी बनी ठाँ घबान में समावृत्ति रहती है और बनी अर्थ में एकरूपता । गद्य में क्रियाओं की इस प्रकार की आवृत्ति विशेष रूप से होती है । कान्य में ऐसे प्रयोगों को प्रचुर सख्या में सम्मिलित करके सूरदास ने अपनी भाषा को जन-रस के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है । संयुक्त क्रियाओं की पुनरुक्तिवाले उनके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं—आवत-जात चहूँ मैं तोड़^{८१} । स्नात-खेलत रहै नौक^{८२} । खेलत-नीरत हारि गए रो^{८३} । लं बाईं गृह चूमवि-बाझि^{८४} । जान-भुकि इन मोहि मुलायो^{८५} । तौ अब बहुत देखि-मुनिवे^{८६} । और सबल मैं देखे-देखे^{८७} । भांग-मनघो धपति-छावति^{८८} । फूले-पले तरवर^{८९} । बैठत-छात मेज सोवत मैं नच टरनि अवलात^{९०} । इहि बिधि रहसत-धिलसत बपनि^{९१} । वैकुंठत नाहि सोनत-जागत^{९२} ।

आवृत्ति की दृष्टि से सूरदास के ये प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैं, जो यद्यपि संयुक्त क्रिया, के अन्तर्गत नहीं आ सकते तथापि जिनमें एक ही क्रिया की द्विकृति, कार्य की निरन्तरता, अधिकता या अन्य कोई विशेषता सूचित करने के उद्देश्य से की गयी है; जैसे—स्नान बहुत कहत-कहत हो बस बरि लोन्हे बाह निदरिना^{९३} । खेलत-खेलत^{९४} ।

६९. सा. १०-२२१ ।	७०. सा. १३०१ ।	७१. सा. १-१० ।
७२. सा. १-६२ ।	७३. सा. १४७९ ।	७४. सा. ४६१ ।
७५. सा. १०४५ ।	७६. सा. १४५३ ।	७७. सा. ७३८ ।
७८. सा. १३४ ।	७९. सा. १२-४ ।	८०. सा. १३२ ।
८१. सा. १०-७८ ।	८२. सा. ८५१ ।	८३. सा. १०-२४७ ।
८४. सा. १०-३४ ।	८५. सा. १०-३४ ।	८६. सा. १-३२३ ।
८७. सा. ८९४ ।	८८. सा. १०-३४ ।	८९. सा. १०-१२ ।
९०. सा. १६३३ ।	९१. सा. १०-२४६ ।	९२. सा. ७३२ ।

अपि जमुना-जल लीन्ही^{१४} । फिरत-फिरत बलहीन भयी^{१५} । लै-लै ते हवियार-
आपने चले^{१६} ।

ज. दो से अधिक क्रियाओं से बने रूप—सूर-काव्य में कुछ ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमें तीन-तीन या चार-चार क्रियाओं का पूर्ण धिया-रूप में प्रयोग किया गया है; जैसे—अब हौं उधरि नच्यौ चाहत हौं^{१७} । गगन मेंडल तैं गहि ध्यान्थी है^{१८} । ये अति चपल चल्यौ चाहत हैं^{१९} । सूरजदास जनाइ दियौ है^{२०} । बहुत ढोठी दे रहे हौं^{२१} । गर्न सुनाइ कही जो बानी, सोई प्रगट होति है जात^{२२} । दिन ही दिन वह बढ़त जात है^{२३} । सबनन सुनत रहत है^{२४} ।

क्रिया के विशेष प्रयोग—सूरदास के अनेक पदों में क्रिया शब्दों के चयन की एक यह विशेषता दिखायी देती है कि उन्होंने निकटवर्ती शब्द या शब्दों से अनुप्रास के निर्वाह का प्रयत्न किया है । ऐसे प्रयोग भाषा की सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं । साय ही कवि ने अर्थ की उपयुक्तता का भी उचित ध्यान रखा है, जैसे—कछु करी कलेऊ^{२५} । कदम करारत काग^{२६} । करना करति^{२७} । गुनत गुन^{२८} । जागु जसोदा^{२९} । भरना सी भरत^{३०} । दमकत दसन^{३१} । भरि ध्यान ध्यावहु^{३२} । निशि निचटी^{३३} । पहिरे पीरे पट^{३४} । प्रन प्रतिपारथी^{३५} । बरबीर बिराजत^{३६} । बिरद बढ़त^{३७} । बिरद बुलावै^{३८} । बैठी बैदेही^{३९} । भए भस्म^{४०} । भाजत भाजन भानि^{४१} । रंग रंगे^{४२} । लटकन लटकि रखी^{४३} । लोचन लोलति^{४४} । सला संग सोहत^{४५} । सुनि सुबात सजनी^{४६} । सुमति मुरूप सँचै^{४७} ।

अव्यय और सूर के प्रयोग—

अव्यय के मुख्य चार भेद होते हैं—१. क्रियाविशेषण,^{४८} २. संबंधमूचक, ३. समुच्चय-बोधक और ४. विस्मयादिबोधक । अतएव 'अव्यय' शीर्षक के अंतर्गत इन्हीं भेदों के प्रयोगों की विवेचना करना है ।

१. क्रियाविशेषण—अर्थ के अनुसार क्रियाविशेषण के भी चार भेद होते हैं—

१४. सा. ५७६ । १५. सा. ९-६ । १६. सा. १-१५१ । १७. सा. १-१३४ ।
१८. सा. १०-१९५ । १९. सा. ९-९२ । २०. सा. ४४५ । २१. सा. २८७६ ।
२२. सा. ९८६ । २३. सा. १०-६० । २४. सा. ३०२० । २५. सा. ६०९ ।
२६. सा. ११२६ । २७. सा. ९-१६० । २८. सा. १०-२०५ । २९. सा. १०-१४ ।
३०. सा. ३५७१ । ३१. सा. १४४६ । ३२. सा. ८३३ । ३३. सा. १०-२३३ ।
३४. सा. १४५२ । ३५. सा. ९-१५९ । ३६. सा. ९-१६७ । ३७. सा. १०-२०५ ।
३८. सा. १-१८३ । ३९. सा. ९-१६१ । ४०. सा. ९-१५८ । ४१. सा. १०-२८० ।
४२. सा. ३५११ । ४३. सा. १०-९३ । ४४. सा. १४३९ । ४५. सा. ६४५ ।
४६. सा. १०-२०१ । ४७. सा. २-१२ ।

२९. 'क्रियाविशेषण' का शाब्दिक अभिप्राय उन शब्दों से है जो क्रिया की विशेषता बताते हों; परन्तु इस शब्द-भेद के अन्तर्गत जितने शब्द-रूप आते हैं, उनमें अनेक

क. स्थानवाचक, ख. कालवाचक, ग परिमाणवाचक और घ रीतिवाचक। मूल-काव्य में इन सबके पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।

क. स्थानवाचक क्रियाविशेषण—इसके पुन दो भेद किये जा सकते हैं—स. स्थिति वाचक और व. दिशावाचक। प्रथम भेद के अंतर्गत आनेवाले रूपों की संख्या मूल-काव्य में द्वितीय से अधिक है।

अ. स्थितिवाचक—भूरदास ने जिन स्थितिवाचक क्रियाविशेषणों का प्रयोग अपने काव्य में किया है, उनमें से मुख्य यहाँ संकलित हैं। इनमें से कुछ वलात्मक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं, जैसे—

अनत—मन अनन लगावै^{३०}। यह बालक काँड़ अनतईं दीजै^{३१}।

अन्यत्र—इक छिन रहत न सो अन्यत्र^{३२}।

आगँ—आगँ है सो लीजै^{३३}।

इहाँ—सैन सो इहाँ सिधारे 'छल करि इहाँ हँवारे^{३४}। इहाँ अटक अनि प्रेन पुरातन^{३५}।

इहाँउ—और इहाँउ विवेक-अग्नि के बिरह बिपाव दहौं^{३६}।

उहाँ—उहाँ जाइ कुरुपति^{३७}। हरि बिनु मुख नाहि 'उहाँ^{३८}। वं राजा भए जाइ उहाँ^{३९}।

ऊपर—चल राखि उर ऊपर^{४०}।

कहाँ—तब कहँ मूड दुरही^{४१}।

कहाँ—पर-हृष कहीं बिकाऊँ^{४२}। कुरुपति है कहाँ^{४३}।

कहुँ—सूयत कहुँ न उतारी^{४४}। कहुँ हरि-बया 'कहुँ सतनि की डेरी^{४५}। इन दिन मृग-छोना कहुँ गयी^{४६}।

कहुँवै—शान बिना कहुँवै मुख नाही^{४७}।

कहुँ—पति की ठौर कहुँ नहि^{४८}। कहुँ कर न पमारी^{४९}।

ऐसे हैं जिनसे क्रिया की प्रत्यक्ष विशेषता नहीं प्रकट होती। अतएव 'क्रियाविशेषण' के 'विशेषण' अंग का अनिवार्य व्यापक रूप से लेना चाहिए। इसके अनुसार क्रिया के काल, स्थान, परिमाण, ढंग आदि के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत करनेवाले सभी शब्द 'क्रियाविशेषण' माने जाते हैं—संक्षेप।

३०. सा. ३-९। ३१. सा. १०-९। ३२. सा. ४-१२। ३३. सा. १-१११।
 ३४. सा. ३०३२। ३५. सा. ३७२१। ३६. सा. ३-२। ३७. सा. १-२८४।
 ३८. सा. २-५। ३९. सा. ३१४६। ४०. सा. १-३। ४१. सा. १-३३१।
 ४२. सा. १-१६४। ४३. सा. १-२८४। ४४. सा. १-२१०। ४५. सा. १-२६६।
 ४६. सा. ५-२। ४७. सा. २६०६। ४८. सा. १-१४७। ४९. सा. १०-३७।

जहँ—जहँ आदर-भाव न पड़य^{५५} । जहँ रघुनाथ नहीं^{५६} । जहँ भ्रम-निसा
होति नहि^{५७} ।

जहाँ—जहाँ गयो^{५८} । पांडु-सुत-मंदिर जहाँ^{५९} । जहाँ न प्रेम-वियोग^{६०} ।

ढिग—सिब प्रनाम करि ढिग बैठाए^{६१} । पुनि बंगद को बोलि ढिग^{६२} ।

तैरै—लोह तैरै मधि रूपा लायो^{६३} ।

तहँ—जम तहँ जात डरे^{६४} । तहँ तै फिरि निज आसम गयो^{६५} । दसरथ तहँ
आए^{६६} ।

तहँउ—तेरी प्रानपति तहँउ न छाड़यो सग^{६७} ।

तहँई—मन इंदो तहँई गए^{६८} ।

तहाँ—तहाँ जाइकै सुख बहु पैए^{६९} । राच्छसि एक तहाँ चलि आई^{७०} । बानि-
सुतहुँ तहाँ तै सिधायो^{७१} ।

तहाँ—काल तहाँ तिहि पकरि निकारयो^{७२} । कौतुक तहँ-तहाँ^{७३} ।

तीर—इकमिनि चौर डुलावति तीर^{७४} ।

निकट—सोइ सोइ निकट बुलायो^{७५} । कोऊ निकट न आवै^{७६} । आइ निकट श्री
नाथ निहारे^{७७} ।

नियरै—तीर नाहि नियरै^{७८} ।

नीचै—नाग रहे सिर नीचै नाइ^{७९} ।

नेरे—कोउ न आवै नेरे^{८०} ।

नेरै—जुम तो दोष सगावन को सिर बँटे देखत नेरै^{८१} ।

पार्लै—बोझत पार्लै लागे^{८२} । सेनापति हरि के पार्लै लागे आवत^{८३} ।

बिच—कचन को कटुना मनि-मोतिनि बिच बधनहँ रह्यो पौइ^{८४} ।

भीतर—वृष्णा नाद करत घट भीतर^{८५} ।

मधि—लोह तैरै मधि रूपा लायो^{८६} । बिषु मधि मन तारे^{८७} ।

सामुहै—मुमट सामुहै आए^{८८} ।

५०. सा. १-२३९ ।	५१. सा. १-२८३ ।	५२. सा. १-३३७ ।	५३. सा. १-१०२ ।
५४. सा. १-२८४ ।	५५. सा. १-३३७ ।	५६. सा. ४-५ ।	५७. सा. ९-७१ ।
५८. सा. ७-७ ।	५९. सा. १-३५ ।	६०. सा. ६-५ ।	६१. सा. ९-२४ ।
६२. सा. १-३२५ ।	६३. सा. २२५३ ।	६४. सा. १-२९० ।	६५. सा. ९-५६ ।
६६. सा. ९-१३५ ।	६७. सा. ४-१२ ।	६८. सा. १०-२४ ।	६९. सा. ४२२८ ।
७०. सा. १-१९३ ।	७१. सा. १-१९७ ।	७२. सा. १-२७४ ।	
७३. सा. १-१७५ ।	७४. सा. ७-२ ।	७५. सा. १-७९ ।	
७६. सा. १-२०६ ।	७७. सा. १-८ ।	७८. सा. ८-४ ।	७९. सा. १०-१४८ ।
८०. सा. १-१५३ ।	८१. सा. ७-७ ।	८२. सा. १०-१३४ ।	८३. सा. १-२७४ ।

ह्यों—इनकों ह्यों तैं देहु निकास^{८४} । यह सुनि ह्यों तैं भरत तिधानो^{८५} । इनको तजिकैं ह्यों जायो^{८६} ।

ह्यों—ह्या (बटक) निज नेह नए^{८७} ।

उक्त उदाहरणों में एक ही स्थितिवाचक क्रियाविशेषण का प्रयोग किया गया है; परंतु सूर-काव्य में ऐसे भी अनेक पद हैं जिनमें इनके दोहरे रूप मिलते हैं; जैसे—

अनत कहैं—हरि-चरनारविंद तजि सागत अनत कहैं तिनकी भति बांकी^{८८} ।

अनत कहैं नहि दाउ^{८९} ।

कहैं अनत—गोविंद सौं पति पाइ कहैं मन अनत सगावै^{९०} ।

जहैं-तहैं—जहैं-तहैं सुनिपत यह बढाई^{९१} । रामहि जहैं-तहैं होत सहाई^{९२} ।

जहैं-तहो—हरि हरि हरि सुमिरौ जहैं-तहो^{९३} ।

जहाँ-तहैं—जहाँ-तहैं गए सबहो पराई^{९४} ।

जहाँ-तहो—जहाँ तहा उठि घाए^{९५} । जहाँ तहाँ तैं सब आवहिो^{९६} । हरि के दूत जहाँ-तहाँ रहैं^{९७} ।

जहीं तहीं—रन भर बन, बिग्रह डर आगैं, आवत जहीं-तहीं^{९८} ।

वा. दिशावाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या सूर-काव्य में स्थितिवाचक क्रियाविशेषणों से कुछ कम है । जिन दिशावाचक क्रियाविशेषणों का प्रयोग सूरदास ने किया है, उनमें प्रमुख ये हैं—

इत—इत पारस कोप्पो हम पर^{९९} । इत तैं नद बुलावत हैं^{१००} ।

उत—उत कोप्पो भीषम भट राउ^{१०१} । उत तैं अननि बुलावैं रो^{१०२} । नद उतवै आए^{१०३} ।

नित—निरासव वित प्राई^{१०४} । वित जाउं^{१०५} । वित चलन कहो (हो)^{१०६} ।

जित—जित जित मन भरजुन नौ तिनहि रस बनायो^{१०७} । अपनी रवि जित ही ऐंचति^{१०८} । जित देखौं^{१०९} ।

वित—विनहि रस चलानो^{११०} । हौं वितहीं उठि चतत^{१११} । वित देखौं मन गयो लिगहि नौ^{११२} ।

दाहिन—बाएँ कर बाजि बाग दाहिन हैं बंठे^{११३} ।

दूर—दूर तैं दूर बनिमे नदा^{११४} ।

८४. सा. ४-५ । ८५. सा. ५-३ । ८६. सा. ६-८ । ८७. सा. ३०-१ ।

८८. सा. १-१८ । ८९. सा. १-१६४ । ९०. सा. २-९ । ९१. सा. १-१४१ ।

९२. सा. ७-२ । ९३. सा. २-५ । ९४. सा. ८-८ । ९५. सा. १-१३८ ।

९६. सा. १-१९१ । ९७. सा. ६-४ । ९८. सा. १-२८३ । ९९. सा. १-२७४ ।

१. सा. १०-९८ । २. सा. १-२७४ । ३. सा. १०-९८ । ४. सा. १०-१८३ ।

५. सा. १-२ । ६. सा. १-१९६ । ७. सा. ९-३३ । ८. सा. १-२३ ।

९. सा. १-९८ । १०. सा. १०-१३९ । ११. सा. १-२३ । १२. सा. १-९८ ।

१३. सा. १०-१३९ । १४. सा. १-२३ । १५. सा. १-२३ ।

दूरि—दूरि जब लों जरा^{१९} । भव-दुख दूरि नसावत^{१०} ।

पाछे—परत सबनि के पाछे^{१८} ।

स्थितिवाचक रूपों के समान सूरदास ने दोहरे दिशावाचक क्रिया-विशेषणों के भी प्रयोग किये हैं, यद्यपि इनकी संख्या भी अपेक्षाकृत कम है; जैसे—

इत-उत—पग न इत-उत धरन पावत^{१९} । ते इत-उत नहि चाहत^{२०} । इत-उत देखि द्रोपदी टेरो^{२१} ।

जित-तित—जित-तित गोता खात^{२२} । जित-तित हरि पर-धन^{२३} ।

ख. कालवाचक क्रियाविरोपण—इसके तीन भेद होते हैं—ख. समयवाचक, ग. अवधिवाचक और ग. पौन पुन्यवाचक । इनमें से प्रथम दो भेदों की संख्या सूर-काव्य में अंतिम से बहुत अधिक हैं ।

अ. समयवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या सूर-काव्य में तीस से भी अधिक है । इनमें से मुख्य रूप यहाँ संकलित हैं जिनमें कुछ बलारमक भी हैं; जैसे—

अगमने—सो गई अगमने^{२४} ।

अथ—अथ लाग्यो पछितान^{२५} । तऊँ अथ सरन तेरी^{२६} । अथ बारि तुम्हारी^{२७} ।

अथहीं—कै (प्रभु) अथहीं निस्तारो^{२८} ।

अथै—(जानकी) निसाचर के सग अथै जात हों देखी^{२९} ।

आगै—पाछे भयो न आगै हवंहै^{३०} ।

आज तैं—(यह गाइ) आज ते आप आयँ दई^{३१} ।

आजु—आजु गली हम पापी एक^{३२} ।

आजुही—भावै परी आजुही यह तन^{३३} ।

कव—कव मोसौ पतित उधार्यो^{३४} । ऐसी कव करिही गोपाल^{३५} । भक्ति कव करिही^{३६} ।

कवहुँ—भवसागर में कवहुँ न झूकै^{३७} । हृदय की कवहुँ न जरनि घटी^{३८} ।

कवहुँक—कवहुँक तन बूटे पानी में, कवहुँक सिलर तरे^{३९} । कवहुँक भोजन लहौं...

कवहुँक भूख सहौं .. कवहुँक चढौं तुरग...कवहुँक भार बहौं^{४०} ।

कवहुँ—समय न कवहुँ पावै^{४१} । कवहुँ...तृप्ति न पावत प्रात^{४२} । कवहुँ नहि आयी^{४३} ।

१६. सा. १-३१५ । १७. सा. २-१७ । १८. सा. १-१३६ । १९. सा. १-९९ ।

२०. सा. १-२१० । २१. सा. १-२५० । २२. सा. १-१७५ । २३. सा. १-२१६ ।

२४. सा. ८०७ । २५. सा. १-१०१ । २६. सा. १-११० । २७. सा. १-११८ ।

२८. सा. १-१३९ । २९. सा. ९-६४ । ३०. सा. १-९६ । ३१. सा. १-५१ ।

३२. सा. ६-४ । ३३. सा. २-३३ । ३४. सा. १-१३२ । ३५. सा. १-१८९ ।

३६. सा. १-३२९ । ३७. सा. १-३६ । ३८. सा. १-९८ । ३९. सा. १-१०५ ।

४०. सा. १-१६१ । ४१. सा. १-४० । ४२. सा. १-१०३ । ४३. सा. १-१०८ ।

जय—जय गज-चरण ग्राह गहि राख्यो^{४४} । जय सुन्यो बिरद यह^{४५} ।

जयहीं—द्रुपद-सुता को मिट्यो महादुख जयहीं सो हरि टेरि पुकार्यो^{४६} ।

जयै—जयै हिरनाकुस मार्यो^{४७} ।

ततकाल—सुमिरत ही ततफाल वृषानिधि वसन प्रवाह बढायो^{४८} । कह दाता जो
द्रवै न दीनहि देखि दुखित ततफाल^{४९} ।

ततफालहिं—ततफालहिं तब प्रगट भए हरि^{५०} ।

ततद्वन—सो ततद्वन सारिखे सँवारो^{५१} । हति गज...ततद्वन मुख उपगाए^{५२} ।

ततद्वनही—तामें तै ततद्वनही बाढ्यो^{५३} ।

तन—तन घोरज मन आयो^{५४} । तन कुत्तो बिनती उच्चारी^{५५} ।

तयै—उचित अपनी वृषा बरिहो, तयै सो बन जाइ^{५६} ।

तुरत—सकट परै तुरत उठि पावन^{५७} । नागि पुकार तुरत छुटकायो^{५८} । सगर के
पुत्र, कीन्हे सुरसरि तुरत पवित्र^{५९} ।

पहिलैं—मन ममता-रुचि सौं रखवारी पहिलैं लेहु निवेरि^{६०} ।

पहिलैं ही—मैं तो पहिलैं ही कहि राख्यो^{६१} । सरवस मैं पहिलैं ही बारषा^{६२} ।

पहिलैं—पहिलैं हौं ही हो तब एक^{६३} ।

पाछैं—पाछैं भयो न आगे हूँहै^{६४} ।

पुनि—पुनि अष सिंधु बढत है^{६५} । नैकु चूक तैं यह गति कीनी, पुनि बँकुठ
निवास^{६६} । पुनि औतो, पुनि भरतौ^{६७} ।

पूर्व—वृषा करो ज्यों पूर्वं करो^{६८} ।

प्रथम—जिंह सुत कै हित बिमुख गोबिंद तैं प्रथम तिही मुख जारयो^{६९} ।

फिरि—छ, दस अब फिरि डारै^{७०} । फिरि औटाए स्वाद जात है^{७१} । पत्ता फिरि
न लागै डारै^{७२} ।

फेरि—सो हौं अपनी फेरि सुपासै^{७३} । फेरि परैगी भीर^{७४} । सुमाण फेरि
बलंगौ^{७५} ।

४४. सा. १-१०९ । ४५. सा. १-१२५ । ४६. सा. १-१७२ । ४७. सा. १-१८० ।

४८. सा. १-१०९ । ४९. सा. १-१५९ । ५०. सा. १-१०९ । ५१. सा. १-३० ।

५२. सा. ८-६ । ५३. सा. २-३० । ५४. सा. १-१२५ । ५५. सा. १-२८१ ।

५६. सा. १-१२६ । ५७. सा. १-९ । ५८. सा. १-११३ । ५९. सा. १-९ ।

६०. सा. १-५१ । ६१. सा. ४-५ । ६२. सा. १०-९२ । ६३. सा. २-३८ ।

६४. सा. १-९६ । ६५. सा. १-१०७ । ६६. सा. १-१३२ । ६७. सा. १-२०३ ।

६८. सा. १-२६८ । ६९. सा. १-३३६ । ७०. सा. १-६० । ७१. सा. १-६३ ।

७२. सा. १-८८ । ७३. सा. १-१३६ । ७४. सा. १-१९१ । ७५. सा. १-१९२ ।

बहुरि—बहुरि बहै सुमाइ^{७६} । बहुरि जगत नहि नाचै^{७७} । बहुरि पुरान बठाखं
किए^{७८} ।

बहुरौ—बहुरौ तिन निज मन मे मुने^{७९} । तू कुमारिका बहुरौ होइ^{८०} । बहुरौ
भयो परीच्छित राजा^{८१} ।

आ. अवधिवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या सूर-काव्य में समयवाचक क्रिया-
विशेषणों से कुछ अधिक ही है । दोनों में अन्तर यह भी है कि अधिकांश अवधिवाचक
रूपों का निर्माण सूरदास ने प्रायः दो शब्दों से किया है । इनमें 'लगि' और 'लौ' के
योग से बने रूपों की संख्या अधिक है । उनके काव्य में प्रयुक्त मुख्य अवधिवाचक क्रिया-
विशेषण नीचे दिये जाते हैं—

अजहुँ—अवगुन मोपै अजहुँ न छूटत^{८२} ।

अजहुँ लौं—अजहुँ लौं जीवत जाके ज्याए^{८३} ।

अजहुँ—रे मन, अजहुँ क्यों न संहारै^{८४} । अजहुँ करौ सत्संगति^{८५} । अजहुँ
बैति^{८६} ।

अजहुँ लगि—अजहुँ लगि...राज करै^{८७} ।

अजहुँ लौं—अजहुँ लौं मन भग्न काम सौं^{८८} ।

अजौ—अजौ अपुनपौ पारो^{८९} ।

आजु-गलिह—आजु-गलिह कोसलपति आवै^{९०} ।

अव तारि—बहुत पन्थी अव तारि^{९१} ।

अव लौं—अव लौं नान्हे-नून्हे तारे^{९२} ।

अहनिंसि—अहनिंसि रहत बेहाल^{९३} । अहनिंसि भक्ति तुम्हारी करै^{९४} । रानी
सौ अहनिंसि मन लायौ^{९५} ।

कव लगि—कव लगि फिरहीं दीन बहो^{९६} । प्राण को पहिरौ कव लगि देत
रहौ^{९७} ।

कवहिं लौं—अपने पाइनि कवहिं लौं मोहि देखन आवै^{९८} ।

की लौं—जीवित रहिही की लौं भू पर^{९९} । की लौं दुख सहियै^{१००} ।

जय लगि—जय लगि सरबस दीजै उनकी^{१०१} । जय लगि जिय घट अंतर मेरै^{१०२} ।

जय लगि काल न पहुँचै आइ^{१०३} ।

७६. सा. १-४५ । ७७. सा. १-८१ । ७८. सा. १-२३० । ७९. सा. १-२२८ ।

८०. सा. १-२२९ । ८१. सा. १-२६० । ८२. सा. १-१४७ । ८३. सा. १-३२० ।

८४. सा. १-६३ । ८५. सा. १-८६ । ८६. सा. १-२६९ । ८७. सा. १-३७ ।

८८. सा. १-१८७ । ८९. सा. १-१५७ । ९०. सा. १-८२ । ९१. सा. १-१४७ ।

९२. सा. १-९६ । ९३. सा. १-१२७ । ९४. सा. ३-१३ । ९५. सा. ५-१२ ।

९६. सा. १-१६२ । ९७. सा. १-९२ । ९८. सा. १०-११२ । ९९. सा. १-२८४ ।

१००. सा. ३३९० । १०१. सा. १-१७७ । १०२. सा. १-२७५ । १०३. सा. ७-२ ।

जय लौं—हरि जय लौं जरा^१ । जय लौं तन कुत्तान^२ । द्वितीय सिधु-जय लौं मिले न जाइ^३ ।

जौ लागि—जौ लागि आन न आनि पहुँचै^४ ।

जौ लौं—जौ लौं रह घाय मै^५ ।

तन तैं—तन तैं निहि प्रतिपारयो^६ ।

तन लागि—तन लागि सेवा करि निदचय सौं^७ । तन लागि हौं बँकुठ न जँहों^८ ।

तनहीं लागि—तनहीं लागि यह प्रीति^९ ।

तनहुँ—तनहुँ न द्वार छाँडों^{१०} ।

तनहुँ—अमित अप व्याकुल तनहुँ कछु न सँभार्यो^{११} ।

तौ लागि—तौ लागि बेगि हरो दिन पीर^{१२} ।

तौ लौं—चिरजीव तौ लौं दुरजोधन^{१३} ।

दिन-राती—दिन-राती पोषत रह्यो^{१४} ।

नित—तेली के वृष सौं नित भरमन^{१५} । नित नौबत द्वार बजावन^{१६} ।

नितहीं—नितहीं नौबत द्वार बजायो^{१७} ।

नित्त—मुक्त बटु बचन नित्त पर-निदा^{१८} ।

निरंतर—ज्यों मधु माखी संचति निरंतर^{१९} । चलन पित्त निरंतर अनुरत^{२०} ।

यह प्रताप दीपक नु निरंतर लोक सबल भजनी^{२१} ।

निसिनासर—दुबिधा-दुद रहे निमिनासर^{२२} । विषयासक्त रहत निसिनासर^{२३} ।

सवन करी निसिनासर^{२४} ।

निसिदिन—निसिदिन करत गुनामी^{२५} । निसिदिन रोबं^{२६} । निसिदिन हंग खई^{२७} ।

निसादिन—पर निय रति-अमिनाप निसादिन^{२८} ।

रातदिन—यह ब्योहार लिखाइ रातदिन पुनि जीनी पुनि मरती^{२९} ।

लौं—ये देवना खान ही लौं के^{३०} ।

संतत—मंतत दीन महा अपराधी^{३१} । करनामय संतत दीनदयाद^{३२} । तेरे राखि **मंतत तिन सबही^{३३} ।

५. सा. १-३१५ ।

६. सा. २-२२ ।

७. सा. ९-११० ।

—८. सा. १-१९१ ।

९. सा. ३७६६ ।

१०. सा. १-३३६ ।

११. सा. १-३२२ ।

१२. सा. ७-५ ।

१३. सा. १-१७७ ।

१४. सा. १-१०६ ।

१५. सा. १-१०२ ।

१६. सा. १-१९१ ।

१७. सा. १-२७५ ।

१८. सा. १-३२५ ।

१९. सा. १-१०२ ।

२०. सा. १-१४१ ।

२१. सा. १-२०५ ।

२२. सा. २-१५ ।

२३. सा. १-५० ।

२४. सा. १-१८९ ।

२५. सा. २-२८ ।

२६. सा. १-१४१ ।

२७. सा. १-३०२ ।

२८. सा. २-३३ ।

२९. सा. १-१४८ ।

३०. सा. १-२५९ ।

३१. सा. १-२९९ ।

३२. सा. १-२०३ ।

३३. सा. १-१४८ ।

३४. सा. ९३३ ।

३५. सा. १-१७२ ।

३६. सा. १-२०१ ।

३७. सा. १-२८३ ।

सदा—इहि लाजनि भरिखे सदा^{३८} । मुद्रिका^{३९} सदा सुभग^{४०} । सुमिरन-कया
सदा सुखदायक^{४१} ।

सदाई—सहस मथानी मथति सदाई^{४२} । भक्त-हेतु अवतार सदाई^{४३} । रहत
स्याम आधीन सदाई^{४४} ।

इ. पौनःपुन्यवाचक—इस वर्ग के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें समय-सूचक शब्दों की प्रत्यक्ष आवृत्ति अथवा 'प्रति' के योग से परोक्ष आवृत्ति हो । सूर-काव्य में ऐसे प्रयोगों की संख्या कालवाचक क्रियाविशेषण के उक्त दोनों भेदों से बहुत कम है । उनके प्रमुख प्रयोग यहाँ संकलित हैं—

अनुदिन—ज्यों मृग-नाभि कमल निज अनुदिन निकट रहत नहि जानत^{४५} ।
प्रेम-कया अनुदिन सुनै^{४६} । सगति रहै साधु की अनुदिन भव-दुख दूरि
नसावत^{४७} ।

छिन-छिन—बढ़ै छिन छिन^{४८} । बेह छिन-छिन होति छीनी^{४९} । छिन-छिन
करत प्रवेश^{५०} ।

दिन-दिन—दिन-दिन हीन-छीन भइ काया^{५१} । मन की दिन-दिन उलटी
चाल^{५२} ।

दिनप्रति—पतितनि सौं रति जोरत दिनप्रति^{५३} ।

नित-प्रति—सूरदास प्रभु हरिगुन मोठे नितप्रति सुनिपत कान^{५४} । मी ही नित
प्रति आवै जाइ^{५५} ।

पलपल—घटै पलपल^{५६} ।

पुनि पुनि—तदुल पुनि पुनि जांचत^{५७} । पुनि पुनि योही आवै-जावै^{५८} । पुनि पुनि
राव सोचै सोइ^{५९} ।

प्रतिदिन—प्रतिदिन जेन जन कर्म सबासन नाम हुदै जदुराई^{६०} ।

फिरि फिरि—फिरि फिरि ऐसोई हे करत^{६१} । एक पौ नाम बिना जग फिरि फिरि
बाजी हारी^{६२} । फिरि फिरि जोनि अनंतनि भरम्यो^{६३} ।

वारंवार—भक्त की महिमा वारंवार बखानी^{६४} । नहि अस जनम वारंवार^{६५} ।

वारंवार सदाहि सूर-प्रभु साग बिदुर-धर लाही^{६६} ।

वारंवारी—कहति जो या बिधि वारंवारी^{६७} ।

३८. सा. १-४४ । ३९. सा. १-६९ । ४०. सा. १-८२ । ४१. सा. ८११ ।

४२. सा. ८३९ । ४३. सा. १२७४ । ४४. सा. १-४९ । ४५. सा. १-३२५ ।

४६. सा. २-१७ । ४७. सा. १-८८ । ४८. सा. १-३२१ । ४९. सा. ३३९ ।

५०. सा. १-९८ । ५१. सा. १-१२७ । ५२. सा. १-१४९ । ५३. सा. १-१६९ ।

५४. सा. ४-१५ । ५५. सा. १-८८ । ५६. सा. १-३१ । ५७. सा. ३-१३ ।

५८. सा. ४-१२ । ५९. सा. १-९३ । ६०. सा. १-३५ । ६१. सा. १-६० ।

६२. सा. १-१५६ । ६३. सा. १-११ । ६४. सा. १-८८ । ६५. सा. १-२४१ ।

६६. सा. ४-५ ।

वारवार—वारवार * फिरत दमों दिसि धाए^{६७} । वारवार यह बिनती करे^{६८} ।

ग परिमाणवाचक क्रियाविशेषण—सूरदास द्वारा प्रयुक्त परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या स्थान और कालवाचक-रूपों से बहुत कम है । परिमाणवाचक वर्ग के जो प्रयोग उनके काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से उनको निम्नलिखित चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ अधिकताबोधन—निपट, बहुत, बहुतक आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं, जैसे—

निपट—अब तो जरा निपट निपटानी^{६९} ।

बहुत—भ्रम्यो बहुत लघू घाम बिलोक्त^{७०} ।

बहुतक—ता रिस मैं मोहि बहुतक मारयो^{७१} ।

आ. न्यूनतमबोधक—बहुत, नेकु, नैकु आदि प्रयोग इस वर्ग में आते हैं, जैसे—

बहुत—जब आबो साधु-सगति बहुत मन ठहराई^{७२} ।

नेकु—टरत टरै न नेकु^{७३} ।

नैकु—पाइ की बषू जस नैकु गायो^{७४} । प्रह्लाद न नैकु डरै^{७५} ।

इ. तुलनावाचक—अधिक, एतौ आदि प्रयोग तुलनावाचक हैं, जैसे—

अधिक—पवन के गवन तौ अधिक धायो^{७६} ।

एतौ—तोहि एतौ भरमायो^{७७} ।

ई. श्रेणीवाचक—‘क्रम कम’ या ‘क्रम कम करि’, ‘सने सने’-जैसे प्रयोग इस वर्ग में आते हैं—

अ क्रमक्रम करि—क्रम क्रम करि सबकी गति होइ * क्रम क्रम करि * पा धरे^{७८} । आभूषण अग जे बनाये, लातहि क्रम क्रम पहिराए^{७९} ।

आ सने सने—सने सने तैं सब निस्तरे^{८०} । दीनो उनाहि उरह्ना मधुकर सने सने गमनाइ^{८१} ।

घ. रीतिवाचक क्रियाविशेषण—सूर-काव्य में प्राप्त रीतिवाचक क्रियाविशेषणों की संख्या पर्याप्त है । सुविधा के लिए उनको मुख्य तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. प्रकारवाचक, आ. वारणवाचक और इ. निषेधवाचक ।

अ. प्रकारवाचक—सूरदास द्वारा प्रयुक्त प्रकारवाचक क्रियाविशेषणों में निम्नलिखित मुख्य हैं—

६७ सा. १-१०० ।

६८ सा. ३-१३ ।

६९ सा. १-१७ ।

७० सा. १-८७ । ७१ सा. १-१५१ । ७२ सा. १-४५ । ७३ सा. १-१०६ ।

७४ सा. १-५ । ७५ सा. १-३७ । ७६ सा. १-५ । ७७ सा. ४२१० ।

७८ सा. ३-१३ । ७९ सा. १०-१८३ । ८० सा. ३-१३ । ८१ सा. ३७५१ ।

अचानक—परं अचानक त्यों रस संपद^{८२} । आनि अचानक अंसिया मीच^{८३} ।

अचानक ही—कबहुँ गहत दधि-मटुकी अचानक ही । कबहुँ गहत ही अचानक ही गगरी^{८४} ।

अनयास—बासर-निशि दोउ करं प्रकासित महा कुमग अनयास^{८५} ।

अनायास—सिमुपाल सुजोषा अनायास लं जाति समोयो^{८६} । अनायास अजगर उदर भरं^{८७} । अनायास चारिउं फल पावें^{८८} ।

औचक—घरं मरि अंकवारि औचक^{८९} ।

छरछर—छरछर मारी सोटी^{९०} ।

परस्पर—मोहि देखि सब हँसत परस्पर^{९१} ।

मलिमलि—बस्तर मलिमलि धोए^{९२} । अग मलिमलि न्हाहि^{९३} ।

सूयें—सूयें कहत न बात^{९४} ।

सैंतमेंत—कलुषी अर मन मलिन बहुत मैं सैंतमेंत न बिकाउं^{९५} ।

आ. कारणवाचक—इस वर्ग के रूपों की संख्या मूल-काव्य में सीमित है। उसमें प्रयुक्त प्रमुख कारणवाचक क्रियाविशेषण यहाँ संकलित हैं—

कत—जतनि घोष पत भारी^{९६} । कत जइ जंतु जरत^{९७} । कत तू सुभा होत धेसर कौ^{९८} ।

कतहि—कतहि मरत ही रोह^{९९} ।

कहा—गरबत कहा गँवार^{१००} । कहा भयी जुग कोटि जियें^{१०१} । तुमवें कहा न होही^{१०२} ।

काहे कौं—दे नर, काहे कौं हतरात^{१०३} ।

काहैं—काहैं सुधि बिसारी^{१०४} । काहैं मूर बिसार्यौ^{१०५} ।

किन—बेगि बड़ी किन होइ^{१०६} । तब किन भुई^{१०७} । पावहु नद मोहारि लगी किन^{१०८} ।

कैसेँ—सो कैसेँ बिसरं^{१०९} । कैसेँ तुव गुन गावें^{११०} । अब कैसेँ पयत, सुख मांगे^{१११} ।

तातैं—अब सिर परी ठगीरी । तातैं बिबस भयी^{११२} । कुबिजा भई स्पाम-रोग राती, तातैं सोभा पाई^{११३} । तातैं कहत दयाल^{११४} ।

८२. सा. २-२४ ।	८३. सा. २-८६ ।	८४. सा. १४७८ ।	८५. सा. १-९० ।
८६. सा. १-५४ ।	८७. सा. १-१०५ ।	८८. सा. १-२३३ ।	८९. सा. २-८७६ ।
९०. सा. ३-७५ ।	९१. सा. १-१७५ ।	९२. सा. १-५२ ।	९३. सा. १-३३८ ।
९४. सा. २-२२ ।	९५. सा. १-१२८ ।	९६. सा. १-३४ ।	९७. सा. १-५५ ।
९८. सा. १-५९ ।	९९. सा. १-२६२ ।	१. सा. १-८४ ।	२. सा. १-८९ ।
३. सा. १-९५ ।	४. सा. २-२२ ।	५. सा. १-१६ ।	६. सा. १-१०१ ।
७. सा. १-७५ ।	८. सा. १-७७ ।	९. सा. १-७७ ।	१०. सा. २-३७ ।
११. सा. १-४२ ।	१२. सा. १-६१ ।	१३. सा. १-४९ ।	१४. सा. १-६३ ।
१५. सा. १-१०१ ।			

यातैं—जुग-जुग बिरद यहै चलि आयी, टेरि कहत हौं यातैं^{१८} ।

ग निषेधवाचक—इस वर्ग के रूपों की सख्या भी मूल वाक्य में प्रकार और कारण-वाचको के समान ही है । मूलदास द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निषेधवाचक क्रियाविशेषण इस प्रकार हैं—

जनि—जनम जुआ जनि हारि^{१९} । मेरी नौका जनि चढ़ी^{२०} । बालक करि इनको जनि जानी^{२१} ।

जिनि—लोग बुरी जिनि मानो^{२२} । बपट जिनि समझो^{२३} ।

न—मारि न सर्व जम न चढ़ावै कागर^{२४} । तेरी गति लखि न परं^{२५} । रवि की किरन उलूक न मानत^{२६} ।

नहिं हौं अजान नहिं जानी^{२७} । सुख-दुख नहिं भानं^{२८} । नहिं अस जनम बारबार^{२९} ।

नहीं—हरि बिनु भीत नहीं कोउ^{३०} । जात नहीं बिनु साए^{३१} । मैं निरखत बित-बत नहीं^{३२} ।

ना—ना जानौं कहिहो कहा^{३३} । नाकुछ पटं तुम्हारी^{३४} । छिन बल ना^{३५} ।

नाहिं—नर-बपु धारि नाहिं जन हरि को^{३६} । समुसत नाहिं हठी^{३७} । नाहिं बाँची वृषानिधि हौं^{३८} ।

नाहिन—बाया-नगर बड़ी गुजाइस नाहिन बधु बढयो^{३९} । मारिब की सगुष नाहिन मोहि^{४०} । बबहूँ तुम नाहिन गहर बियो नाहिन और बियो^{४१} ।

नाहिन—कोटि लालच जो दिसाबहु नाहिनें रचि आन^{४२} । मन बस होत नाहिनें मेरे^{४३} ।

नाहीं—तहाँ प्रभु नाहीं^{४४} । नाहीं डरत करत अनीति^{४५} । सो पाएहु नाहीं पहिचानत^{४६} ।

मति—(नौका) मति होहि मिलाई^{४७} । मुख मृदु बचन जानि मति जानहु मुद पय पय धरती^{४८} ।

घ. अन्य रीतिवाचक क्रियाविशेषण—मूल-वाक्य में कुछ ऐसे रीतिवाचक क्रिया-विशेषण मिलते हैं जो उक्त तीनों भेदों—प्रकार, कारण और निषेधवाचक—में नहीं आवे ।

१६. सा. १-१३७ ।	१७. सा. १-३१ ।	१८. सा. ९-४२ ।
१९. सा. १०-८५ ।	२०. सा. १-६३ ।	२१. सा. ९-८७ ।
२२. सा. १-९१ ।	२३. सा. १-१०४ ।	२४. सा. १-११४ ।
२५. सा. १-११४ ।	२६. सा. १-११४ ।	२७. सा. १-८१ ।
२८. सा. १-८५ ।	२९. सा. १-८५ ।	३०. सा. १-१०० ।
३१. सा. १-१०० ।	३२. सा. १-१०० ।	३३. सा. १-१०० ।
३४. सा. १-१०० ।	३५. सा. १-१०० ।	३६. सा. १-१०० ।
३७. सा. १-१०० ।	३८. सा. १-१०० ।	३९. सा. १-१०० ।
४०. सा. १-१०० ।	४१. सा. १-१०० ।	४२. सा. १-१०० ।
४३. सा. १-१०० ।	४४. सा. १-११४ ।	४५. सा. ९-४२ ।
४६. सा. १-१०३ ।		

इतको निश्चयवाचक—जैसे 'निसंदेह'—और अवधारणसूचक—जैसे 'तौ'—आदि कहा जा सकता है : जैसे—

तौ (अवधारण०)—तुम तौ तीन लोक के ठाकुर^{५७} ।

निसंदेह (निश्चय०)—या विधि जो हरि-पद उर धरिही, निसंदेह सूर तौ तरिहो^{५८} ।

२. संबंधसूचक अव्यय—सज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के पश्चात् आकर जो अव्यय वाक्य की क्रिया, क्रियार्थक सज्ञा अथवा इसी प्रकार के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं, वे 'संबंधसूचक' कहलाते हैं। प्रयोग के अनुसार इसके दो भेद होते हैं—क. संबंधसूचक और ख. अनुबद्ध संबंधसूचक ।

क. संबंधसूचक—ये संबंधसूचक अव्यय सज्ञा अथवा उसी के समान प्रयुक्त शब्द के मूल रूप की विभक्ति—प्रायः संबंधकारकीय विभक्ति—के अनंतर प्रयुक्त होते हैं; कभी कभी इनका विभक्तिरहित प्रयोग भी किया जाता है। सूर-काव्य में दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं : जैसे—

अ. विभक्ति घे पश्चात् प्रयोग—उसटि भईं सब हरि की छाई^{५९} । रहै हरि के द्विग^{६०} । दूरि गयी दरसन के तारि^{६१} । अमि आयो कपि गुंजा की नारि^{६२} ।

आ. विभक्तिरहित प्रयोग—सूर-काव्य में इस वर्ग के प्रयोगों की संख्या उक्त वर्ग से बहुत अधिक है : जैसे—पषिक जान मधुवन सन^{६३} । गई वन सीर^{६४} । भगवत भजन विनु^{६५} । कौडी लागि मग की रज छानत^{६६} । याहि लागि को मरै हमारे^{६७} । क्यों नार्ही जहुपति लौ जात^{६८} । मूखचौ सलिल समेत^{६९} । गिरिबर सह ब्रज देहु बहाई^{७०} । कपिब्रज सहित गिराऊ^{७१} ।

ख. अनुबद्ध संबंधसूचक—ये शब्द सज्ञा अथवा समवर्गीय शब्दों के विभक्त रूपों के पश्चात् प्रयुक्त होते हैं; जैसे—नर-गोप-ग्वालनि घे अ, गै देव कहुो यह प्रगट सुनाई^{७२} । सबनि सन हेरी^{७३} । भुरनि समेत^{७४} । भक्तनि हित तुम धारी देह^{७५} ।

इ. समुच्चयबोधक अव्यय—इस अव्यय-रूप के दो भेद होते हैं—क. समानाधिकरण और ख. व्यधिकरण। दोनों प्रकार के पर्याप्त प्रयोग सूर-काव्य में मिलते हैं।

क. समानाधिकरण—इस अव्यय-रूप के जो प्रयोग सूरदास ने किये हैं, उनको पुनः चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ. गयोजक, आ. विभाजक, इ. विरोधसूचक और ई. परिणामसूचक ।

४७. सा. १-२३९ । ४८. सा. १-३४२ । ४९. सा. २८२८ । ५०. सा. ३५२३ ।

५१. सा. १-११५ । ५२. सा. १-१४७ । ५३. सा. ३२९५ । ५४. सा. २६०४ ।

५५. सा. २-३ । ५६. सा. १-११४ । ५७. सा. ३७२४ । ५८. सा. ४२२५ ।

५९. सा. १-३२५ । ६०. सा. १८३ । ६१. सा. १-२७० । ६२. सा. ८७१ ।

६३. सा. १-२५२ । ६४. सा. ७-२ । ६५. सा. ७-२ ।

अ. संयोजक—इस वर्ग का मुख्य रूप 'अरु' है जिसका प्रयोग सूर-वाक्य में सर्वत्र मिलता है, जैसे—सुत-कलत्र को अपनी जानें, अरु तिनसों भगवत बहु ठानें^{६९} । मैं तो एक पुरुष को ध्यायो अरु एकहि सों चित्त लगायो^{७०} । पठियो कहि उपनंद बुलाई अरु आनी बृषभानु लिवाई^{७१} ।

आ. विभाजन—अथवा, कि, किधों, की, कै, कैधों, भावै आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से 'की' और 'कै' के प्रयोग सूर-वाक्य में विशेष रूप से मिलते हैं; जैसे—

अथवा—जघनि वों बंदली सम जानें अथवा वनकसभ सम मानें^{७२} ।

कि—हों उन माहें नि वै माहि महियां. तरु में बीजु कि बीज माहि तरु^{७३} ।

किधों—निधों बारि-बूंद सीप हृदय हरप पाए । किधों चक्रवाकि निरखि पनिही रति मानें^{७४} ।

की—रसना-सखन नैन की होते की रसना ही इनही दीन्ही^{७५} । स्याम-सखा तुम सांचे, की करि लियो स्वांग वीचाहि तैं^{७६} ।

कै—रख होइ कै रानी^{७७} । मृगु कै दुरवासा.... वपिल कै दत्त^{७८} । कै वह भाजि सिंधु में बूझी, कै उहि तज्यो परान^{७९} ।

कैधों—धनुष-वान सिरान कैधों गरुड वाहन खोर. चक्र बाहु चौरायी, कैधों भुजनि वल भयी धोर^{८०} । कैधों नव जल स्वातिचातक मन लाए. कैधों मृग-जूप जुरे मुरली-धुनि रीसे^{८१} ।

भावै—भायें परी आजुही यह तन भावै रह्यो अमान^{८२} । असुर होइ भावै सुर होइ^{८३} ।

इ. विरोधसूचक—नतरु, नतरक, नातरु, पै आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से अंतिम दोनों का प्रयोग सूर-वाक्य में अधिक मिलता है; जैसे—

नतरु—अजहूँ सिय सौंवि नतरु बीस भुज भावें^{८४} ।

नतरक—तजि अभिमान राम कहि बीरे नतरक ज्वाला तचिवी^{८५} ।

नातरु—गाइ लेउ मेरे गोपालहि नातरु बाल-व्याल लेतैं है^{८६} । रामहि-राम कही दिन रात, नातरु जन्म अकारय जात^{८७} । मोकों राम रजायमु नाही, नातरु प्रलय करौ छिन माही^{८८} ।

पै—सिबहू ताके पाछें धाए, पै ताकी मारन नहि पाए^{८९} । याही बिधि दिलीप तप कीन्ही, पै गंगा जू बर नहि दीन्ही^{९०} । बरस सहस्र भोग नृप किये, पै सतोष न आयो हिये^{९१} ।

६६. सा. २-१३ ।

६७. सा. ४-३ ।

६८. सा. ८८७ ।

६९. सा. २-१३ ।

७०. सा. १०-१३५ ।

७१. सा. ६४२ ।

७२. सा. १८५८ ।

७३. सा. ३५१६ ।

७४. सा. १-११ ।

७५. सा. ५-४ ।

७६. सा. ९७५ ।

७७. सा. १-२५३ ।

७८. सा. ६४२ ।

७९. सा. २-३३ ।

८०. सा. ७२ ।

८१. सा. ९-१७ ।

८२. सा. १-५९ ।

८३. सा. १-७४ ।

८४. सा. ७-२ ।

८५. सा. ९-१३२ ।

८६. सा. १-२२६ ।

८७. सा. ९-९ ।

८८. सा. ९-१७४ ।

ई. परिणामसूचक—जातें, तातें आदि रूप इस वर्ग में आते हैं जिनमें से द्वितीय का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक किया गया है, जैसे—

जातें—कोन पाप मैं ऐसी कियो जातैं भोको सूली दियो^{८१} ।

तातें—कदम-मोह न मन तैं जाइ, तातैं कहियै सुयम उपाइ^{८२} । सिव की लागी हरि पद तारो, तातैं नहि उन आँखि उषारी^{८३} ।

ख. व्यधिकरण—इस वर्ग के अव्यय एक मुख्य वाक्य का सम्बन्ध एक या अधिक वाक्यों से जोड़ते हैं । सूर-काव्य में इनके जो प्रयोग मिलते हैं, उनके तीन भेद किये जा सकते हैं—अ. उद्देश्यसूचक, आ. संकेतसूचक और इ. स्वरूपवाचक ।

अ. उद्देश्यसूचक—जातैं, जौ आदि अव्यय इस वर्ग में आते हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग सूरदास ने अपेक्षाकृत अधिक किया है, जैसे—

जातैं—अब तुम नाम गहो मन नागर, जातैं काल-अगिनि तैं बाँची^{८४} । सोई कछु कीजैं दीनदयाल, जातैं अन छन चरन न छाँड़ै^{८५} । जातैं रहै छत्रपन मेरो सोइ मत्र कछु कीजै^{८६} ।

जौ—अब तुम भोको करो अजाँची, जौ कहूँ कर न पसारौ^{८७} ।

आ. संकेतसूचक—जद्यपि, जद्यपि...तऊ, जद्यपि...पै, जौ, जौ...तउ, जौ..., तऊ, जौ...तौ, जौपै, जौपै...तौ, तौ...जौ, तौपै...जौ, यदि...तौ आदि रूप इस वर्ग में आते हैं; जैसे—

जद्यपि—प्रकट संग तैं दए दिखाई जद्यपि कुल की दानौ^{८८} ।

जद्यपि 'तऊ—जद्यपि मलय-बूँछ जइ काटै कर कुठार पकरै, तऊ सुभाव न सीतल छाँड़ै^{८९} ।

जद्यपि 'पै—जद्यपि रानी धरो अनेक, पै तिनतैं सुत भयी न एक^{९०} ।

जौ—जौ तू रामहि दोष लगावै, करौ प्रान की घात^{९१} ।

जौ...तउ—छहौँ रस जौ धरौ आँग तउ न गंध सुहाइ^{९२} ।

जौ 'तऊ—जौ गिरिपति मति घोरि उदधि में 'तऊ नहीं मिति नाप^{९३} ।

जौ...तौ—जौ हरि-व्रत निज उर न धरैगौ 'तौ को अस ज्ञाता जु अपुन करि कर कुठारै पकरैगौ^{९४} । प्रभु हित कै सुमिरौ जौ, तौ आनंद करिकै लावौ^{९५} ।

जौपै—जौपै रामभक्ति नहि जानी, कह सुनेर सम दान दिऐ^{९६} ।

जौपै...तौ—जौपै तुमही विरद बिसारो, तौ कहौ, कहाँ जाइ करुनामय कृपिन करम को मारो^{९७} । जौपै यही बिचार परौ तौ कत कलि-कलमय लूटन काँ मेरी देह धरी^{९८} ।

८९. सा. ३-५ ।	९०. सा. ३-१३ ।	९१. सा. ४-५ ।	९२. सा. १-११ ।
९३. सा. १-१२७ ।	९४. सा. १-२६९ ।	९५. सा. १०-३७ ।	९६. सा. १-११ ।
९७. सा. १-११७ ।	९८. सा. ६-५ ।	९९. सा. ९-७७ ।	१. सा. १-५६ ।
२. सा. १-१११ ।	३. सा. १-७५ ।	४. सा. १-८३ ।	५. सा. १-८९ ।
६. सा. १-१५७ ।	७. सा. १-२११ ।		

ती-जो—तौ तुन कोऊ तारघो नाहि, जौ मोनों पतिव न दायो^१ । तौ जानौ
जौ मोहि तारिहो^२ ।

तौपै...जौ—तौपै सूर पतिवत सांची, जौ देखौ रघुराइ^३ ।

(यदि)...जौ—नाय, (यदि) सकौ तौ मोहि उघारो^४ ।

इ. स्वरूपवाचक—जो, मनहुं, मनु, मनौ, मानौ आदि बन्धन इत बगं नें बाते
हैं जिनमें से अन्तिम तीन का प्रयोग सूरदास ने बहुत किया है; जैसे—

जो—मैं निरबल बित-बल नहीं जो और गटाऊँ^५ ।

मनहुं—उदन-रज तन स्थान सोनिठ * मनहुं बग बिभूति राजति^६ । नुहा बान
पर कर-छबि लागति * मनहुं कमल-दल नाल मध्य तैं ल्यो^७ ।

मनु—ललित लट छिटकाति मुख पर * मनु मयकहि अक लोन्ही चितिका कैं सून^८ ।
मोलन कर तैं धार चलति, परि मोहनि मुख बतिही छबि बाढी, मनु जलधर
जलधार कृष्टि लघु पुनि-पुनि प्रेम-चद पर बाढी^९ ।

मनौ—स्वानि-मुठ-भाला चिराज्ठ * मनौ गगा गौरि डर हर लई कठ लगाइ^{१०} ।
तनक कटि पर कनक करघनि * मनौ कनक कनौटिया पर लौक सौ
लपटानि^{११} ।

मानहुं—कोउ मरम न पावत, मानहुं मूक मिठाई के गुन कहि न सवत मुख^{१२} ।

मानौ—मुख आनू अर माखन बनुरा * मानौ सबत सुधानिधि मोठी उडुगन बनसि
सनेत^{१३} । जान तैं अति चपल गोलक सजल सोनिठ छोर, नीन मानौ देखि
बसी करत जल झरझोर^{१४} ।

४. विस्मयादिबोधक अन्वय—सूरदास द्वारा प्रयुक्त विस्मयादिबोधक बन्धनों से
आश्चर्य, निरस्कार, शोक, हर्ष आदि सूचित होते हैं; जैसे—

अ. आश्चर्य—इद हाथ ऊपर रहि गयो, तिन कहाँ, दुई ! कहा यह मनो^{१५} ।

आ. निरस्कार—धिक् तुम, धिक् या कहिवे ऊपर^{१६} ।

इ. शोक—त्राहि त्राहि द्रौपदी पुकारो^{१७} । त्राहि त्राहि करि बजजन धार^{१८} ।
हा करनानम ! झुजर टेरपो^{१९} । हा जगदीश ! राखि इहि अवसर^{२०} । हा
हा लकुट नास दिखरावति^{२१} ।

ई. हर्ष—जय जय हृपानिधान^{२२} । जय जय जय चिताननि स्वामी^{२३} । बलि

८. सा. १-७३ । ९. सा. १-१३२ । १०. सा. ९-७७ । ११. सा. १-१३१ ।
१२. सा. ९-४२ । १३. सा. १०-१६९ । १४. सा. ६-८७ । १५. सा. १०-१८४ ।
१६. सा. ७-३६ । १७. सा. १०-१७० । १८. सा. १०-१८४ । १९. सा. ६-४८ ।
२०. सा. ३-४९ । २१. सा. ३-५८ । २२. सा. ९-३ । २३. सा. १-२८४ ।
२४. सा. १-२४९ । २५. सा. १०-५१ । २६. सा. १-११३ । २७. सा. १-२४७ ।
२८. सा. ३-५६ । २९. सा. १-९७ । ३०. सा. १-२७४ ।

वलि नंददुलारे^{३१} । बसन-प्रवाह बहुचो जब जान्यो, साधु-साधु सबहिनि
मति फेरी^{३२} । साधु-साधु सुखरी-सुवन तुम^{३३} ।

वाक्य-विन्यास—

वाक्य-विन्यास का अध्ययन मुख्यतः गद्य-रचनाओं को लेकर किया जाता है । कारण यह है कि वाक्य में विभिन्न शब्द-भेदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों आदि के क्रम और पारस्परिक संबंध के विषय में जो नियम निर्धारित किये जाते हैं, वे प्रायः गद्य-रचनाओं के आधार पर ही होते हैं और गद्य-लेखक ही उनका उचित निर्वाह भी करते हैं । इसके विपरीत, पद्य-लेखक को तो इस क्रम में अपनी इच्छा या हवि और छंद की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है । अतएव न तो सत्संबंधी नियम सरलता से बनाये जा सकते हैं और न उनसे विशेष लाभ ही हो सकता है । सभवतः इसी कारण डा० धीरेन्द्र वर्मा ने 'प्रजभाषा-व्याकरण' नामक अपने पुराने और 'व्रज-भाषा' नामक नये ग्रंथ में वाक्य का विवेचन गद्य-रचनाओं के आधार पर ही किया है ।

फिर भी किसी काव्य के वाक्य-विन्यास का अध्ययन दो विषयों - १. वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबंध तथा २. सरल और जटिल वाक्य-रचना—की दृष्टि से किया जाय तो निस्संदेह कुछ ऐसी बातें प्रकाश में आयेंगी जिनकी ओर गद्य-रचनाओं का अध्ययन करते समय कम ही ध्यान जाता है । अतएव सूरदास के वाक्य-विन्यास का अध्ययन उक्त शीर्षकों के अंतर्गत इसी दृष्टिकोण से करना है ।

१. वाक्य में शब्दों का क्रम और उनका पारस्परिक संबंध—वाक्य के दो भाग होते हैं—एक, उद्देश्य और दूसरा, विधेय । उद्देश्य के अंतर्गत क्रिया का कर्त्ता और कर्त्ता के विशेषण आते हैं तथा विधेय में क्रिया, उसका कर्म और क्रियाविशेषण । वाक्य में इन्हीं पाँच के क्रम और पारस्परिक संबंध पर विचार करना है ।

क. क्रिया का कर्त्ता या मुख्य उद्देश्य—सत्ता, सर्वनाम, क्रियार्थक संज्ञा और संज्ञावत् प्रयुक्त कुछ विशेषण शब्द वाक्य में मुख्य उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं । इनका स्थान क्रिया के पूर्व और पश्चात्, प्रभाव की दृष्टि से जहाँ भी उपयुक्त हो, हो सकता है; जैसे—

१. मन हरि लीन्ही कुँवर कन्हौई^{३४} ।

२. नैन धूँधट में न समात^{३५} ।

पहले वाक्य में 'कुँवर कन्हौई' उद्देश्य है जो क्रिया 'हरि लीन्ही' के बाद प्रयुक्त हुआ है और दूसरे में 'नैन' उद्देश्य 'समात' क्रिया के पूर्व ही है ।

अर्थ-बोध की दृष्टि से उक्त वाक्यों में एक ओर बात ध्यान देने की है । पहले में दो संज्ञा शब्द हैं—'मन' और 'कुँवर कन्हौई' । दोनों विभक्तिरहित हैं । इसलिए

गद्य-रचना के वाक्यों का शब्द-क्रम ध्यान में रखनेवाला साधारण पाठक वाक्यारम्भ में प्रयुक्त 'मन' को ही उद्देश्य या कर्त्ता मान सकता है। इस भ्रम का किसी सीमा तक निवारण यह कह कर किया जा सकता है कि चेतन व्यक्ति कुँवर कन्हौई में 'हरण करने' की जितनी क्षमता है, 'मन' में 'हरे जाने' की ही उतनी योग्यता है। अतः यहाँ 'कुँवर कन्हौई' को ही उद्देश्य मानना चाहिए। दूसरे वाक्य में दो सज्ञा शब्द हैं—'नंना' और 'धूँघट'। इनमें से दूसरा अर्थात् 'धूँघट' अधिकरणवाक्य में है जिसकी ओर उसकी विभक्ति 'मे' भी संकेत करती है। अतः यहाँ कर्त्ता के संबंध में कोई भ्रम नहीं उठता। सूरदास का अब तीसरा वाक्य देखिए—

बहुरि बन धोलन लागे मोर^{३५}।

यहाँ भी क्रिया का उद्देश्य या कर्त्ता 'मोर' वाक्यान्त में है, यद्यपि क्रिया के पूर्व एक और सज्ञा शब्द 'बन' प्रयुक्त हो चुका है।

यह ठीक है कि व्रजभाषा में सभी कारकीय विभक्तियों का लोप किया जा सकता है, परन्तु कभी-न कभी, विशेषतः उद्देश्य के साथ, विभक्ति न रहने से वाक्य-रचना भ्रमोत्पादक हो जाती है। उक्त उदाहरणों में कर्त्ता के सम्बन्ध में जो भ्रम होता है, उसका यही मुख्य कारण है। इसी प्रकार नीचे के वाक्यों में भी कर्त्ता के संबंध में अनिश्चयता के लिए स्थान है—

१. भली बात सुनियत है आज।

फोऊ कमलनैन पठ्यौ है तन बनाइ अपनौ सौ साज^{३६}।

२. सुने व्रज लोग आवत स्याम^{३७}।

३. साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{३८}।

पहले वाक्य का अर्थ है 'कमलनैन ने कोऊ को भेजा है'; परन्तु भ्रम से जान पड़ता है 'किसी कमलनैन ने भेजा है' अथवा 'किसी ने कमलनैन को भेजा है'।

दूसरे में कर्त्ता है 'व्रजलोग', परन्तु 'स्याम' के भी कर्त्ता होने का भ्रम होता है। तीसरे में कर्त्ता है 'सुरसरि', परन्तु 'पुत्र' की ओर भी भ्रम से संकेत किया जा सकता है।

कुछ विभक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग मूर ने कई कारकों में किया है। वाक्य में ऐसी विभक्ति किसी शब्द के साथ रहने पर भी भ्रम के लिए स्थान रह ही जाता है, जैसे—

जानत है तुम जिनाहि पठाए^{३९}।

यहाँ 'हि' विभक्ति कर्त्ता के साथ प्रयुक्त है जिससे वाक्य का अर्थ है—'तुमको जिसने भेजा है?' परन्तु कर्त्ता वाक्य में 'हि' का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए भ्रम से यह अर्थ भी निकलता है—'तुमने जिसको भेजा है'। यह भ्रम होता ही नहीं, यदि 'हि' विभक्ति 'जिन' के साथ न होकर 'तुम' के साथ रहती अथवा 'जिन'

३६. सा. ३२२५।

३८. सा. ३४६३।

३९. सा. ९-९।

३७. सा. ३४७६।

४०. सा. ३५१०।

या 'जिनहि' का प्रयोग तुम के पहले किया जाता। इस वाक्य का यह शुद्ध रूप एक अन्य पद में मिलता भी है—

जानी सिद्धि तुम्हारे सिद्धि की जिन तुम इहाँ पठाए^{४१}।

विभक्ति या विभक्तियों का लोप रहने पर भी शब्दों के क्रम से ही इस वाक्य का अर्थ सरलता से निकल आता है—जिन्होंने तुम्हें भेजा है। वास्तव में गद्य हो चाहे पद्य, वाक्य-रचना ऐसी होनी चाहिए कि भ्रम के लिए अवकाश ही न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वाक्य का प्रथम सज्ञा, सर्वनाम या अन्य समकक्ष प्रयोग, उद्देश्य या कर्त्ता के रूप में प्रयुक्त हो। सूरदास ने अनेक पदों में ऐसा किया भी है : जैसे—

१. कंस नृप अक्रूर व्रज पठाये^{४२}।

२. कहति दूतिका सखिनि बुझाइ^{४३}।

३. मैती तुम्है हँसतऽरु खेलतहि छाँडि गई^{४४}।

४. लाल उनीदे लोइननि आलस भरि लाए^{४५}।

५. सिखिनि सिखर चढ़ि ढेर सुनायी^{४६}।

इन वाक्यों में 'कंस नृप', 'दूतिका', 'मै', 'लाल', 'सिखिनि' शब्द क्रियाओं के कर्त्ता हैं और इनका प्रयोग अन्य सज्ञा-सर्वनाम शब्दों से पूर्व होने के कारण वाक्यार्थ-बोध में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती।

वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के बीच से 'कर्त्ता' को चुन लेने में कोई कठिनाई न हो, इसका दूसरा उपाय यह है कि या तो उसी के साथ अथवा अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकमूक विभक्तियों का प्रयोग किया जाय। जहाँ-जहाँ सूर ने ऐसा किया है, वहाँ-वहाँ अर्थ की स्पष्टता में कोई बाधा नहीं होती और 'कर्त्ता' को भी सरलता से बताया जा सकता है, जैसे—

१. भीजत कुंजनि मैं दोउ आवत^{४७}।

२. नंदहि कहत हरि^{४८}।

३. कहति सखिनि तौ राधिका^{४९}।

४. सुफलक-सुत के संग तै हरि होत न न्यारे^{५०}।

५. स्यामहि सुख दै राधिका निज धाम सिधारी^{५१}।

इन वाक्यों में उद्देश्य हैं क्रमशः 'दोउ', 'हरि', 'राधिका', 'हरि' और 'राधिका'। वाक्यारम्भ में न प्रयुक्त होने पर भी इनके पहचाने जाने में कोई भ्रम नहीं उठता, क्योंकि इनके पूर्व प्रयुक्त अन्य समकक्ष शब्दों के साथ कारकीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अतिम

४१. सा. ३६९३। ४२. सा. २९५६। ४३. सा. २४२५। ४४. सा. २७९१।

४५. सा. २५१२। ४६. सा. ३३२८। ४७. सा. १९९२। ४८. सा. ३१२१।

४९. सा. २६५३। ५०. सा. २९७६। ५१. सा. २६३१। ;

वाक्य में अवश्य 'मुख' और 'धाम' के साथ कोई विभक्ति नहीं है, परन्तु 'सिधारी' श्रिन्ना इनके अनुकूल न होकर 'राधिका' के लिंग वचन के अनुसार है जिससे भ्रम को स्पष्ट नहीं मिलता । ऐसी स्पष्ट वाक्य-रचना सूर वाक्य में सर्वत्र मिलती है ।

२३. विशेषण—इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य विशेषण शब्दों के अतिरिक्त सबध-कारणीय रूप भी आ जाते हैं । साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि वाक्यान्तर्गत उद्देश्य भाग के 'वर्ता' और विशेष्य भाग के 'वर्म' दोनों के विशेषण रूप में इनका—सबधकारणीय रूपों और सामान्य विशेषण शब्दों का—प्रयोग किया जाता है । वाक्य योजना में विशेष्य या सबधी शब्द के पूर्व भी सूरदास ने इनको स्थान दिया है और उनके परचान् भी, जैसे—

१. दीजै स्याम कांथे कौ कबर^{५३} ।
२. सब छोटे मधुवन के लोग^{५३} ।
३. नंद के लाल हरयो मन मोर^{५४} ।
४. गोविंद विनु कौन हरै नैननि को जरनि^{५५} ।
५. तुम आए लै जोग सिखावन, सुनत महा दुख दीनौ^{५६} ।

इन वाक्यों में विशेष्य या सबधी शब्द हैं—कबर, लोग, लाल, जरनि और दुख । बड़े टाइप में छपे शब्द इनके विशेषण हैं जो इनके पूर्व प्रयुक्त हुए हैं । इसके विपरीत निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग विशेष्यो के बाद किया गया है—

१. रे मधुकर, लंपट अन्याई, यह सेंदिस वत कहै बन्हाई^{५७} ।
२. रहू रहू रे विहग, बनवासी^{५८} ।
३. ऊधौ, जननी मेरी कौ मिलि अरु कुसलात कहौंगे^{५९} ।
४. तजी सीख सब सास-ससुर की^{६०} ।

इन वाक्यों में विशेष्य हैं—मधुकर, विहग, जननी और सीख, जिनके विशेषण या सबधकारणीय रूप—लंपट-अन्याई, बनवासी, मेरी कौ और सब सास ससुर की—उनके परचान् प्रयुक्त हुए हैं ।

विशेषण शब्द का प्रयोग विशेष्य के पूर्व किया जाय चाहे उसके परचान्, परन्तु होना चाहिए वह सर्वथा स्पष्ट हो—उसके विशेष्य के सबध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए । सूरदास का एक वाक्य ऊपर दिया गया है—

साठ सहस्र सगर के पुत्र, कीने सुरसरि तुरत पवित्र^{६१} ।

इसमें 'साठ सहस्र' विशेषण का विशेष्य है—'पुत्र', परन्तु बीच में 'सगर' शब्द आ जाने से इसी के विशेष्य होने का भ्रम हो सकता है । ऐसे भ्रमोत्पादक विशेषण-प्रयोग

-
५२. सा. १९९१ । ५३. सा. ३५९० । ५४. सा. १८७१ । ५५. सा. ३३४४ ।
 ५६. सा. ३३६३ । ५७. सा. ४०४९ । ५८. सा. ३३३१ । ५९. सा. ३४४० ।
 ६०. सा. ३५६६ । ६१. सा. ९-९ ।

सूरकाव्य में बहुत कम है, यद्यपि विशेष्य और विशेषण के बीच में अन्य शब्द अनेक वाक्यों में आये हैं; जैसे—

१. रितु वसंत अरु ग्रीष्म वीते बादर आए स्याम^{६१} ।

तारे गनत गगन के सजनी, वीते चारों जाम^{६२} ।

२. मित्र एक मन वसत हमारै^{६३} ।

इन वाक्यों में विशेषण हैं—स्याम, गगन के और हमारै, एवं विशेष्य हैं—बादर तारे और मन । इनके बीच में 'आए', 'गनत' और 'वसत' के आने पर भी विशेष्य-विशेष्य के संबंध में कोई भ्रम नहीं होता ।

ग. क्रियाः—वाक्य के विधेयाश का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है क्रिया । गद्य-रचना में तो वाक्य की पूर्णता इसी अंग पर निर्भर रहती है और 'हाँ', 'ना'—जैसे एक-दो शब्दों के वाक्यों को छोड़कर, जो प्रायः वार्तालाप में ही प्रयुक्त होते हैं, साधारणतः क्रिया ही वाक्यों को विन्यास की दृष्टि से पूर्ण करती है । काव्य में ऐसा नहीं होता; उसमें विन्यास से बहुत अधिक ध्यान अर्थ पर रहता है और अनेक वाक्यों के अर्थ की सिद्धि क्रिया न रहने पर भी सुगमता से हो जाती है । सूरदास के काव्य में भी अनेक वाक्य ऐसे मिलते हैं जिनमें क्रिया है ही नहीं । यह बात पद के प्रथम चरण में विशेष रूप से देखने को मिलती है; जैसे—

१. वासुदेव की वडी वड़ाई^{६४} ।

२. हरि सौ ठाकुर और न जन कौ^{६५} ।

३. अद्भुत राम-नाम के अक ।

धर्म-अंकुर के पावन हैं दल मुक्ति-बधू ताटक^{६६} ।

४. दानव वृषपर्व वल भारी, नाम लमिछा तासु कुमारी ।

तासु देवयानी सों प्यार.....^{६७} ।

५. सखी री, काके मीत अहीर^{६८} ।

इसका वाक्यों में कोई क्रिया शब्द प्रयुक्त नहीं है, फिर भी अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई कभी नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार पद के बीच बीच में भी कभी कभी ऐसे क्रिया-रहित वाक्य मिल जाते हैं, यद्यपि इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है; जैसे—

१. हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही^{६९} ।

६१. सा. ९-९ ।

६२. सा. ३३०९ ।

६३. सा. ३१४९ ।

६४. सा. १-३ ।

६५. सा. १-९ ।

६६. सा. १-९० ।

६७. सा. ९-१७४ ।

६८. सा. ३१५६ ।

६९. सा. १-११ ।

२. माता-पिता-बंधु-भुत तो लगि, जो लगि जिहि को काम ।
आमिय-रुधिर-अस्थि अंग जो लौं, तो लौं कोमल चाम^{०१} ।

३. राम-राम तो बहुरि हमारी^{०१} ।

इन वाक्यों में भी, क्रिया न रहने पर, अर्थ की दृष्टि से अपूर्णता नहीं है। इस प्रकार के वाक्यों का अर्थ प्रसन्न के साथ बड़ी सरलता से समझ में आ जाता है। परंतु सूरदास केवल छुट-मुट वाक्यों के क्रिया-साध से ही संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने पूरे-पूरे पद ऐसे लिख दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, जैसे—

१. हरि-हर सकर नमो नमो ।

अहिंसायी अहि-अग-विभूषण, अमित-दान, बल-विप-हारी ।
नीलकंठ, वर नील कलेवर, प्रेमपरस्पर वृत्तहारी ।
कंठ चूड़, सिखि-चंद्र-सरोरुह, जमुनाप्रिय गंगाधारी ।
सुरभि-रेनु तन, भस्म-विभूषित, वृष-वाहन, वन वृष-चारी ।
अज-अनीह-अविरुद्ध, एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अंतर अनुचर-अनुसारी^{०२} ।

२. गिरिधर, वज्रधर, मुरलीधर, धरनीधर, माधौ, पीतांबरधर ।
सख-चनधर, गदा-मद्मधर, सीस मुकुटधर, अधर-मुधाधर ।
कबु कंठ धर, कौस्तुभ मणि धर, वनमाला धर, मुक्त माल धर ।
सूरदास प्रभु गोप वेप धर, काली फन पर चरन कमल धर^{०३} ।

प्रथम पद की प्रारम्भिक पंक्ति में केवल 'नमो नमो' पद क्रिया वर्ग में आता है। इसके अनिश्चित और कोई सामान्य क्रिया रूप इन पदों में नहीं है। ऐसी क्रियापदित वाक्य-योजना सूरदास की सामान्यिक पद प्रधान स्तुतियों में विशेष रूप से देखने को मिलती है। इस प्रकार की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्रिया न रहने पर भी वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होती। भाषा का सामान्य कार्य, बसि के विचारों का बोध पाठक को सुगमता से करा देना होता है। क्रिया न रहने पर भी सूरदास के वाक्य इस दायित्व का निर्वाह सरलता से कर देते हैं।

वाक्य में यदि कर्त्ता या उद्देश्य एक से अधिक हैं और उनमें पहला एववचन में है और दूसरा बहुवचन में, तो सूरदास ने क्रिया द्वितीय या अतिम के अनुसार रखी है, जैसे—

इक मन अर जानेंद्री पांच, मन को सदा नचावै नाच^{०४} ।

इस वाक्य में 'इक मन' और 'जानेंद्री पांच', दोनों सम्मिलित रूप से 'नचावै' क्रिया

के कर्ता है; परंतु क्रिया को बहुवचन रूप द्वितीय को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। इसी प्रकार यदि दो एकवचन कर्ता किसी क्रिया के साथ है, तो भी सूरदास ने इसको बहुवचन कर दिया है, जैसे—

मत्स्य अरु सर्प तिहि ठौर परगट भए^{७५} ।

यहाँ 'मत्स्य' और 'सर्प', दोनों एकवचन में हैं। इन दोनों कर्ताओं के सम्मिलित रूप के अनुसार क्रिया 'परगट भए' बहुवचन में आयी है।

किसी वाक्य में यदि क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है तब मुख्य कर्म तो सदैव उसके पूर्व प्रयुक्त हुआ है और गौण कर्म कभी पहले और कभी बाद में, जैसे—

१. ध्रुवाहि अमं पद दियौ मुरारी^{७६} ।

२. अति दुख में सुख बै पितु-माताहि सूरज-प्रभु नंद-भवन सिघारे^{७७} ।

३. ललिता को सुख बै गए स्याम^{७८} ।

इन वाक्यों में मुख्य कर्म हैं—'अमं पद', 'सुख' और 'सुख' जो तीनों क्रियाओं—'दियौ', 'दैं' और 'बै गए' के पूर्व प्रयुक्त हुए हैं तथा गौण कर्म हैं—'ध्रुवाहि', 'पितु-माताहि' और 'ललिता को' जिनमें प्रथम और अन्तिम तो क्रियाओं के पूर्व आये हैं, परन्तु द्वितीय 'पितु-माताहि' को उसके पश्चात् स्थान मिला है।

दिनोदो कवि सूरदास ने यदि कुछ ऐसे पद रच दिये हैं जिनमें कोई क्रिया नहीं है, तो ऐसे पदों की रचना भी उन्होंने की है जिनमें एक ही क्रिया-पद की अनेक बार आवृत्ति है; जैसे—

आंखिनि में बसै, जिय में बसै हिय में बसत निसि दिवस प्यारौ ।

तन में बसै, मन में बसै, रसना हू में बसै नदवारौ ।

सुधि में बसै बुधिहू में बसै अंग अंग बसै मुकुटवारौ ।

सूर बन बसै, घरहू में बसै संग ज्यौ तरंग जलतें न न्यारौ^{७९} ।

घ. अव्यय—वाक्य में अव्यय-प्रयोगों के सम्बन्ध में एक मुख्य बात यह है कि जब तब, जो तौ, जद्यपि तथापि या तथापि आदि कभी तो साथ-साथ प्रयुक्त होते हैं और कभी चरण में स्थान न रह जाने पर द्वितीय रूप का लोप भी कर दिया जाता है। सूरदास ने दोनों तरह के प्रयोग किये हैं; जैसे—

१. जब गज गह्वी ग्राह जल भीतर तब हरि को उर ध्याए (हौ)^{८०} ।

२. जब जब दीननि कठिन परी...तब तब सुगम करी^{८१} ।

३. जहें जहें गाढ परी भक्तनि को, तहें तहें आपु जनायो^{८२} ।

^{७५} सा. ८-१६ । ^{७६} सा. १-२९ । ^{७७} सा. १०-१० । ^{७८} सा. २४७८ ।

^{७९} सा. १९१९ । ^{८०} सा. १-७ । ^{८१} सा. १-१६ । ^{८२} सा. १-२० ।

४. जहें जहें जात तहीं तहिं त्रासत^{८३} ।

५. हमता जहां, तहां प्रभु नाही^{८४} ।

६. जो मेरे दीनदयाल न होते ।

तो मेरी अपत करत कौरव-सुत होत पाडवनि ओते^{८५} ।

७. ज्यों कपि सीत हतन हित .त्यों सठ वृथा तजत नहिं कवहूँ^{८६} ।

जब तब, जब जब तब तब, जहें जहें तहें तहें, जहें जहें तही तहिं, जो तो, ज्यों त्यों आदि सम्बन्धवाचक अव्ययों का सामान्य प्रयोग तो मूल-वाक्य में सर्वत्र मिलता ही है, इनका विलोम रूप भी वही कहीं दिखायी देता है, जैसे—

तब तब रच्छा करी, भगत पर जब जब विपत्ति परी^{८७} ।

तीसरे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमें एक अव्यय के साथ उसके सामान्य सम्बन्धी शब्द का प्रयोग न करके अन्य रूप का प्रयोग किया गया है, जैसे—

१. जब जब भीर परी सतन को, चक्र सुदरसन तहां सँभारयो^{८८} ।

२. जब लगि जिय घट अतर मेरै...चिरजीव तौलों दुरजोधन^{८९} ।

इन वाक्यों में 'जब जब' के साथ 'तब' या 'तब तब' का प्रयोग न करके 'तहां' का और 'जब लगि' के साथ 'तब लगि' के स्थान पर 'तौलों' का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार के और भी अनेक प्रयोग मूल-वाक्य में मिलते हैं; जैसे—'जद्यपि' के साथ 'तथापि' या 'तद्यपि' का प्रयोग न करके 'तउ' या 'तऊ' का प्रयोग किया गया है। इसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं ।

चौथे प्रकार के प्रयोग वे हैं जिनमें केवल प्रथम रूप का प्रयोग मिलता है और द्वितीय रूप सुप्त रहता है और एक अल्पविराम ॥ उसका काम निकाला गया है; जैसे—

१. द्रुपद-सुता जब प्रगट पुकारी, गहत चीर हरि नाम उवारी^{९०} ।

२. जब लगि डोलत बोलत चितवत, धन-दारा हैं तेरे^{९१} ।

३. जो तू राम-नाम-धन-धरती ।

अवकाँ जन्म, आगिली तेरी, दोऊ जन्म सुधरती^{९२} ।

पहले वाक्य में 'तब', दूसरे में 'तब लगि' या 'तौलों' और तीसरे में 'तो' आदि सुप्त हैं। भाषा-संगठन की दृष्टि से यह अन्तिम रूप अपेक्षाकृत सफल समझना चाहिए ।

८३. सा. १-१०३ । ८४. सा. १-११ । ८५. सा. १-२५९ । ८६. सा. १-१०२ ।

८७. सा. १-१६ । ८८. सा. १-१४ । ८९. सा. १-२७५ । ९०. सा. १-२८ ।

९१. सा. १-३१९ । ९२. सा. १-२९७ ।

२. सरल और जटिल वाक्य-रचना—रचना की दृष्टि से वाक्य दो प्रकार के होते हैं—सरल वाक्य और जटिल वाक्य । सरल वाक्यों में एक मुख्य क्रिया अपने उद्देश्य या कर्ता के साथ अपना स्वतन्त्र परिवार बनाकर बिराजती है जिससे वाक्य छोटा परन्तु सगठित रहता है । जटिल वाक्यों में एक से अधिक मुख्य क्रियाएँ अपने-अपने कर्ताओं के साथ सम्मिलित परिवार बनाकर रहती हैं । ऐसे वाक्यों में कभी-कभी एक दो क्रियाओं के कर्ता छुप्त भी रहते हैं और उनके छोटे-छोटे उपवाक्यों को परस्पर सम्बन्धित करने के लिए अतिरिक्त अव्ययों की आवश्यकता पड़ती है । काव्य में साधारणतः प्रथम अर्थात् सरल वाक्यों की और शब्द में जटिल वाक्यों की अधिकता रहती है ।

क. सरल वाक्य—सूर-काव्य में भी सर्वत्र सरल वाक्यों की ही अधिकता है । ये वाक्य चार-पाँच शब्दों से लेकर दस-बारह शब्दों तक के हैं, जैसे—

१. नमो नमो हे कृपानिधान^{१३} ।

२. जज्ञ-प्रभु प्रगट दरसन दिखायो^{१४} ।

३. मन बच-क्रम मन, गोविंद सुधि करि^{१५} ।

४. सूरजदासदास की महिमा श्रीपति श्रीमुख गार्दि^{१६} ।

५. आदर सहित बिलोकि स्याम-मुख नद अनदरूप लिए कनियाँ^{१७} ।

६. राहु ससि-सूर के बीच मैं बैठिकै मोहिनी सौं अमृत माँगि लीन्हो^{१८} ।

ऊपर के सभी वाक्य एक ही चरण में पूर्ण हो जाते हैं । परन्तु सूरकाव्य में कुछ पद ऐसे भी हैं जिनमें एक ही चरण में सूरदास ने कई सरल वाक्य रख दिये हैं । ऐसा वाक्य-विन्यास नेत्रों के सामने विषय का पूरा दृश्य अंकित कर देता है; जैसे—

प्रभु जागे । अर्जुन तन चितयौ । कब आये तुम ? कुसल खरी^{१९} ?

इस चरण में चार सरल वाक्य माने जा सकते हैं । ये सभी वाक्य पूर्ण हैं; यद्यपि द्वितीय में कर्ता 'प्रभु' लुप्त है और अंतिम में क्रिया 'है'; परन्तु काव्य में ऐसा लोप अनुचित नहीं होता; क्योंकि कर्ता तो पूर्व वाक्य में आ ही चुका है और क्रिया-लुप्त अनेक वाक्य पूर्ण वाक्यवत् सूर-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार नीचे के चार चरणों में से पहले, दूसरे और चौथे से तीन, और तीसरे से चार सरल वाक्य बनाये जा सकते हैं; केवल कर्ता जोड़ने की कहीं-कहीं आवश्यकता होगी—

जागी महरि । पुत्र-मुख देख्यो । पुलकि अंग उर मैं न समाई ।

गदगद कंठ । बोल नहीं आवै । हरपवंत ह्वै नंद कुलाइ ।

आवहु कलत । देव परसन भये । पुन भयो । मुख देखी धाइ ।
दौरि नन्द गये । सुत मुख देख्यो । सो मुख मोपै वरनि न जाइ^१ ।

कुछ सरल वाक्यों की रचना इतने व्यवस्थित ढंग से की गयी है कि गद्य में उनका
अन्वय करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, जैसे—

(माइ) मोहन की मुरली में मोहिनी बसत है^२ ।

इस वाक्य में सभी आवश्यक विनित्तियाँ प्रयुक्त हैं, किसी का भी लोप कवि ने नहीं
किया है । यही इस वाक्य के गद्यात्मक विन्यास का प्रमुख कारण है ।

इसी प्रकार मूर-काव्य में कुछ पूरे पूरे पद मिलते हैं जिनका वाक्य-विन्यास बिल्कुल
सीधा-सादा है और उनमें अधिकांश वाक्य भी सरल ही हैं, जैसे—

चलन कौं कहियत हैं हरि आज ।
अबही सखी देखि आई है, करत गवन की साज ।
कोउ इक कस कपट करि पठ्यो, बछु सँदेस दै हाथ ।
सु तौ हमारी लिये जात है सरवस अपने साथ ।
सो यह सूल नाहि सुनि सजनी सहियै धरि जिय लाज ।
घोरज जात, चलो अबही मिलि, दूरि गएँ कह काज ।
छाँडो जग जीवन की आसा अब गुरुजन की कानि ।
बिनती कमलनयन सौं करियै, सूर समै पहचानि^३ ।

ख. जटिल वाक्य—मूरदास के जटिल वाक्यों की रचना भी सरल वाक्यों के
समान ही सीधी-सादी है । साधारणतः एक या दो चरणों में उनके जटिल वाक्य पूर्ण
हो जाते हैं । समस्त मूर-काव्य में बहुत थोड़े वाक्य ऐसे हैं जो एक चरण में समाप्त नहीं
होते । परन्तु स्वयं का यह वाक्य तीन चरणों में समाप्त हुआ है ।

लै लै ते हथियार आपने, सान धराए त्यों ।
जिनके दाहन दरस देखि के पतित करत म्यों म्यों ।
दात चवात चले जमपुर तै धाम हमारे कौं^४ ।

इस वाक्य में दूसरे चरण का अर्थ 'जिनके दाहन दरस देखि के पतित करत
म्यों-म्यों' विशेषण उपवाक्य है जिसका विशेष्य है 'ते' । इतना जान लेने पर पूरे
वाक्य का अर्थ समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी । जटिल परन्तु सरल वाक्यों का
यह अच्छा उदाहरण है । इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण है—

१. सा. १०-१३ ।

२. सा. १३६७ ।

३. सा. २९८३ ।

४. सा. १-१५१ ।

जहाँ सनक सिव हंस, मीन मुनि, नख रवि-प्रभा प्रकास ।
 प्रफुलित कमल, निमिष नहि ससि डर, गुंजत निगम सुवास ।
 जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल, सुकृत अमृत रस पीज ।
 सो सर छाँड़ि कुबुद्धि बिहगम, इहाँ कहा रहि लीजै ।

यह वाक्य चार चरणों में पूरा होता है और इसमें नौ उपवाक्य तक बनाये जा सकते हैं; फिर भी अर्थ स्पष्ट है और विन्यास भी सुन्दर है ।

सूरदास की रचना में अपवादस्वरूप ही ऐसे जटिल वाक्य मिलते हैं जो एक पूरे चरण से आगे बढ़कर दूसरे चरण के मध्य में समाप्त हुए हों। 'सूरसागर' के दूसरे स्कन्ध में इस प्रकार का एक उदाहरण है—

मेरे जिय अब यहै तालसा, लीला श्रीभगवान ।
 खवन करौ निसि वासर हित सौ, सूर तुम्हारी आन^१ ।

यहाँ दूसरे चरण के अन्त में दिया गया 'सूर तुम्हारी आन' वास्तव में एक स्वतंत्र और सरल वाक्य है । इसको हटा देने पर मुख्य जटिल वाक्य दूसरे चरण के मध्य में 'हित सौ' के बाद ही समाप्त हो जाता है ।

व्याकरण में गद्य-रचना के वाक्य विश्लेषण के उद्देश्य से जटिल वाक्यों को समुक्त और मिश्रित, दो वर्गों में विभाजित किया जाता है । परन्तु काव्य के जटिल वाक्यों की चर्चा करते समय इन भेदों को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है । सामान्य जटिल वाक्य के अन्तर्गत जो उपवाक्य रहते हैं, वे मुख्यतः छः प्रकार के होते हैं—अ. प्रधान उपवाक्य, आ. प्रधान के समानाधिकरण उपवाक्य, इ. सज्ञा उपवाक्य, ई. विशेषण उपवाक्य, उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य, और ऊ. संज्ञा, विशेषण, क्रिया-विशेषण उपवाक्यों के सामानाधिकरण उपवाक्य । यह आवश्यक नहीं कि 'सूर-काव्य' के प्रत्येक जटिल वाक्य में उक्त छहों प्रकार के उपवाक्य मिल सकें; क्योंकि काव्य में साधारणतः एक ऐसे वाक्य में दो से लेकर तीन चार तक ही उपवाक्यों का प्रयोग सूरदास ने किया है ।

अ. प्रधान उपवाक्य—वाक्य में प्रधान उपवाक्य का स्थान निश्चित नहीं रहता; अन्य उपवाक्यों के पहले अर्थात् वाक्यारम्भ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और अंत में भी; जैसे—

१- जब जब दुखी भयो, तब तब कृपा करी बलबीर^२ ।

२- तेज चाहत कृपा तुम्हारी ।

जिनके वस अनिमिष अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी^३ ।

पहले वाक्य का प्रधान उपवाक्य, 'तब तब कृपा करी बलबीर' अंत में और दूसरे का 'तेज चाहत कृपा तुम्हारी' आरंभ में रखा गया है ।

वा. प्रधान का समानाधिकरण—सूरदास के जटिल वाक्यों में प्रधान उप-वाक्य के समानाधिकरण मिलते हैं, वे बहुत सरल हैं, जैसे—

१. कर कंपै, कंकन नहि छूटै^१ ।

२. सुरनि हित हरि कछप रूप धर्यो, मयन करि जलधि अमृत निकार्यो^{१*} ।

इ सजा उपवाक्य—सूरदास के जटिल वाक्यों में जब सजा उपवाक्य मिलता है, तब भी वाक्य छोटे-छोटे हैं और दो-तीन से अधिक उपवाक्यों को उसमें स्थान देने के पक्ष में कवि नहीं रहा है, जैसे—

१ इद्र बह्यो, मम करौ सहाइ^{११} ।

२. श्री सुक के सुनि वचन नृप लाग्यो करन विचार,
झूठे नाते जगत के, सुत-कलध-परिवार^{१२} ।

३. देखौ कपिराज, नरत वै आए^{१३} ।

इन वाक्यों में बड़े टाइप में छपे उपवाक्य, सजा उपवाक्य हैं। दोहरे सजा उपवाक्यों का एक रोचक उदाहरण निम्नलिखित वाक्य में मिलता है—

कठिन पिनाक, बहो किन तोर्यो, (परनुराम) कोषित वचन सुनाए^{१४} ।

‘परनुराम कोषित वचन सुनाए’ हैं प्रथम उपवाक्य, ‘बहो’ है पहला सजा उपवाक्य जिसमें कर्ता सुप्त है और ‘कठिन पिनाक किन तोर्यो’ दूसरा सजा उपवाक्य है प्रधान के आश्रित और दूसरे रूप में ‘बहो’ वाले उपवाक्य का भी सजा उपवाक्य है। ऐसे उदाहरण भी सूर-वाक्य में कम ही हैं।

ई. विशेषण उपवाक्य—सूर-वाक्य में सामान्य विशेषण उपवाक्यों का प्रयोग सर्वत्र मिलता है। उनके विशिष्ट प्रयोगों के सबध में दो बातें महत्व की हैं। पहली तो यह कि दो-चार पदों में ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें प्रधान उपवाक्य के साथ विशेषण उपवाक्यों की क्षी-सी सजा दी गयी है, जैसे—

वदौ चरन-सरोज तिहारे ।

सुंदर स्याम कमल-दल-लोचन ललित त्रिभगी प्रान-पियारे ।

जे पद-पदुम सदा सिव के घन, सिन्धु-मुता उरत नहि टारे ।

जे पद-पदुम तात रिम-त्रासत, मन बच नम प्रह्लाद सेंभारे ।

जे पद-पदुम परस जल पावन सुरसरि-दरम बटत अध भारे ।

जे पद-पदुम परस रिपि-वृतिनी, वलि, नृग, व्याध, पतित बहुतारे ।

१. सा. १-२५ ।

१२. सा. २-२९ ।

१०. सा. ८-८ ।

१३. सा. १-१६८ ।

११. सा. १-३४३ ।

१४. सा. १-२६ ।

जे पद-पदुम रमत वृन्दावन अहिसिर धरि, अगनित रिपुं मारे ।
 जे पद-पदुम परसि ब्रजभामिनि सरवस दै, सुत-सदन विसारे ।
 जे पद-पदुम रमत पाडव-दल दूत भए, सब काज सँवारे ।
 मूरदास तेई पद-पंकज त्रिविध ताप दुख-हरन हमारे ।^{१५}

इस पद में 'जे पद पदुम' से आरंभ होनेवाला प्रत्येक चरण एक विशेषण उपवाक्य है जो अंतिम चरण के प्रधान उपवाक्य के आश्रित है । ऐसी वाक्य-योजना मूरदास के बहुत कम पदों में मिलती है । एक दूसरा उदाहरण है—

स्याम कमल-पद नख की सोभा ।

जे नख-चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव-विरंचि मन लोभा ।

जे नख-चंद्र सनक मुनि ध्यावत, नहिं पावत भरमाही ।

ते नख-चंद्र प्रगट ब्रज-जुवती, निरखि निरखि हरपाही ।

जे नख-चंद्र फनिंद्र हृदय तें एको निमिष न टारत ।

जे नख-चंद्र महा मुनि नारद, पलक न कहूँ विसारत ।

जे नख-चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसति ।

सूर स्याम नख-चंद्र विमल छवि, गोपीजन मिलि दरसति ।^{१६}

प्रथम पद में केवल दो वाक्य हैं—एक सरल और दूसरा जटिल; परंतु इस दूसरे पद में तीन वाक्य हैं—प्रथम चरण एक सरल वाक्य है, फिर तीन चरणों का एक जटिल वाक्य है और चोप चार चरणों के दूसरा । 'जे नख-चंद्र' से आरंभ होनेवाला प्रत्येक चरण इसमें भी विशेषण उपवाक्य रूप में है । ऐसे पद भक्ति के भावावेश में लिखे जाते हैं, और वैसे स्थिति में कवि अपने आराध्य की महिमा गाता नहीं अघाता ।

सूरदास के विशेषण उपवाक्यों के संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं-कहीं उन्होंने इनके संबंधसूचक शब्द 'जो' आदि लुप्त भी रहे हैं जिससे उपवाक्य एक साधारण वाक्यांश-सा जान पड़ता है; जैसे—

नर-बपु धारि नाहिं जन हरि कैं, जम की मार सो खैंहै ।^{१७}

इस वाक्य में 'जन' के पूर्व 'जो' न रहने से यह विशेषण उपवाक्य, वाक्यांश मात्र जान पड़ता है विशेषकर इसलिए कि इसमें क्रिया भी लुप्त है । परंतु 'जो' का संबंधी शब्द 'सो' आगे के उपवाक्य 'जम की मार सो खैंहै' में रखा हुआ है; अतएव पूर्ण विशेषण उपवाक्य इस प्रकार होना चाहिए—नर बपु धारि जो जन नाहिं हरि को; क्योंकि पूरे वाक्य का अर्थ इसे इसी रूप में स्वीकार करके करना पड़ता है ।

उ. क्रियाविशेषण उपवाक्य—विशेषण उपवाक्यों के समान ही क्रियाविशेषण उपवाक्य भी सूर-काव्य में सर्वत्र सामान्य रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं । अधिकांश पदों में क्रियाविशेषण उपवाक्य संबंधी शब्द की दृष्टि से पूर्ण हैं, जैसे—

जीलों सत सरूप नहि सूझत ।

तोलो मृग-मद नाभि विसारे फिरत सकल बन वूझत^{१८} ।

कुछ पदो मे तो ऐसे वाक्य भी मिलते हैं जिनमे एक त्रियाविशेषण उपवाक्य के साथ काल या स्थान-सूचक कई कई अव्ययो का प्रयोग सूरदास ने किया है; जैसे—

जनम जनम, जब जब, जिहि जिहि जुग, जहां जहां जन जाइ ।

तहां तहां हरि चरन-कमल-रति सो दृढ होइ रहाइ^{१९} ।

इस वाक्य मे प्रथम चरण त्रियाविशेषण उपवाक्य रूप मे है जिसमे बड़े टाइप मे छपे अनेक अव्यय शब्द एक साथ प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार के उपवाक्य सूर वाक्य मे कम ही हैं, यद्यपि प्रभाव की दृष्टि से यह रचना अधिक सफल है ।

वही-वही ऐसे वाक्य भी सूरदास ने बनाये हैं जिनमे एक मुख्य उपवाक्य के साथ पाँच-छह त्रियाविशेषण उपवाक्यों की योजना है और त्रिया, कर्त्ता आदि की दृष्टि से सभी पूर्ण भी हैं, जैसे—

डोलै गगन सहित सुरपति अरु पुहुमि पलटि जग परई ।

नसै धम मन बचन काय करि, सिंधु अचंभौ करई ।

अचला चलै, चलत पुनि थाकै, चिरंजीवि सो मरई ।

श्रीरघुनाथ प्रताप पतिव्रत, सीता-सत नहि टरई^{२०} ।

इस वाक्य मे प्रधान उपवाक्य अंतिम चरण मे है और प्रथम तीन चरणों मे सात त्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । 'चाहे', 'बरे' या इनका पर्यायवाची सबधी शब्द इन सबमे लुप्त है । प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से यह शैली निश्चय ही महत्वपूर्ण है । इसी प्रकार का एक अन्य वाक्य है—

डुलै सुमेरु, शेष-सिर कंपै, पश्चिम उदै करै वासरपति ।

सुनि निजटी, तोहूँ नहि छाँड़ौ मधुर मूर्ति रघुनाथ-गात-रति^{२१} ।

इस वाक्य मे भी प्रथम चरण मे तीन त्रियाविशेषण उपवाक्य हैं । सबधी शब्द तीनों मे लुप्त है, फिर भी अर्थ स्पष्ट है और ऐसे उपवाक्यों की सम्मिलित योजना ने कथन की बहुत ओजपूर्ण बना दिया है ।

ऊ. समानाधिकरण उपवाक्य—सज्ञा, विशेषण और त्रियाविशेषण, तीनों प्रकार के उपवाक्यों के समानाधिकरण उपवाक्य भी सूरदास के अनेक वाक्यों मे मिलते हैं । सज्ञा उपवाक्य के समानाधिकरण का उदाहरण—

कह्यो सुकः श्री भागवत विचारि ।

हरि की भक्ति जुगं जुग विरधै, आन धर्म दिन चारि^{२२} ।

१८. सा. २-२५। १९. सा. १-३५५। २०. सा. ९-७८। २१. सा. ९-८२।
२२. सा. १-२३१।

यहाँ प्रथम चरण प्रधान वाक्य के रूप में है, द्वितीय चरण का पूर्वाद्ध संज्ञा उपवाक्य है और उत्तरार्द्ध का उपवाक्य इसके समानाधिकरण-रूप में है।

विशेषण और क्रियाविशेषण उपवाक्यों की चर्चा करते समय पूरे पदों या तीन-चार चरणों के अनेक उद्धरण ऊपर दिये गये हैं। इनमें कई कई विशेषण और क्रिया-विशेषण उपवाक्य साथ-साथ प्रयुक्त हुए हैं। ये सभी परस्पर समानाधिकरण हैं। अतएव इनके अतिरिक्त उदाहरण देना अनावश्यक है।

सारांश यह कि मूरदास के सरल और जटिल, दोनों तरह के वाक्यों का विन्यास अर्थबोध की दृष्टि से साफ और सुंदर है। उनके काव्य में ऐसे वाक्य बहुत कम हैं जिनके उपवाक्यों के क्रम में अर्थ के लिए उलट-फेर करना पड़े। निम्नलिखित-जैसे वाक्य खोजने पर ही उनके काव्य में मिलते हैं—

तेरी सब तिहि दिन, को हितु हो हरि विन,
 सुधि करिक कृपिन, तिहि चित आनि ।
 जब अति दुख सहि, कठिन करम गहि,
 राख्यो हो जठर माहि सोनित सौ सानि^{२३} ।

इस वाक्य में तीन उपवाक्य हैं—

क. तेरी सब तिहि दिन को हितु हो हरि विन—संज्ञा उपवाक्य ।

ख. सुधि करिक कृपिन तिहि चित आनि—प्रधान उपवाक्य ।

ग. जब अति दुख सहि सोनित सौ सानि—क्रियाविशेषण उपवाक्य ।

अर्थ की स्पष्टता के लिए इन उपवाक्यों का क्रम उलट कर क, ग और ख; या ख, ग और क करना पड़ता है। अन्यत्र लंबे वाक्यों में भी, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, उनकी उपवाक्य योजना सीधी-सादी है।

गठन की दृष्टि से भी मूर-काव्य में अपवादस्वरूप ही ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं जिनके वाक्य-विन्यास को शिथिल कहा जा सके; जैसे—

संभु सुत को जो बाहन है कुहुकै असल सलावत^{२४} ।

यहाँ 'जो बाहन है' विशेषण उपवाक्य है जिसके बीच में आ जाने से वाक्य शिथिल हो गया है; परंतु इसका कारण दृष्टकूट पद्धति का अपनाया जाना कहा जा सकता है। अतएव अर्थबोध और गठन, दोनों को कसौटी पर उनकी वाक्य-योजना सरी उतरती है और यह भी उनके काव्य की बढ़ती हुई लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण है।

५ सूर की भाषा का व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष

आत्मानुभूति की मार्मिक व्यञ्जना कविता का आवश्यक गुण है। वाल्यकालीन वातावरण के संस्कार, पूर्ववर्ती साहित्य के अध्ययन, भूतकालिक जीवन में सचराचर विश्व के मनन और सामयिक विचारधारा के प्रभाव में जो अनुभूतियाँ जाग्रत होती हैं, वृद्धितत्व और कल्पनाशक्ति द्वारा पापित करके जो व्यक्ति उन्हें व्यक्त कर सकता है, वही 'कवि' है एव जो रचना इन प्रकार प्रत्यक्ष होती है, वही 'कविता' है। मानव की स्वभावगत सौंदर्यप्रियता उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि भावों और अनुभूतियों की यह व्यञ्जना अधिक से अधिक रोचक और आकर्षक रूप में हो। भावाभिव्यञ्जन का सर्वश्रेष्ठ साधन है 'भाषा' जिसे सार्यक, सबल और अधिकाधिक चमत्कारपूर्ण बनाने का प्रयत्न अनादि काल से होता आया है। काव्य के शास्त्रीय पक्ष का सबंध इसी प्रयत्न से है। भाषा के मुख्य अंग हैं 'शब्द' और 'अर्थ' जिनके कई भेद और उपभेद हैं। भाषा को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए उसके सभी अंगों-उपायों को अलङ्कृत करने की आवश्यकता होती है। साहित्यशास्त्रियों ने इनकी विवेचना करके, नियम और लक्षणों के साथ तत्सबधी परिभाषाएँ प्रस्तुत की हैं। कला-पक्ष के शास्त्रीय ग्रंथों के ये ही प्रतिपाद्य विषय हैं।

काव्यभाषा का दायित्व—भाषा और काव्य के कलापक्ष का सबंध एक दृष्टि से और भी महत्व का है। अन्य विषयों में प्रसंग का स्पष्ट रूप से बोध करा देने पर ही भाषा का दायित्व समाप्त हो जाता है, परन्तु काव्य में तो वस्तु-बोध के परचाहूँ ही भाषा का काम, एक प्रकार से आरम्भ होता है। हल्की-गहरी, पूरी-अधूरी प्रत्येक रेखा, चित्र की संपूर्णता में याग देने के साथ-साथ स्वतंत्र रूप में भी जिस प्रकार विशेष संदेश की मार्मिक वाटिका रहती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ काव्य के शब्द, सामान्य अर्थ-बोध में योग देने के अतिरिक्त विल पाठक के लिए विशिष्टता निर्देशक भी होते हैं। शब्द-विशेष के अर्थ में, व्युत्पत्ति के आधार पर, जो ऐतिहासिक मार्केनिक्ता रहती है, प्रसंग के उपयुक्त भ्रमसे जाने के कारण भाव के सूक्ष्म निर्देशन का जो दायित्व उसको सौंपा जाता है, वक्ता की भाव-भूमि की जो छाया उस पर प्रतिबिम्बित होकर पाठक या श्रोता के मानस पटल पर प्रत्यावर्तित होने की क्षमता रखती है और कवि के कथ की जो वज्रता उसमें ध्वनि रहती है, जिससे पाठक का सामान्य अर्थ-बोध के अनिश्चित, इन सबसे भरीभरी परिचित बगना भी काव्य-भाषा का ही कार्य है। माराग यह कि कवि के शब्द उसके हृदय और मस्तिष्क के ऐसे संदेशवाहक हैं जो उनके अभीष्ट भाव को तो पूर्णतया हृदयगत किये रहते हैं, परन्तु प्रत्येक श्रोता या पाठक के लिए उतना ही रहस्य उद्घोषित करते हैं जितने की आममान् करने की मानसिक योग्यता उनमें होती है।

वे कवि के भाव-कोप के मुक्त, परन्तु सुचतुर दाता है और पात्रता के अनुसार ही अर्थ-दान दिया करते हैं। उनके पास जाकर कोई खाली हाथ नहीं लौटता; सभी उनकी उदारता से लाभ उठाते और चमत्कृत होते हैं, फिर भी यह कोप रिक्त नहीं होता। इस कोप को अक्षय बनाये रखने का दायित्व भी काव्यभाषा का ही है।

भाषा के व्यावहारिक और शास्त्रीय पक्ष—काव्यभाषा के जिन दो कार्यों—सामान्य अर्थ-द्योतन और विशेषार्थ-बोधन की ऊपर चर्चा की गयी है, उनके आधार पर उसके अध्ययन के दो पक्ष हो जाते हैं—प्रथम है व्यावहारिक पक्ष और द्वितीय है शास्त्रीय पक्ष। प्रथम के अन्तर्गत विषय, पात्र और मनोभावों के विभिन्न रूपों, सामान्य और प्रयासपूर्ण शब्द-योजनाओं, मुहावरों-कहावतों के प्रयोगों आदि का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय अर्थात् शास्त्रीय पक्ष के अन्तर्गत उन विषयों की चर्चा की जाती है जिनकी विवेचना भाषा के अंगों के रूप में रीति या लक्षण-प्रयोगों में मिलती है, यथा - शब्दशक्ति वृत्ति, रीति, अलंकार, गुण, दोष और रस-छन्द की दृष्टि से भाषा की उपयुक्तता आदि। सूर की भाषा का अध्ययन इन विषयों के आधार पर भी करना है।

सूर का तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण—भाषा के व्यावहारिक पक्ष का ज्ञान सभी कवियों को योग्यतानुसार रहता है और रचनाभ्यास के साथ-साथ बढ़ता भी जाता है। अतः इस पक्ष का अध्ययन भी सुगमता से किया जा सकता है। परन्तु शास्त्रीय पक्ष का अध्ययन करने के पूर्व यह जानना आवश्यक होता है कि कवि ने काव्य-शास्त्र का कितना अध्ययन किया था और काव्य-रचना के समय उसका तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या था। इससे भाषा के तद्विषयक अध्ययन में सुगमता होती है। परन्तु सूरदास अन्य विषयों की तरह इस सम्बन्ध में भी मौन है। उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत नहीं किया है कि उन्होंने भाषा के शास्त्रीय या कला पक्ष का कितना और कब अध्ययन किया था। हाँ, 'साहित्यलहरी' के अनेक पदों में नायिकाओं और अलंकारों के नाम अवश्य मिलते हैं, जैसे—

१. सूरस्याम सुजान सुकिया अघट उपमा दाव^{२५}।
२. सूरस्याम कोविदा सुभूषण कर विपरीत बनावै^{२६}।
३. सूरज प्रभु उल्लेख सबन को ही परपतनी हेरो^{२७}।
४. सूरज प्रभु पर होहु अनूदा सुमिरन जनि विसरावो^{२८}।
५. सूर छेक ते गुप्त जातहु तोकी सत्र समुझै^{२९}।
६. सूर सरस सरूप गर्वित दीपिकावृत चाइ^{३०}।
७. सूर प्रस्तुत कर प्रसंसा करत पंडिता नास^{३१}।
८. सूरज प्रभु विरोध सो भापत बस परजंक निहार^{३२}।

६ मूर अनसंग तजत तावत अयोपतिका सूप^{३३},

इन वाक्यों में क्रमशः स्वकीया, प्रौढा (बोविदा = पडिता = प्रौढा), परकीया, अनूदा सुरतगुप्ता, रूपगविता, खडिना, वासवसज्जा (वस-परजक — पर्यंक पर वसी या बंठी), आगनपतिवा नायिकाओ और पूर्णोपमा (अघट = न घटने वाली = पूर्ण), प्रतीप (विपरीत उल्टा = प्रतीप) उत्प्लेख, स्मरण, छेकापह्लुति, आवृत्तिदीपक अप्रस्तुत-प्रगसा, विरोधाभास, असंगति (अनसंग = अन्य वा संग अनकारो वा उत्प्लेख हुआ है । इनके अतिरिक्त 'साहित्यलहरी' में अनेक पद ऐसे भी हैं जिनमें केवल अलकारों के ही नाम आये हैं, जैसे—

१ मूरदास अनुराग प्रथम तें विषम विचार विचारो^{३४} ।

२ मूरस्याम सुजान सम वस भई है रस रीति^{३५} ।

३ मूरजदास अधिक का कहियँ करौ सनु-सिव साखी^{३६} ।

४ अल्प मूर सुजान कासो कहौ मन की पीर^{३७} ।

५ उक्तगूढ़ तें भाव उदै सब मूरज स्याम सुजान^{३८} ।

इन वाक्यों में क्रमशः विषम, सम, अधिक, अल्प और गूढोक्ति अलकारों के नाम आये हैं । इसी प्रकार 'साहित्यलहरी' के कुछ पदों में सचारी भावों के साथ-साथ अलकारों का नाम-निर्देश है, जैसे—

१. एक अवल करि रही असूया मूर सुतन वह चाई^{३९} ।

२. भूपन सार मूर लम सीकर सोभा उड़त अमल उजियारी^{४०} ।

३. मूरज आलस जयासंख कर वृक्ष सखी कुसलात^{४१} ।

४. कामो वहां समूचे भूपन सुमिरन करत बखानी^{४२} ।

५. अपसमार जहँ मूर सम्हारत बहु बियाद उर पेरों^{४३} ।

इन वाक्यों में एकावनि, मार, ययासस्य, समुच्चय और बियाद अलकारों के साथ-साथ जमूया, श्रम, आलस्य, स्मरण और अपसमार सचारी भावों के नाम आये हैं । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे पद भी 'साहित्यलहरी' में हैं जो रम-विशेष के उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किये गये जान पड़ते हैं^{४४} । इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि मूरदास की काव्यांगों का सामान्य ही नहीं, अच्छा ज्ञान था, परन्तु उन्होंने इसका अर्जन बब और किससे किया, यह प्रामाणिक रूप से नहीं कहा जा सकता । अनुमान यह होता है कि नैतिक रूप से ज्ञान-मक्ति-चर्चा में रत रहनेवाले मूरदाम तथा उनके वर्ग के अन्य

३३. सहरी, ३९ । ३४. सहरी ४० । ३५. सहरी ४१ । ३६. सहरी ४३ ।

३७. सहरी ४४ । ३८. सहरी ८५ । ३९. सहरी ४९ । ४०. सहरी ५१ ।

४१. सहरी ५२ । ४२. सहरी ५५ । ४३. सहरी ६७ ।

४४. सहरी ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८ आदि ।

कवियों में नैमित्तिक रूप से काव्यशास्त्र की चर्चा अवश्य होती होगी जिसको हृदयंगम कर लेना आलोच्य कवि के लिए एक सामान्य बात थी। उनकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी थी ही; अतएव वे कूटपदों में विभिन्न अलंकारों और रसों के उदाहरण देने में सहज ही समर्थ हो सके।

काव्यशास्त्र की इस प्रकार की जानकारी रखने और 'साहित्यलहरी' की रचना करके उसका परिचय भी देनेवाले सूरदास ने अपने को न आचार्य समझा और न तद्विषयक उल्लेख ही किया। गोस्वामी तुलसीदास जब अपने को काव्यागों के ज्ञान से सर्वथा शून्य बताते हैं—

कवि न होउं नहिं वचन प्रवीनू, सकल कला सब विद्या हीनू।

आखर अरथ अलङ्कृति नाना, छंद-प्रबध अनेक विधाना।

भाद-भेद रस-भेद अपारा, कवित दोष-गुन विविध प्रकारा।

कवित बिबेक एक नहिं मोरे, सत्य कहउं लिखिकागद कोरे।

भनिति मोर सब गुन-रहित.....^{४५}।

तब उनकी विनम्रता के प्रति सम्मान-भाव रखते हुए भी, स्थूल रूप से तो यही जान पड़ता है कि वस्तुतः वे अनेक काव्यागों के ज्ञान में पारंगत होने की ही सूचना देते हैं। और उक्त कथन को उनकी शुद्ध विनयोक्ति के रूप में ही स्वीकार कर लिया जाय, तब भी इनकी ध्वनि तो उससे निकलती है कि वे उन सभी विषयों से परिचित अवश्य थे। सूर-काव्य में इस प्रकार की कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकारोक्ति कहीं नहीं मिलती। 'सूरसागर' के कुछ पदों में 'कवि' शब्द का प्रयोग इस ढंग से अवश्य मिलता है कि उसका सकेत सूरदास की ओर ही जान पड़ता है, जैसे—

१. तौ जानिहौ जौ मोहि तारिहौ सूर कूर कवि डोट^{४६}।

२. कवि उपमा वरनै कछु छोटी^{४७}।

३. बारबार जमुहात सूर प्रभु इहि उपमा कवि कहै कहा रो^{४८}।

४. दामिनि घन पटतर दीजै क्यौ सकुचत कवि लिये नामा^{४९}।

५. कनक जटित जराइ वीरे, कवि जु उपमा पाइ^{५०}।

६. वन-विलास ब्रज-वास रास-मुख देखि देखि-मुख पावत।

सूरदास बहुरौ वियोग गति कुकवि मिलज हँ गावत^{५१}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निश्चय ही 'सूरसागर' के रचयिता की ओर ही है। केवल अंतिम वाक्य में सूरदास ने अपने लिए 'कुकवि' कर रहा है। उसका तात्पर्य तो यह है कि श्रीकृष्ण के ब्रज-विलास की अनेक सुखद झोलाओं का चित्रण करने के

४५. 'मानस', बालकाण्ड, दोहा ९, पृ० १३।

४६. सा. १-१३२। ४७. सा. १०-१६५। ४८. सा. १८-२८८। ४९. सा. २१८१।

५०. सा. २८३१। ५१. सा. ४०२६।

परचात् अब उनके मधुरा धत्ते जाने पर, उनके प्रिय सबधियों और प्रेमिकाओं के दिपोन-
दुल का वर्णन जिसको करना पड़े, निस्सन्देह वह कवि 'अभागा' ही है। अतएव इन वाक्यों
में 'कवि' शब्द के प्रयोग द्वारा वह अपने को स्पष्ट रूप से 'कवि' स्वीकार करता और
एक बड़े दायित्व के निर्वाह की प्रतिज्ञा में बद्ध होता है। इसी तरह के कुछ और भी
वाक्य 'मूरसागर' में मिलते हैं जिनमें प्रयुक्त 'कवि' शब्द का सकेत निम्नपूर्वक दूसरों को
ओर है; जैसे—

१ ताल गोपाल बाल-छवि बरनत करिहै कवि-कुल हास री^३ ।

२ लोचन आंजि लवन-तरिवन छवि को कवि कहै निवारि^३ ।

३ मूरदास प्रभु-प्यारी को छवि प्रिय गावत नित,

पावत कवि उपमा जे ते बढभागे^४ ।

४. तुम अँग अँग छवि की पटतर कौं कविअनि बुद्धि नची^५ ।

५. मूरस्याम उर-करज कौं को बरनि सकै कवि^६ ।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'कवि' शब्द प्रत्यक्ष रूप में मूरदास की ओर भेजे ही संकेत न
करता हो, परन्तु उससे यह ध्वनि तो निकलती ही है कि वह अपने को कवि वर्ग में ही
समझता है। अब प्रश्न यह है कि इस शब्द के प्रयोग से, बाल्य प्रतिभा के अभिमान में,
मूरदास अपने को 'कवि' घोषित करते हैं अथवा यह सामान्य रूप में प्रयुक्त हुआ है ?
इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में 'मूर-नाम्य' में प्रयुक्त 'कवि' शब्द में किसी प्रकार
के अभिमान का भाव नहीं है और वह सामान्य स्थिति में ही प्रयुक्त हुआ है। बल्लभ-
सम्प्रदाय में प्रवेश के उपरांत, आराध्य की सगुण सीमा-गान की प्रतिज्ञा^७ कर देने पर
मूरदास का कवि-रूप गौण हो गया और भक्त-रूप प्रधान जिसका समर्पण इन बातों से
भी होता है कि 'कवि-रूप' की घोषणा करनेवाले उक्त वाक्य तो 'मूरसागर' में बहुत थोड़े
हैं, परन्तु भक्त-रूप समस्त मूर-नाम्य में व्याप्त है। कवि को प्रसिद्धि की चाह हो सकती
है, परन्तु भक्त का तो उसके लिए भी अवकाश नहीं मिलता। यही कारण है कि बाल्य-
ज्ञान के सम्बन्ध में मूरदास ने जानबूझकर कोई उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं
समझी। आराध्य के प्रति आत्म-निवेदन और आराध्य-पुनर् की मधुर सीमाओं के वर्णन
का जो प्रिय कार्य वह संपादित कर रहा था, उसमें आंतरिक अनुभूति और अन्तर्गतता की
जितनी आवश्यकता थी, उसकी तुलना में बाल्य ज्ञान की अपेक्षा मूरदास को उसके सच्चाप
की भी नहीं थी। यह ठीक है कि ऊपर उद्धृत 'साहित्यलहरी' के उदाहरणों से कवि की
उद्दिष्ट प्रदर्शन-प्रवृत्ति स्पष्ट होती है, परन्तु उसका सम्बन्ध कवि की विनोदी प्रवृत्ति
से अधिक है, शास्त्रज्ञता का परिचय देकर उस क्षेत्र में कीर्ति-नाम के लोभ में
बहुत कम।

३२. सा. १०-१३९ ।

३३. सा. २०२७ ।

३४. सा. २१३१ ।

३५. सा. २४४८ । ३६. सा. २७२१ ।

३७. सब विधि अगम बिचारहि तार्त मूर सागुन (सीता) पद गावै—सा. १-२ ।

व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से सूर की भाषा का अध्ययन—

इस शीर्षक के अंतर्गत सूरदास की भाषा के जिन पक्षों का अध्ययन करता है, उनमें मुख्य हैं—१. विषय के अनुसार भाषा-रूप, २. पात्र के अनुसार भाषा-रूप, ३. मनो-भावों के अनुसार भाषा-रूप, ४. सवादों की भाषा, ५. सूक्तियों की भाषा, ६. मुहावरों के प्रयोग और ७. कहावतों के प्रयोग ।

विषय के अनुसार भाषा-रूप—

विषय की दृष्टि से समस्त सूर-काव्य—‘सूरसागर’, ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्य-सहरी’—को स्थूल रूप से चार बर्गों में विभाजित किया जा सकता है— क. विनयपद और स्तुतियाँ, ख. पौराणिक कथाएँ, ग. बाललीला और माता-पिता की अभिलाषाओं का चित्रण, घ. रूप-वर्णन, ङ. सयोग-वर्णन, च. मुरली के प्रति उपालभ, छ. नेत्रों के प्रति उपालभ, ज. पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण, झ. वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत, ञ. स्फुट विषय : पारिभाषिक विवेचन और ट. कूट पद । प्रत्येक के अनुसार सूरदास की व्यावहारिक भाषा में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी की सोदाहरण व्याख्या यहाँ की जायगी ।

क. विनयपद और स्तुतियाँ—इस वर्ग में सूर-काव्य का जो अंश आता है, उसको पुनः तीन बर्गों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वर्ग में वे सामान्य पद आते हैं जिनमें भक्त का दैन्य-प्रदर्शन है और अपनी अकिंचनता का दीन स्वर में तथा आराध्य की अति महानता और परम उदारता का गद्गद् होकर वह वर्णन करता है । ऐसे पद मुख्य रूप से ‘सूरसागर’ के प्रथम स्कन्ध के पूर्वादि में संकलित हैं; जैसे—

१. स्याम गरीबनि हूँ के गाहक ।

दीनानाथ हमारे ठाकुर, सचि प्रीति-निवाहक ।

कहा विदुर की जाति-पाँति-कुल, प्रेम-प्रीति के लाहक ।

कह पाडव कै घर ठकुराई ? अरजुन के रख-वाहक ।

कहा सुदामा कै धन हो ? तौ सत्य प्रीति के चाहक ।

सूरदास सठ, तातै हरि भजि आरत के दुख-दाहक^{५८} ।

२. प्रभु तेरो वचन-भरोसौ साँची ।

पोपन-भरन बिसंभर साहब, जो कलपै सौ काँची^{५९},

३. विनती करत मरत हों ताज ।

नल-सिख लो मेरी यह देही है पाप की जहाज ।

और पतित आवत न आंखि तर देखत अपनौ साज ।
 तीनों पन भरि ओर निवाह्यो तऊ न आयी वाज ।
 पाछे भयो न आगे हूँहै, सब पतितनि-सिरताज ।
 नरको भज्यो नाम सुनि मेरी, पीठि दई जमराज ।
 अवलौ नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृथा अकाज ।
 सांचे विरद सूर के तारत, लोकनि-लोक अवाज^{६०} ।

४ प्रभु, हो सब पतितनि काँ टीको ।

और पतित सब दिवस चारि कै, हौं तो जनमत ही को ।
 वधिक, अजामिल, गनिका तारी और पूतना ही को ।
 मोहि छाँडि तुम और उघारे, मिटै सूल क्यों जी को ।
 कोउ न समरथ अघ करिबे कोँ, खँचि कहत हौं लीको ।
 मरियत लाज सूर पतितनि में, मोहूँ ते को नौको^{६१} ।

५ तुम तजि और कौन पै जाउ ?

काकै द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर-हथ कहा बिकाउ ?
 ऐसी को दाता है समरथ, जाके दिऐ अघाउ ?
 अतकाल तुम्हरे सुमिरन गति, अनत कहूँ नहिँ ठाउ^{६२} ।

इन पदों की भाषा में प्रयास नहीं है और अद्वैतसम-तद्भव शब्दों की सख्या तत्सम से कुछ अधिक है । बीच-बीच में विदेशी शब्द भी अनायास आ गये हैं । आराध्य की उदारता को नतमस्तक होकर स्वीकार करने और अपनी दीनता दिखाने के लिए आइवर की तो कभी आवश्यकता होती नहीं, फिर जिस कवि को विश्वास हो कि उसका इष्टदेव भाव का ही भूखा है, भाव में ही बसता है^{६३}, वह भाषा में शब्दों के चयन और सस्कार की भी क्यों चिंता करने लगा ? अतएव सीधी-सादी प्रसादगुण-युक्त भाषा में भक्त सूर अपनी दीनता दिखाता हुआ, इष्टदेव से कृपा-दृष्टि एक बार इधर भी फेरने की प्रार्थना करता है । भगवान यदि कृत्रिमता या सजावट नहीं चाहते तो भक्त भी भाषा को सजाने-सँवारने की आवश्यकता नहीं समझता । अतएव इस प्रकार के विनय-पदों में न अलंकारों का चमत्कार है और न संक्षणा-व्यंजना की कवित्वपूर्ण मार्मिकता है । इनमें तो दीन प्राणी के हृदय की कृष्ण पुकार है जो आत्मानुभूति की तीव्रता के कारण सभी का प्रभावित करती है । अपनी अत्यधिक हीनता दिखाने के लिए इन पदों में सूरदास ने कहीं-कहीं दृष्टांत, उदाहरण—जैसे अलंकारों का सहारा भले ही लिया हा, परन्तु उसका उद्देश्य भी वाक्यात्मक चमत्कार-प्रदर्शन नहीं, विषय को सरल करने हुए आत्मनिवेदन की पुष्टि करना मात्र है ।

६०. शा. १-९६ । ६१. शा. १-१३८ । ६२. शा. १-१६४ ।

६३. भाव तो भज, बिनु भाव मैं ये नहीं, नाव ही माहि प्यानहि बसाये—१००६ ।

उक्त पदों की भाषा कही-कही बड़ी सशक्त हो गयी है। कारण यह है कि भक्त का इह लोक में तिरस्कृत और सुख-सौभाग्य से वंचित हृदय ऊँचे स्वर में अपनी मूर्खता, असार-प्रियता और असफलता की कहानी विश्व के कोने-कोने में फँसाकर, अपनी पाप-मय सुख-लोलुपता का प्रायश्चित्त-सा करके, शीघ्र से शीघ्र इसलिये निर्मल हो जाना चाहता है जिससे भगवान की दयामय उदारता का वह भी पात्र हो सके। उसे न लोक-लाज का ध्यान है, न सामाजिक मर्यादा या शिष्टाचार का। जो अपने को तुच्छतम पापी घोषित और सिद्ध करने पर तुला है, उसे उच्चवर्गीय वस्त्राभूषणों की क्या चिंता ? अतएव अनलकृत और आडंबररहित भाषा में रचे सूरदास के ये विनय-पद, दीन-निरीह के कर्ण स्वर की तीव्रता के समान ही, भक्तजन को आकृष्ट कर लेते हैं।

विनय-पदों के दूसरे वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें उक्त विषयों के साथ-साथ माया के प्रपञ्चों और उसके प्रलोभन में फँस जाने की मूर्खता का वर्णन है, परन्तु जिसके लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयासपूर्ण भाषा का उपयोग किया गया है। ऐसे पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कन्ध के उत्तरार्द्ध और द्वितीय स्कन्ध में विशेष रूप से मिलते हैं; जैसे—

१. अद्भुत राम-नाम के अंक ।

धर्म-अँकुर के पावन हैं दल, मुक्ति-बधू ताटक ।
मुनि-मन-हंस पच्छ जुग, जाकै बल उड़िऊरष जात ।
जनम-मरन काटन कौं कतरि सीधनि बहु बिह्यात ।
अधकार-अज्ञान-हरन कौं रबि-ससि जुगल प्रकास ।
बासर-निसि दोउ करै प्रकासित महा कुमग अनयास ।
दुहैं लोक सुखकरन, हरनदुख, वेद-पुराननि साखि ।
भक्ति-ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरंतर भाखि^{१४} ।

२. ऐसी कब करिहौ गोपाल ।

मनसानाय, मनोरथ-दाता, हौ प्रभु दीनदयाल ।
चरननि चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।
लोचन-सजल, प्रेम-मुलकित तन, गर अंचल, कर माल ।
इहि विधि लखत, झुकाइ रहे जम अपन ही भय भाल ।
सूर सुजस रागी न डरत मन मुनि जातना कराल^{१५} ।

३. द्वे में एको तो न भई ।

न हरि भज्यौ, न गृह-सुख पायौ, ब्या विहाइ गई ।
ठानी हुती और कुछ मन मैं, औरै आनि ठई ।

अविगत-गति कछु समुझि परत नहि, जो कछु करत दई ।
 सुत-सनेहि-तिय सकल कुटुंब मिलि, निसिदिन होत खई ।
 पद-नख-चद चकोर विमुख मन, खात अंगारमई ।
 विषय-विकार दवानल उपजी, मोह-व्यापारि लई ।
 भ्रमत-भ्रमत बहुतै दुख पायां, अजहुँ न टेव गई ।
 होत कहा अक्के पछताएँ, बहुत देर वितई ।
 सूरदास सेये न कृपानिधि जो मुख सकल मई^{१८} ।

४. चलि सखि, तिहि सरोवर जाहि ।

जिहि सरोवर कमल-रमला, रवि दिना विकसाहि ।
 हस उज्जल, पख निमल, अग मलि-मलि न्हाहि ।
 मुक्ति-मुक्ता अनगिने फल, तहां, चुनि-चुनि खाहि ।
 अतिहि मगन महा मधुर रस, रसन-मध्य समाहि ।
 पदुम-वास सुगध-सीतल, लेत पाप नसाहि ।
 सदा प्रफुलित रहै, जलबिनु निमिष नहि कुम्हलाहि ।
 सघन गुजत बैठि उन पर भौरहूँ विरमाहि ।
 देखि नीर जु छिलछिलौ जग, समुझि कछु मन माहि ।
 सूर क्यों नहि चलै उड़ि तहै, बहुरि उड़िबौ नाहि^{१९} ।

५. भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत ।

मलिन मदमति डोलत घर घर, उदर भरन के हेत ।
 मुख कटु वचन, निस्त पर निंदा, सगति सुजस न लेत ।
 कबहुँ पाप करे पावत धन, गाडि घूरि तिहि देत ।
 गुरु ब्राह्मन अरु सत सुजन के, जात न कबहुँ निकेत ।
 सेवा नहि भगवत-चरन की, भवन नील कौ खेत ।
 कथा नहीं, गुन-गीत सुजस हरि, सब काहूँ दुख देत ।
 ताकी कहा कहीं सुनि मूरज, बूडत कुटुंब समेत^{२०} ।

इन पदों की भाषा पूर्वोद्धृत पदों से निश्चय ही अधिक तत्समता-प्रधान है । कारण यह है कि इनकी रचना अपेशावृत्त वम भावावेश में और अधिक चिंतन के परिचायक हुई हैं । अपनी अविचनता की चर्चा कवि ने ऐसे पदों में कम की है । वह तो जैसे अपनी जन्म-जन्म की मूर्खता के ही चिन्तन में और अपने मन के प्रबोधन में लीन है जिससे भावोद्गार कुछ दब-भा गया है । आश्वासन उसे अपने इष्टदेव की दयानुता और उदारता का है ।

वह विश्वस्त है कि मोह-मयता के बंधनों को जब उसने जान लिया है, सांसारिक संबंधों की निस्सारता और दृश्य जगत की क्षणमग्नता से जब वह परिचित हो गया है, तब आराध्य की कृपा से उसका उद्धार अवश्य हो जायगा। चित्तन के ऐसे क्षणों में भाषा का भी अपेक्षाकृत उत्तमता-अधान हो जाना स्वाभाविक ही है।

विनय-पदों के तीसरे वर्ग में स्तुतियाँ आती हैं। इनकी सख्या सूर-काव्य में अधिक नहीं है, फिर भी इनका इस दृष्टि से अधिक महत्व है कि इनकी भाषा उक्त दोनों रूपों की भाषा से कही मिलती-जुलती है और कही भिन्न है; जैसे—

प्रभु तुव मर्म समुझि नहिं परै ।

जग सिरजत-मालत-संहारत, पुनि क्यों बहुरि करै ।

ज्यों पानी मैं होत बुदबुदा, पुनि ता माहि समाइ ।

त्योही सब जग प्रगटत तुमते, पुनि तुम माहि विलाइ ।

माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सकै तिहि कोइ ।

नाम-जहाज चढै जो कोऊ, तुव पद पहुँचै सोइ ।

पापी नर लोहै जिमि प्रभु जू, नाही तासु निवाह ।

काठ उतारत पार सौह ज्यो, नाम तुम्हारी ताह ।

पारस परसि होत ज्यो कंचन, लौहपनी मिटि जाइ ।

त्यो अज्ञानी जानहिं पावत, नाम तुम्हारी गाइ ।

अमर होत ज्यों संसय नासै, रहत भदा सुख पाइ ।

यार्त होत अधिक सुख भगतनि, चरन-कमल चित लाइ ।

धावर-जंगम सब तुम सुमिरत, सनक-सनंदन ताही ।

ब्रह्मा-सिब अस्तुति न सकै करि, मैं वपुरा केहि माही^{६९} ।

इस पद में श्रीकृष्ण के प्रति नारद की स्तुति है। इसके पूर्व ऋषि और वेद की स्तुतियाँ भी इसी ढंग की हैं, यद्यपि उनका राग भिन्न है। ये स्तुतियाँ लगभग उसी भाषा में लिखी गयी हैं जो विनय-पदों के प्रथम वर्गीय पदों की है। उद्देश्य-साम्य ही भाषा की समानता का प्रमुख कारण है। कुछ स्तुतियाँ इससे परिष्कृत भाषा में भी सूर-काव्य में मिलती हैं; जैसे—

१. हरि जू की आरती बनी ।

अति विचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी ।

कच्छप अघ आसन अनूप अति, डाँडी सहसफनी ।

मही सराव, सप्त सागर घृत, वाती सैल धनी ।

रवि-ससि ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी ।
उडत फूल उडगन नभ-अतर, अजन घटा घनी ।
नारदादि-सनकादि-प्रजापति-सुर-नर-असुर-अनी ।
काल-कर्म-गुन ओर अत नहि, प्रभु-इच्छा रचनी ।
यह प्रताप-दीपक सुनिरतर, लोक सकल भजनी ।
सूरदास सब प्रगट ध्यान मे, अति विचिन सजनी^० ।

२ नमो नमो हे कृपानिधान ।

चितवत कृपा-कटाच्छ तुम्हारे, मिटि गयो तम अज्ञान ।
मोह-निसा कौ लेस रह्यो नहि, भयो विवेक विहान ।
आत्म-रूप सकल घट दरस्यो, उदय दियो रवि-ज्ञान ।
मैं-मेरी अब रही न मेरे, छुट्यो देह-अभिमान ।
भावे परौ आजुही यह तन, भावे रहौ अमान ।
मेरे जिय अब यहै लालसा, लीला श्री भगवान् ।
सवन करौ निसि वासर हित सौ, सूर तुम्हारी आन^० ।

३ जय जय जय जय माधव बेनी ।

जग हित प्रकट करी करुनामय, अगतिनि कौ गति दैनी ।
जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप, सग सजी अघ-सैनी ।
जनु ता लागि तरवारि त्रिविक्रम, धरि करिकोप उपैनी ।
मेरु मूठि, वरवारि पाल छिति, बहुत बित्त की लैनी ।
सोभित अग तरंग त्रिसगम, धरी धार अति पैनी ।
जा परसं जीत जम सैनी, जमन, कपालिक, जैनी ।
एक नाम लेत सब भाजै, परि सो भव भय सैनी ।
जा जल मुद निरखि सम्मुख है, सुन्दरि सरसिज-नैनी ।
सूर परस्पर करत कुलाहल, गर-सृग पहिरावैनी^० ।

इन तीना स्तुतिया की भाषा प्रथम वर्गीय विनय पदा से अधिक साहित्यिक होने के कारण द्वितीय वर्ग की तत्समता प्रधान भाषा के अधिक निकट है । भावातिरेक के बुद्धि तत्व का प्रयोग मूल-काव्य में जहाँ भी हुआ है, भाषा का यही रूप वहाँ देखा जाता है । स्तुतिया के तीसरे वर्ग की भाषा इससे भिन्न है । जैसे—

१. हरि हर सकर, नमो नमो ।

अहिंसायी, अहि अग विभूषन, अमित दान, वल विप हारी ।

नीलकंठ, वर नील कलेवर, प्रेम परस्पर कृतहारी ।
 कंठ चूड़, सिलि चंद सरोरुह, जमुना प्रिय, गंगाधारी ।
 सुरभि रेनु तन, भस्म विभूषित, वृष-वाहन, वन वृष चारी ।
 अज अनीह अविच्छ एकरस, यहै अधिक ये अवतारी ।
 सूरदास सम, रूप-नाम-गुन अंतर अनुचर अनुसारी *३।

२. जयति नंदलाल जय जयति गोपाल, जय जयति ब्रजलाल आनंदकारी ।
 कृष्ण कमनीय मुखकमल राजिव सुरभि, मुरलिका मधुर धुनि वन विहारी ।
 स्थाम घन दिव्य तन पीत पट दामिनी, इद्र घनु मोर कौ मुकुट सोहे ।
 सुभग उर-माल मनि कठ चंदन अग, हास्य ईपद जु त्रैलोक्य मोहै ।
 सुरभि मडल मध्य भुज सखा अस दिव्य, त्रिभंगि सुन्दर लाल अति विराजै ।
 विश्व पूरन काम कमल लोचन खरे, देखि सोभा काम कोटि लाजै ।
 खवन कुडल लोल, मधुर मोहन बोल, वेनु धुनि सुनि सजनि चित्त मोदै ।
 कलप सरवर मूल सुभग जमुना कूल, करत श्रीडा रग सुख बिनोदै ।
 देव, किन्नर, सिद्ध, सेस सुक, सनक, सिव, देखि विधि, व्यास मुनि सुजस गायी ।
 सूर श्री गोपाल सोइ सुख निधि नाथ, आपुनौ जानि कै सरन आयी *४।

इन दोनों स्तुतियों की भाषा में उत्तम शब्दों का प्रयोग तो दूसरे वर्ग से अधिक हुआ ही है, सामासिक पद भी अनेक आये हैं। पीछे बताया जा चुका है कि सूरदास ने अपने काव्य में छोटे-छोटे सामासिक पदों का अधिक प्रयोग किया है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त होते हैं। उक्त स्तुतियों में जैसे लगे-लगे सामासिक पद आये हैं, वैसे सूर-काव्य में बहुत कम पदों में प्रयुक्त हुए हैं। इन पदों की सामासिक प्रधानता गोस्वामी तुलसीदास के 'विनय-पत्रिका' के प्रारम्भिक पदों की भाषा से कुछ-कुछ मेल खाती है।

स्व. पौराणिक कथाएँ 'सूरसागर' के द्वितीय स्कंध से नवें तक, दशम के उत्तरार्द्ध और ग्यारहवें-बारहवें स्कंधों में, श्रीभद्रभायवत के त्रय-निर्वाह के उद्देश्य से, उसमें वर्णित अनेक पौराणिक कथाएँ दी गयी हैं अथवा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की उन लीलाओं का वर्णन है जिनका संबंध ब्रजवासियों से किसी रूप में नहीं रहा। भाषा की दृष्टि से सूर-काव्य के इस अंश के तीन वर्ग किये जा सकते हैं—प्रथम वर्ग में 'सूरसागर' के नवें स्कंध में वर्णित राम-कथा आती है, द्वितीय में दशम को छोड़कर शेष स्कंधों में वर्णित अन्य पौराणिक कथाएँ और तृतीय में श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की लीलाएँ। राम-कथा के प्रति कवि की श्रद्धा और रुचि अन्य पौराणिक कथानकों की अपेक्षा बहुत अधिक है। संभवतः इसी कारण नवम स्कंध में संकलित राम-कथा संबंधी १५७ पदों की भाषा अपेक्षाकृत सुन्दर है। जैसे—

१. धनुही-वान लए कर डोलत ।

चारो वीर सग इक सोभित, वचन मनोहर बोलत ।
 लछिमन-भरत-सत्रुहन सुदर, राजिध-लोचन राम ।
 अति सुकुमार, परम पुरुषारथ, मुक्ति-धर्म-धन-धाम ।
 कटि तट पीत पिछोरी बांधे, काकपच्छ घरें सीत ।
 सर-क्रीडा दिन देखन आवत, नारद, मुर तेंतीस ।
 सिव मन सकुच, इन्द्र मन आनंद, सुख-दुख विधिहि समान ।
 दिति दुबल अति, अदिति हृष्टचित्त, देखि नूर सधान ७१ ।

२. कर कपै, ककन नहि छूटै ।

राम-सिया कर परस मगन भए, कौतुक निरखि सखी सुखलूटै ।
 गावत नारि गारि सब दै दै, तात-भ्रात की कान चलै ।
 तब कर-डोरि छुटै रघुपति जू, जब कौसल्या माता आवै ।
 पूंगीफल जुत जल निरमल घरि, आनी भरि कडी जो बनव की ।
 खेलत जूप सकल जुवतिनि में, हारे रघुपति, जिती जनक की ।
 घरे निसान अजिर गृह-भंगल, विप्र-वेद अभिषेक करायो ।
 सूर अमित आनंद जनकपुर, सोइ सुकदेव पुराननि गायो ७२ ।

३. फिरत प्रभु पूछत वन दुम-वेसी ।

अहो वधु, बाहूँ अवलोकी इहि मग बधूँ अवेसी ।
 अहो बिहग, अहो पन्नग नृप, या कदर के राइ ।
 अबकैं मेरी विपति मिटावौ, जानकि देहु बताइ ।
 चपक पुहुप-वरन तन सुदर, मनो चित्र अवरेखे ।
 हो रघुनाथ, निसाचर कै सँग अवै जात हौं देखी ।
 यह सुनि धावत घरनि चरन की प्रतिमापथ मे पाई ।
 नैन नीर रघुनाथ सानि सो, सिव ज्यो गात चढाई ।
 बहूँ हिय हार, बहूँ कर-ककन, बहूँ नूपुर, बहूँ चौर ।
 मूरदास वन-वन अवलोक्त विलख वदन रघुवीर ७३ ।

४. मनिमय आसन आनि घरे ।

दधि-मधु-नीर वनक के कोपर आपुन भरत भरे ।
 प्रयम भरत बैठाइ बधु कों, यह कहि पाइ परे ।

हौं पावौं प्रभु-पाई पखारन, रुचि करि सो पकरे ।
 निज कर चरन पखारि प्रेम-रस आनंद-आँसु ढरे ।
 जनु सीतल सौं तप्त सलिल दै, सुखित समोद करे ।
 परसत पानि चरन पावन, दुख अँग-अँग सकल हरे ।
 सूर सहित आमोद चरन-जल लै करि सीस घरे^{७८} ।

ये चारो पद राम-कथा के विविध प्रसंगों से संबंधित हैं। इनकी भाषा विनय-पदों के द्वितीय वर्ग की तत्समता-प्रधान भाषा के अधिक निकट है। अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का पर्याप्त प्रयोग होते हुए भी कवि का श्लुकाव तत्सम शब्दों की ओर कुछ अधिक है। परंतु राम-कथा विषयक पदों में सर्वत्र ऐसा नहीं है। नीचे के पद की भाषा उक्त पदों से भिन्न है—

वैठी जननि करति सगुनौती ।
 लछिमन-राम मिलै अब मोकों, दोड़ अमोलक मोती ।
 इतनी कहत, सुकाग उहाँ तैं हरी डार उडि बैठ्यौ ।
 अंचल गाँठि दई, दुख भाज्यौ, सुख जु आनि उर पैठ्यौ ।
 जब लौं हौं जीवौ जीवन भर, सदा नाम तव जपिहौ ।
 दधि-ओदन दोना भरि दैहौ, अरु भाइनि मैं थपिहौ ।
 अब कै जो परचौ करि पावौ अरु देखौं भरि आँखि ।
 सूरदास सोने कै पानी मढौ चोच अरु पाँखि^{७९} ।

इस पद में तत्सम से अधिक अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह भाषा विनय-पदों के प्रथम वर्ग की भाषा से मिलती-जुलती है। इसका कारण है माता का पुत्रों और पुत्र-वधू के प्रति उमड़ता हुआ वात्सल्य। पुत्रों की अनुपस्थिति से विकल विषका माता कौशल्या का हृदय भाषा के संस्कार-परिष्कार की चिंता ही कैसे करता? उसका बल तो उसका वात्सल्य है। अतएव भाषा की सरलता और स्वाभाविकता ही ऐसे हृदयस्पर्शी प्रसंगों के उपयुक्त होती और उनकी मार्मिकता बढ़ा सकती है।

अन्य पौराणिक कथाएँ जिस भाषा में लिखी गयी हैं वह बहुत साधारण और विशेषता-रहित हैं। 'सूरनागर' ने इन कथाओं का सम्मिश्रण 'श्रीमद्भागवत' के केवल क्रम-निर्वाह के उद्देश्य से किया गया था। कवि स्वभावतः इनमें कोई रुचि न ले सका और बड़े चलताऊ ढंग से उसने इनका वर्णन किया है। भाषा भी इन पदों की चलताऊ ही है; जैसे—

१. भारत जुद्ध होइ जब बीता । भयो जुधिष्ठिर अति भयभीता ।
गुरुकुल-हत्या मोते भई । अब धौं कैसी करिहै दई ।
करीं तपस्या, पाप निवारौं । राज-छत्र नाही सिर धारौं ।
लोगनि तिहि बहु विधि समुझायौ । पै तिहि मन सतोष न आयौ^{८०} ।
२. ब्रह्मा यो नारद सौं कह्यो । जब मैं नाभि-कमल मैं रह्यो ।
खोजत नाल कितीं जुग गयौ । तौहूँ मैं कछु मरम न लयौ ।
भई अवासवानो तिहि वार । तू ये चारि स्लोक विचार ।
इन्हें विचारत ह्वैहै ज्ञान । ऐसी भांति कह्यो भगवान^{८१} ।
३. ब्रह्मा रिपि मरीचि निर्मायौ । रिपि मरीचि कस्यप उपजायौ ।
सुर अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्रात-विमात आप मैं सत्रु ।
सुर हरि-भक्त असुर हरि-द्रोही । सुर अति छमी, असुर अति कोही ।
उनमें नित उठि होइ लड़ाई । करं सुरनि की कृप न सहाई^{८२} ।
४. ब्रह्मा, महादेव, रिपि सारे । इक दिन बैठे सभा मँसारे ।
दच्छ प्रजापति हूँ तहूँ आए । करि सनमान सबनि बैठाए ।
काहू समाचार कछु पूछे । काहू सौं उनहूँ तव पूछे ।
सिव की लागी हरि-पद तारी । तातें नहिं उन आंखि उधारी^{८३} ।
५. रिपभदेव जब बन कौं गए । नव सुत नवी खंड नृप भए ।
भरत सो भरतखंड कौं राव । करं सदाही धर्म-रू न्याव ।
पालं प्रजा सुतनि की नाई । पुरजन बसं सदा सुख पाई ।
भरतहु दै पुत्रनि कौं राज । गए बन कौं तजि राज समाज^{८४} ।
६. इंद्र एक दिन सभा मँसारि । बैठ्यो हुतीं सिंहासन डारि ।
सुर, रिपि, सब गधवं तहूँ आए । पुनि कुबेरहूँ तहाँ सिंघाए ।
सुर गुरुहूँ तिहि औसर आयौ । इन्द्र न तिहि उठि सीस नवायौ ।
सुर गुरु, जानि गर्व तिहि भयो । तहूँ तै फिर निज आन्रम गयो^{८५} ।
७. हिरनकसिप दुस्सह तप कियो । ब्रह्मा आइ दरस तव दियो ।
बह्यो तोहि इच्छा जो होइ । मांगि लेहि हमसौं वर सोइ ।
राति-दिवस नभ-धरनि न मरीं । अस्त्र-सस्त्र परहार न डरीं ।
तेरी सृष्टि जहाँ लगि होइ । मोकों भारि सकै नहिं कोइ^{८६} ।

८. असुर द्वं हुते बलवन्त- भारी । सुद-उपसुन्द स्वेच्छा-विहारी ।
 भगवती तिन्है दीन्ही दिखाई । देखि सुन्दरि रहे दोउ लुभाई ।
 भगवती कह्यो तिनकी सुनाई । जुद्ध जीतै सो मोहिं वरै आई ।
 तव दुहुनि जुद्ध कीन्ही बनाई । लरि मुए तुरत ही दोउ भाई^{८७} ।
९. एक वार महा परलै भयौ । नारायन आपुहिं रहि गयो ।
 नारायन जल में रहे सोइ । जागि कह्यो, बहुरी जग होइ ।
 नाभि-कमल तैं ब्रह्मा भयौ । तिन मन में मरीचि कौं छ्यौ ।
 पुनि मरीच कस्यप उपजायौ । कस्यप की तिय सूरज जायो^{८८} ।
१०. ब्रह्मा हरि-पद ध्यान लगाये । तव हरि हस-रूप धरि आए ।
 सबनि सो रूप देखि सुख पायौ । सबहिनि उठि क मायौ नायौ ।
 सनकादिकन कह्यो या भाइ । हमकों दीजै प्रभु समुझाइ ।
 को तुम, क्यौ करि इहाँ पधारे । परमहस तव बचन उचारे^{८९} ।
११. असुर इक समै सुक्र पै जाइ । कह्यो, सुरनि जीतैं किहि भाइ ।
 सुक्र कह्यो, तुम जग बिस्तरौ । करिकँ अन्न सुरनि सौं लरौ ।
 याही विधि तुम्हरी जय होइ । या विनु और उपाइ न कोइ ।
 असुर सुक्र की आज्ञा पाइ । लागे करन जन्त बहु भाइ^{९०} ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कवि को न तो ऐसे पौराणिक विषय प्रिय ही थे और न उसने इनकी कथा में किसी प्रकार का श्रम ही किया । वर्णन का जो शिथिल ढंग इन पदों में मिलता है, उससे भी हम कथन की पुष्टि होती है । ऐसी कथाओं के लिए जो छंद अपनाये गये हैं, वे 'सूरसागर' के मार्मिक और कवित्वमय अंशों के छंदों से भिन्न हैं । उनमें उम संगीतात्मकता का भी अभाव है जिसके कारण गीतिकाव्यकारों ने सूरदास को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है । इन पदों के द्रुतगामी छंद इतनी गति से विषय को आगे बढ़ाते हैं कि कवि, वर्णित और वर्ण्य विषय के संबंध तक का ध्यान नहीं रख पाता । एक मुख्य बात यह भी है कि ऐसी कथाओं का वर्णन बहुत साधारण ढंग से करने के बाद कवि ने उनकी अपने प्रिय विषयों की तरह विभिन्न दृष्टिकोणों से आवृत्ति भी नहीं की है । इससे स्पष्ट है कि कवि सूर के लिए 'श्रीमद्भागवत' का यह संबंध-निर्वाह एक भार-सा था जिसे ढोना उसे लगा तो बहुत अप्रिय; परन्तु उसने किसी प्रकार प्रस्तावक के आदेश की मर्यादा निभा दी ।

रूप की दृष्टि से ऐसे प्रसंगों की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक ही हुआ है; क्योंकि छोटे छंद के शिथिल वाक्यों में कवि को अपने ढंग से पूरी बात कहने का अवकाश ही नहीं मिल पाता । ऊपर के उदाहरणों में जिस प्रकार कुछ शब्द बार-

बार दोहराये गये हैं, उनसे भी भाषा की शायिलता बड़ी ही है। सारास यह है कि इन प्रसंगों में न वक्ता सूर की वाच्य-प्रतिभा की रमणीयता के दर्शन होते हैं, न भक्त सूर की आत्मानुभूति की तीव्रता-जन्य प्रभावोत्पादकता के और न गायक की संगीतात्मक मधुरिमा के ही।

तीसरे वर्ग में द्वारिकावासी श्रीकृष्ण की लीलाओं की गाथा है। 'सूरसागर' के दशम स्कंध के उत्तरार्द्ध में इन लीलाओं की चर्चा है। इनमें श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य-रूप के दर्शन होते हैं। ब्रजवासी जिस प्रकार श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य रूप से तृप्त न हो सके, जान पड़ता है, उसी प्रकार सूरदास की वृत्ति भी उन लीलाओं में बहुत न रम सकी। अधिक से अधिक, इस संध में, यह कहा जा सकता है कि जितनी श्रद्धा राम-कथा के प्रति उन्होंने दिखायी थी, लगभग उतनी ही श्रद्धा श्रीकृष्ण के परवर्ती जीवन की इन लीलाओं के प्रति वे दिखा सके। वर्णन भी अधिकांश लीलाओं का उन्होंने गेय पदों में ही किया है। अतएव राम-कथा में भाषा के जो दो रूप दिखायी देते हैं, प्रायः वे ही द्वारिकावासी श्रीकृष्ण की इन लीलाओं में भी मिलते हैं, जैसे—

१. आवहु री मिलि मंगल गावहु ।

हरि रक्मिणी लिए आवत हैं, यह आनंद जदुकुलहि सुनावहु ।
बाँधहु बदनवार मनोहर, कनक कलस भरि नीर धरावहु ।
दधि-अच्छन-फल-फूल परम रुचि, आँगन चदन चौक पुरावहु ।
कदली-जूथ अनूप किसल दल, सुरंग सुमन लं मडल छावहु ।
हरद-दूब-कैसर मग छिरकहु, भेरि-मृदंग-निसान बजावहु ।
जरासध-सिसुपाल नृपति तै, जीते है उठि अरघ चढ़ावहु ।
बल समेत तन कुसल मूर प्रभु, आए हैं आरती बनावहु^{११} ।

२. बाल्मी बलराम पियारी ।

गौतम-मुता भगीरथ धीवर, सबहिनि तै सुन्दर सुकुमारी ।
प्रोवा बाहु गलारत गाजत, सुख सजनी सतिभाइ सँवारी ।
सकपन कै सदा सुहागिनि, अति अनुराग भाग बहु धारी ।
बसुधातल जुवाम गिरि राजत, भ्राजत सकल लोक सुखकारी ।
प्रथम समागम आनंद आगम, दूलह बर दुलहिनी दुलारी ।
रति-रस रीति प्रीति परगट करि, राम काम पूरन प्रतिधारी ।
मूर सुभाग उदित गोपिनि के हरि मूरति भेंटे हलधारी^{१२} ।

प्रथम पद श्रीकृष्ण के विवाह-प्रसंग का है और द्वितीय में बलराम-‘बाल्मी’ की प्रेम-चर्चा है। इनकी भाषा राम-कथा के उन पदों की भाषा से मिलती-जुलती है जिनमें तत्त्व-शब्दों की अधिकता है और तद्भव शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम

हुआ है। दशम स्कंध उत्तरार्द्ध में इस प्रकार के गेय पद अधिक नहीं हैं; अधिक संख्या तो ऐसे पदों की है जिनमें कथा को वर्णनात्मक ढंग से लिखा गया है। उक्त पदों में भी संस्कृत और परिष्कृत भाषा का प्रयोग संभवतः इस कारण किया गया है कि इनमें कवि के परम आराध्य और उनके प्रिय वधु के शुभ विवाह और प्रेम की चर्चा है जिससे कवि इतने उत्साह से भर जाता है कि प्रथम प्रसंग को लेकर कई लंबे पद रचकर ही उसको सतोष होता है। इनके अनंतर तो कवि प्रायः प्रत्येक पद में नये विषय को आरम्भ करता है और उसके वर्णनात्मक ढंग से जान पड़ता है कि वह अपने काव्य को समाप्त करने की शोध्यता में है। ऐसे पद प्रायः पौराणिक कथाओं की भाषा-शैली में लिखे गये हैं। तत्सम, अद्वैततत्सम और तद्भव शब्दों की मिश्रित योजना की दृष्टि से निम्नलिखित पदों की भाषा ध्यान देने योग्य है—

१. द्विज कहियो जदुपति सौ वात ।

वेद विरुद्ध होत कुडिनपुर, हंस के अस काग नियरात ।
जनि हमरे अपराध बिचारहु, कन्या लिख्यो मेढि गुरुतात ।
तन आत्मा समरप्य तुमको, उपजि परी तात यह बात ।
कृपा करहु उठि बेगि चढहु रथ, लगन सम आवहु परभात ।
कृष्ण सिंह बलि धरी तुम्हारी, लैवै कौ जंवुक अकुलात ।
तात मैं द्विज बेगि पठावौ, नेम-धरम मरजावा जात ।
सूरदास सिसुपाल पानि गहै पावक रचौ करौ अपघात^{१३} ।

२. चले हरि धर्म-सुवन के देस ।

संतन हित भू-भार उतारन, काटन बदि नरेस ।
जब प्रभु जाइ संख-ध्वनि कीन्ही, होत नगर परबेस ।
सुनि नृप बंधु सहित उठि धाए, झारत पद-रज केस ।
आसन दै भोजन-विधि पूछी, नारद सभा सुदेस ।
तच्छन भीम धनञ्जय माघी, धर्यो बिप्र कौ भेष ।
पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारे, घुरै नितान सुदेस ।
मांग्यो जुद्धहि जरासिंधु पै, छत्री कुल आवेस ।
जरासंध कौ जुद्ध अर्थ, बल रहत न क्षत्री लेस ।
सूरज प्रभु दिन सात बीस मैं काटे सकल कलेस^{१४} ।

३. ऐसी प्रीति की बलि जाउ ।

सिंहासन तजि चले मिलन कौ, सुनत सुदामा नाउ ।

कर जोरे हरि विप्र जानि कै, हित करि चरन पत्तारे ।
 अक-माल दै मिले सुदामा, अर्धासन वैठारे ।
 अर्धं गी पूछत मोहन सौं, कैसे हितू मुम्हारे ।
 तन अति छीन मलीन देखियत, पाउं वहाँ तें घारे ।
 सदीपन कै हमऽरु मुदामा, पडे एक चटसार ।
 सूर स्याम की कौन चलावै, भक्तनि कृपा अपार^{१५} ।

प्रथम पद में रुक्मिणी की विनय है और अन्तिम में मुदामा पर श्रीकृष्ण की कृपा देखकर कवि का उत्साह जिसके फलस्वरूप दोनों पदा की भाषा सरल और सरस हो गयी है । द्वितीय पद में सामान्य वर्णन है जिससे अनुरूप भाषा भी सामान्य ही है । इन उदाहरणों की भाषा राम-कथा के अनन्त 'बँठी जननि करति सगुनीनी' से आरम्भ होने वाले पद की भाषा के समकन वही जा सकती है । पौराणिक कथा-प्रसंगों की भाषा की तुलना में तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें वहाँ नहीं कम हुआ है, परन्तु वाक्य-विन्यास में उतनी शिथिलता नहीं है और न शब्दों की शिथिल आवृत्ति ही यहाँ की गयी है ।

भाषा का जो सामान्य रूप पौराणिक कथाओं में दिखायी देता है, प्रायः वही रूप 'सारावली' के अधिवादा भाग में मिलता है । कारण यह है कि इस काव्य में भी कवि ने विषय का बहुत चलताऊ ढंग से वर्णन किया है जिसमें रुचि और लीनता न्यून है ।
 उदाहरणार्थ—

१. देवहुती कदंम को दीनी तिन कीन्हो तप भारी ।
 बिंदु सरोवर आये माधव किये गरुड असवारी ।
 दियौ वरदान सृष्टि करिबे को अस्तुति करी प्रमान ।
 मेरो अस अवतार होमगो कहि भये अतरध्यान^{१६} ।
२. चार वेद लै गयो सँखासुर जल में रह्यो छपाय ।
 धरि हय-ग्रीव रुप हरि भारेड लीने वेद छुडाय^{१७} ।
३. हरिकसिप अति प्रबल दनुज है कीन्हो तप परचड ।
 तब उन वर दीन्हो चतुरानन कीन्हो अमर अखड^{१८} ।

ये तो हुए पौराणिक प्रसंग जिनकी भाषा में तत्सम शब्दों का कुछ अधिक प्रयोग भले ही किया गया हो, परन्तु वाक्य विन्यास बिल्कुल शिथिल है । यही भाषा 'सारावली' के उन छंदों में भी मिलती है जिनमें श्रीकृष्ण की व्रज या परवर्ती जीवन की सीताएँ वर्णित हैं, जैसे—

१. गंगराज मुनिराज महाश्रृंगि सो धसुदेव पठायो ।
नामकरन ब्रजराज महरघर अति आनदित आयो^१ ।
नामकरन कीन्हों दोहुन को नारायन सम भापे ।
तुम्हरे दुःख मिटावन कारन पूरन को अभिलापे^२ ।
२. राधा सों मिलि अति सुख उपज्यो उन पूछी इक बात ।
कहो जु आज रैन कहें सोये हम देखे तुम जात^३ ।
तब हरि कहेउ सुनौ मृगनैनी गाय गई इक दौर ।
ताको लेन गयो गोवर्धन सोय रहेउ^४ तेहि ठौर^५ ।
३. कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ ।
फाटे बसन सकुच अति लागत काढत नाहिन हाथ^६ ।
हरि अपने कर छोरि बसन को तदुल लीन्हे हाथ ।
मुद्गी एक प्रथम जब लीन्हे खान लगे जदुनाथ^७ ।
४. पुनि मिथिला यक दिवस पधारे हरि बलदेव गोसाईं ।
गदा युद्ध दुर्योधन सिखयो नाना भेद बताई^८ ।
पुनि द्वारका पधारे निजपुर अति आनंद-सुख बाढ़यो ।
प्रगट ब्रह्म नित वसत द्वारका कलह भूमि को काढयो^९ ।

इन उदाहरणों की भाषा अपेक्षाकृत कम तत्समप्रधान है, परन्तु वाक्य-विन्यास की शिथिलता इनमें भी पूर्ववत् है और एक के बाद दूसरी ही पंक्ति में कुछ शब्दों की आवृत्ति भी स्थान-स्थान पर लटकती है ।

ग. इतिवृत्तात्मक कथा-वर्णन—श्रीकृष्ण की ब्रज-लीला के अनेक प्रसंगों का सुन्दर गेय पदों में वर्णन करने के पश्चात् कवि ने सामान्य छन्दों में उनको पुनः इतिवृत्तात्मक ढंग से लिखा है । यमलार्जुन-उद्धार, चीर-हरण, ब्रह्मा द्वारा बाल-व्रत हरण, कालिय-नाग-दमन, गोवर्धन-धारण, दान-लीला, श्रीकृष्ण-विवाह, रास-लीला, भान-लीला आदि लीलाओं को लेकर इनके विविध अवगों का वर्णन पहले ही कवि सुन्दर पदों में करता है; तदनंतर पद्यबद्ध स्फुट कथा के रूप में भी उनको लिखता है । इन वर्णनात्मक प्रसंगों की भाषा पौराणिक कथानकों की भाषा के निकट होने पर भी उससे सरल और परिष्कृत है; जैसे—

१. भक्त-वद्वल हरि अंतरजामी । सुत कुवेर के ये दोउ नामी ।
इहि अवतार कह्यो इन तारन । इनको दुख अब करौ निवारन ।

जो जिहि ढेंग तिहि ढेंग सब लाए। जमला-अर्जुन पै प्रभु आये।
 वृच्छ जीव ऊखल लै अटक्या। आगे निकसि नैकुगहि सटक्यो।
 अरअरात दोउ वृच्छ गिरे धर। अति आघात भयो ब्रज भीतर।
 भए चकित सब ब्रज के वासी। इहि अतरदोउ कुँवर प्रकासी।
 सख चक्र कर सारंगधारी। भगत हेत प्रगटे बनवारी।
 देखि दरस मन हरए बढ़ायी। तुमहि विना प्रभु कौन सहायी।

२ हरि लै बालक - वृच्छ ब्रह्म सो कहि पहुँचाए।
 फिरि आए जो कान्ह, कहूँ कोऊ नहि पाए।
 प्रभु तबहो जान्यो यहै, विधि लै गयो चोराइ।
 जो जिहि रंग जिहि रूप कौ, बालक - वृच्छ बनाइ।
 तातै कोनै और ब्रह्म - हृद नाल उपायो।
 अपनी कर तिहि जानि कियो ताकौ मन भायो।
 उद्धारन मारन छमी, मन हरि कोन्हो जान।
 मनजानै विधि यह करी, नए रचे भगवान।

३ विषधर झटकी पूँछ फटकि सहसौ फन काढी।
 देख्यो नैन उधारि, तंहां बालक इव ठाढी।
 बार बार फन घात कै विष ज्वाला की झार।
 सहसौ फन फनि फुकरै, नैकु न तिन्हें बिकार।
 तब काली मन कहत, पूँछ चाँपी इहि पग सौं।
 अतिहि उठ्यो अकुलाइ, हर्यो हरिवाहन खग सौं।
 यह बालक धौं कौन कौ, कोन्हो जुद्ध बनाइ।
 दाउ - घात बहुत कियो, मरत नही जदुराइ^{१०}।

४ भूपन-वसन सब हरि ल्याए। कदम-डार जहँ-तहँ लटकाए।
 ऐसी नीप वृच्छ विस्तारा। चीर-हार धौं कितक हजार।
 सब समाने तरुवर डारा। यह लीला करी नन्द कुमारा।
 हार-चीर मान्यो तरु फूँयो। निरखि स्याम आपुन अनुकूल्यो^{११}।

५ गोपनि कियो विचार, सकट सबहिन मिलि साजे।
 बहु विधि लै पकवान, चले सँग वाजत बाजे।
 इव ती बन ही बन चले, एक जमुन-नट भीर।
 एक न पैछी पावही, उमडे फिरत अहीर।

इक घर तैं उठि चले, एक घर कौं फिर जाही । . . .
 गावत गुन गोपाल म्वाल उमंगे न समाही । . .
 गोपनि को सागर भयो, गिरि भयो मंदर चार । . .
 रत्न भई सब गोपिका, कान्ह बिलोवनहार^{१२} ।

६. ब्रज जुवतिन घेरे ब्रजराज । मनहुं निसाकर किरनि समाज ।

रास-रसिक गुन गाइहो ।

हरिमुख देखत भूले नैन । उर उमंगे कछु कहत न बैन ।

स्यामहि गावत काम बस ।

हंसत हंसावत करि परिहास । मन भै कहत, करं अब रास ।

अंचल गहि चंचल चली ।

ल्यायी कोमल पुलिन भँसार । नख-सिल-भूपन अंग सँवार ।

पट-भूपन जुवतिनि सजे^{१३} ।

इन तथा ऐसे ही अन्य पदों में वर्ण्य विषय को स्वतंत्र पद्यबद्ध कथा का रूप दिया गया है । अपने परम आराध्य की ब्रज-लीला होने के कारण कवि ने इसमें पूर्ण रसि ली है और अनेक कथाओं का तो बड़े उत्साह से वर्णन किया है । इसका प्रमाण यह है कि जहाँ पौराणिक प्रसंग, दो-एक—यथा श्री नृसिंह-अवतार^{१४}, राजा-पुरुषा का वैराग्य^{१५} आदि—को छोड़कर शेष प्रायः सभी बहुत संक्षेप में वर्णित हैं, वहाँ ब्रजलीला-संबन्धी इतिवृत्तात्मक कथानक बड़े विस्तार से, कोई-कोई तो सात-सात आठ-आठ पृष्ठों तक में, लिखे गये हैं । दूसरी बात यह है कि लंबे पौराणिक प्रसंगों का वर्णन उन्होंने प्रायः 'राग बिलावल' ही में किया है, परंतु ब्रज-लीलाएँ इसके अतिरिक्त, गौरी, जैतश्री, घनाश्री, बिहागरी, मारु, राखी हठीली, मूही आदि अनेक रागों में लिखी गयी है । स्थान स्थान पर सागोपांग चित्रों, मनोहर रूप के हृदयाकर्षक वर्णनों और पात्रों की मानसिक दशाओं के अनुरूप भाषा-प्रयोगों के कारण श्रीकृष्ण की इन लीलाओं के वर्णनात्मक पद बहुत रोचक हो गये हैं । विभिन्न गेय पदों के बीच-बीच में ये सरल कथानक रसमग्न पाठकों को प्रकृतिस्थ करके आगे के सुन्दर प्रसंगों का आस्वादन करने को पुनः प्रोत्साहित करते हैं । सरल अलंकारों का प्रयोग भी इन पदों में विषय की स्पष्टता के लिए किया गया है और कथोपकथन का निखरा हुआ रूप भी इनमें कहीं-कहीं दिखायी देता है । सारांश यह है कि इतिवृत्तात्मक होते हुए भी ये पद कई दृष्टियों से महत्व के हैं और इनका सरल भाषा-रूप इनकी रोचकता-वृद्धि में सहायक होता है । सामान्य ब्रजभाषा का मुहावरो से युक्त प्रयोग इनकी भाषा की अन्य विशेषता है ।

घ. बाल-लीला-वर्णन—इन वर्ग में श्रीकृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएँ, उन्हें देखकर पुरजन-परिजन का आनंद-विनोद, बालक के संबंध में माना-पिता की वास्तव्यभरी

कल्पनाएँ और अभिलाषाएँ आदि विषय आते हैं। 'भूरसागर' के दशम स्कंध के आरम्भ में इन विषयों की चर्चा है। इन सभी का वर्णन सूरदास ने सामान्यतः मिश्रित भाषा में किया है; जैसे—

१ उठी सखी सब भगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरे बालक उपज्यौ कुँवर कन्हाइ ।
जो तूरच्यौ-सच्यौ या दिन कौ, सो सब देहि भँगाइ ।
देहि दान वदीजन गुनिगन, ब्रज-वासिनि पहिराइ ।
तब हँसि कहति जसोदा ऐसँ, महरहि तेहु बुलाइ ।
प्रगट भयौ पूरव तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ ।
आए नद हँसत तिहि ओसर, आनंद उर न समाइ ।
सूरदास ब्रजवासी हरपे, गनत न राजा-राइ ^{१६} ।

२ नान्हरिया गोपाल लाल तू बेगि बढी किन होइ ।
इहि मुख मधुर वचन हँसिकें घौ, जननि कहै सब मोहि ।
यह लालसा अधिक मेरे जिय जौ जगदीस कराहि ।
मो देखत कान्हर इहि आँगन, पग द्वै धरनि घराहि ।
खेलहि हलधर-सग रग-रुचि, नैन निरखि सुख पाऊँ ।
छिन-छिन छुधित जानि पय कारन, हँसि-हँसि निवट बुलाऊँ ।
जाकौ सिब बिरचि-सनवादिक मुनिजन ध्यान न पाव ।
सूरदास जसुमति ता सुत-हित मन अभिलाष बढाव ^{१७} ।

३. कान्ह कुँवर कौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर कौ ।
विधि विहँसत, हरि हँसत हेरि हरि, जसुमति कौ धुकधुकी सुजर कौ ।
रोचन भरि लै देत सीक सौं, स्रवनि निवट अतिही चातुर कौ ।
कचन के द्वै दुर भँगाइ लिए, कहीं कहा छेदनि आनुर कौ ।
लोचन भरि भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत जिय मुरकी ।
रोवत देखि जननि अकुलानी, दियो तुरत नौआ कौ धुरकी ।
हँसत नंद, गोपी सब विहँसी, क्षमकि चली सब भीतर दुरकी ।
सूरदास नंद करत बघाई, अति आनन्द बाल ब्रजपुर कौ ^{१८} ।

४. आजु सखी मनि खभ निवट हरि, जहँ गोरम कौ गो री ।
निज प्रतिविव सिखावत ज्यों सिनु, प्रगट करै जनि चोरी ।

अरध विभाग आजु ते हम तुम, भली बनी है जोरी ।
 माखन खाहु कतहि डारत हो, छाँड़ि देहु मति मोरी ।
 चाँट न लेहु, सब चाहत हो, यह बात है थोरी ।
 भीठी अधिक, परम रुचि लागै, तो भरि देउ कमोरी ।
 प्रेम उमँगि धीरज न रह्यो, तब प्रगट हँसी मुख मोरी ।
 सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख, भजे कुंज की खोरी^{१९} ।

५. घसे सब गाइ चरावन ग्वाल ।

हेरी टेर सुनत लरिकनि के, दौरि गए नँदलाल ।
 फिरि इत उत जसुमति जो देखै, दृष्टि न परै कन्हाई ।
 जान्यो जात ग्वाल सँग दौर्यो, टेरति जसुमति बाई ।
 जात चल्यो गैयनि के पाछे, बलदाऊ कहि टेरत ।
 पाछे आवति जननी देखी, फिरि फिरि इत कौं हेरत ।
 बल देख्यो मोहन कौं भावत, सखा किये सब ठाढ़े ।
 पहुँची आइ जसोदा रिस भरि, दोउ भुज पकरे गाढ़े ।
 हलधर कह्यो, जान दै मो सँग, आवहि आज सवारे ।
 सूरदास बल सौ कहै जसुमति, देखे रहियो प्यारे^{२०} ।

श्रीकृष्ण की बाललीला के विविध प्रसंगों से उद्भूत इन सभी उदाहरणों की भाषा का लगभग एक ही रूप है जिसमें बाल-लीला से संबंधित प्रायः सभी पद रचे गये हैं । जिन तत्सम शब्दों का प्रयोग ऐसे पदों में किया गया है, वे सभी छोटे छोटे और सरलान्वित हैं । यदि तत्संबन्धी किसी द्रव्य या चीला का वर्णन सूरदास ने इससे कुछ भिन्न भाषा में किया है तो उसमें तत्सम शब्दों की संख्या कुछ अधिक हो गयी है; परन्तु इतनी नहीं कि उसको साहित्यिक रूप के अन्तर्गत माना जा सके । इसी प्रकार जहाँ शालसायों अथवा मनोभावों का वर्णन है, वहाँ उनकी संख्या कभी कभी कम भी हो गयी है । विनय-पदों के प्रबलवर्णय पदों की भाषा से यह मिश्रित रूप मिलता-जुलता है ।

६. रूप-वर्णन—सूरदास ने अपने आराध्य का रूप-चित्रण करते हुए भी अनेक पद लिखे हैं । इनको पढ़कर कभी-कभी ऐसा जान पड़ता है कि दिव्य चक्षु-संपन्न यह कवि जैसे चित्रकार बन गया है और श्रीकृष्ण की प्रत्येक अवस्था की प्रत्येक मुद्रा के विभिन्न अवसरो, स्थानों और चातावरणों में अनेकानेक चित्र अंकित करते नहीं अघाता । विषय की अतिशय प्रियता के कारण ऐसे पदों की भाषा आलंकारिक-सी हो गयी है जो मिश्रित और साहित्यिक रूपों से सर्वथा भिन्न है; जैसे—

१. ललन हों या छवि ऊपर वारी ।

बाल गोपाल लगौ इन नैननि, रोग-बलाइ तुम्हारी ।

लट लटकनि, मोहन मसि विदुका, तिलक भाल सुखकारी ।
 मनौ कमल-दल सावक पेखत, उडत मधुप छवि न्यारी ।
 लोचन ललित, कपोलनि काजर, छवि उपजति अधिकारी ।
 सुख मे सुख औरे रुचि बाढति, हँसत देत किलकारी ।
 अल्प दसन, कलवल करिवालनि, बुधि नहि परत विचारी ।
 बिकसित ज्याति अधर विच, मानौ विधु में विज्जु ज्यारी ।
 सुन्दरता को पार न पावति, रूप देखि महतारी ।
 सूर सिंधु को बूँद भई मिलि मति गति दृष्टि हमारी^{२१} ।

२. हरि के बाल-चरित अनूप ।

निरखि रही ब्रजनारि इवटक अग अग प्रति रूप ।
 बियुरि अलकै रही मुख पर विनहि वपन सुभाइ ।
 देखि बजनि चद के वस मधुप करत सहाइ ।
 सजल लोचन चारु नासा परभ रुचिर बनाइ ।
 जुगल खजन करत अविनति, वीन कियो वनराइ ।
 अरुन अधरनि दसन झाई कहीं उपमा धोरि ।
 नील पुट विच मनौ मोती धरे वदन वोरि ।
 सुभग बालमुकुद की छवि वरनि काप जाइ ।
 भूकुटि पर मसि विदु सोहै सकै मूर न गाइ^{२२} ।

३. सोभा कहत कही नहि आवै ।

अँचवत अति आतुर लोचन पुट, मन न तृप्ति कौ पावै ।
 सजल मेघ धनस्याम सुभग वपु, तडित असन वनमाल ।
 सिखि सिलड, वनधानु विराजत, सुमन मुग्ध प्रवाल ।
 कछु कटिल कमनीय सघन अति, गोरज मडित बेस ।
 सोभित मनु अबुज पराग रुचि रजित मधुप सुदेस ।
 कुडल विरनिकपोल लोल छवि, नैन कमल-दल मीन ।
 प्रति प्रति अग अनग कोटि छवि, मुनि सखि परमप्रवीन ।
 अधर मधुर मुसुक्यानि मनोहर करति मदन मन हीन ।
 मूरदास जहँ दृष्टि परति है, होति तही लवलीन^{२३} ।

४. देखौ माई सुन्दरता का सागर ।

बुधि विवेक बल पार न पावत, मगन होत मन नागर ।

तनु अति स्याम अगाध अबुनिधि, कटि पट पीत तरंग ।
 चितवत चलत अधिक रुचि उपजति, भँवर परति सब अंग ।
 नैन मीन, मकराकृत कुडल, भुज सरि सुभग भुजग ।
 मुक्ता भाल मिली मानौ द्वै सुरसरि एकै सग ।
 कनक खचित मनिमय आभूषन, मुख, सम-कन मुख देत ।
 जनु जलनिधि मधि प्रगट कियो ससि, श्री अरु सुधा समेत ।
 देखि सरूप सकल गोपी जन, रही बिचारि बिचारि ।
 तदपि सुरतरि सकी न सोभा, रही प्रेम पवि हारि^{२४} ।

५. देखि सखी मोहन मन चोरत ।

नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरी, सुभग भृकुटि विबि मोरत ।
 चदन खौरि ललाट स्याम कै. निरखत अति सुखदाई ।
 मनौ एक सँग गग जमुन नभ, तिरछी धार बहाई ।
 मलयज भाल भ्रुकुटि रेखा की, कवि उपमा इक पाई ।
 मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा चुरावन आई ।
 भ्रुकुटि चारु निरखि ब्रज सुन्दरि, यह मन करति बिचार ।
 सूरदास प्रभु सोभा सागर, कोउ न पावत पार^{२५} ।

इन पदों में श्रीकृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं के वे सुन्दर चित्र हैं जो कवि के मानस-पटल पर अंकित थे और जिनका दर्शन स्वयं वह दिव्य चक्षुओं से सतत किया करता था । साथ ही वह इतना उदार है कि अपने आराध्य के अलौकिक रूप की प्रत्येक शांकी अपने पाठक के लिए भी अंकित कर देता है जिससे नौकिक दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति भी अपने नेत्रों की सार्थकता सिद्ध कर सके । उक्त पदों में श्रीकृष्ण के ऐसे ही पूर्ण चित्र हैं । इनके अतिरिक्त उनके एक एक अंग को लेकर भी सूरदास ने अनेक पद इसी प्रकार की भाषा में लिखे हैं; जैसे—

देखि सखी अधरन की ताली ।

मनि मरकत तै सुभग कलेवर, ऐसे है बनमाली ।
 मनौ प्रात की घटा साविरी, तापर अरुन प्रकास ।
 ज्याँ दामिनि विच दमकि रहत है फहरत पीत सुवास ।
 कीर्णों तरुन तमाल बेलि चढ़ि, जुग फल बिब सुपाके ।
 नासा कीर आइ मनु बैद्यौ, लेत बनत नहि ताके ।
 हँसत दसन इक सोभा उपजति, उपमा जदपि लजाइ ।
 मनौ नीलमनि पुट मुकुता-गन, बंदन भरि बगराइ ।

किधो वज्रकन, लाल नगनि खचि, तापर विद्रुम पांति ।
 किधो सुभग वधूक कुसुम तर, शलकत जलकन कांति ।
 किधो अरुन अबुज विच वैठी सुदरताई जाइ ।
 सूर अरुन अधरनि की सोभा वरनत वरनि न जाइ^{२६} ।

पूर्ण और एकांगी रूप-चित्रण विषयक जो पद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, उनकी भाषा दिनय-पदों की द्वितीय वर्गीय भाषा से भी अधिक तत्समता-प्रधान है जिसका मुख्य कारण है शैली की आलंकारिता । कवि अपने आराध्य के रूप वर्णन के लिए जिस प्रकार उपमाओं-उत्प्रेक्षाओं का बड़ी सावधानी से चयन करता है, उसी प्रकार इन पदों की शब्दावली भी ऐसी रखना चाहता है जिसका प्रयोग अन्य विषयों के वर्णन के लिए न किया गया हो । और यह निस्कोच कहा जा सकता है कि मूरदास को इन प्रयत्न में पूरी सफलता मिली है । यदि किसी अन्य विषय के लिए कवि ने इस भाषा का प्रयोग किया है, तो वह है केवल राधा का रूप-वर्णन । परन्तु मूर-वाक्य में राधा के विशोरी रूप के चित्र हैं, बाल-रूप के नहीं, जैसे—

१. कवहुँक केलि करति सुकुमारी ।

अति सूक्ष्म कटि तट आढे जिमि, विसद नितव पयोधर भारी ।
 अचल चचल, फटी कचुकी, बिलुलित बर कुच सटी उधारी ।
 मनु नव जलदवध कीनौ विधु, निकसी नभ कसली अनियारी ।
 तिलक तरल, ताटक निकट तट, उभय परस्पर सोम सिंगारी ।
 जलरुह हस मिले मनु नाचत, ब्रज कौतुक बृष-भानु दुलारी ।
 मुक्तावलि को हार लोल गति, तापर लटपटाति लट कारी ।
 तामे सो लर मनी तरगिनि, निसिनायक तम मोचनहारी ।
 अरु ककन किंकिन नूपुर छवि, निसा पान सम दुति रतनारी ।
 श्री गोपाल लाल उर लाई, बलि बलि सूर मिथुन-कृत भारी^{२७} ।

२. मोहिनी मोहन की प्यारी ।

रूप उदधि भधि कै विधि, हठि पचि रची जुवति धह न्यारी ।
 चपक कनक कलेवरकी दुति, ससि न बदन समता री ।
 खजरीट मृग मीन को गुस्ता, नैननि सब निवारी ।
 भूकुटी कुटिल सुदेस सोभित अति, मनहुँ मदन घनु घारी ।
 भाल विसाल, कपोल अधिक छवि, नासा द्विज मदगारी ।
 अधर विव वधूक निरादर, दसन कुद अनुहारी ।
 परम रसाल स्याम सुखदायक वचननि सुनि, पिक हारी ।

कवरी अहि जनु हेम खंभ लगी, ग्रीव कपोत विसारी ।
 बाहु मृनाल जु उरज कुभ-गज निम्न नाभि सुभ गारी ।
 मृग-नृप स्त्रीन सुभग कटि राजति जघ जुगल रंभा री ।
 अरुन रुचिर जु विडाल-रसन सम चरन-सली सलिता री ।
 जहँ तहँ दृष्टि परति तहँ अरुद्धति, भरि नहि जाति निहारी ।
 सूरदास-प्रभु रस बस कीन्हे, अग अग सुखकारी^{३८} ।

३. आजु अति राधा नारि वनी ।

प्रति प्रति अंग अनंग जीति, रस-वस त्रैलोक्य घनी ।
 सोभित केस विचित्र भाँति दुति सिपि सिपंड हरनी ।
 रची माँग सम भाग राग-निधि, काम धाम सरनी ।
 अलक तिलक राजत अकलंकित, मृग-मद अंक वनी ।
 खुभिनि जराव फूल दुति यौ, मनु द्वै ध्रुव-गति रजनी ।
 भौंह कमान समान बान मनु, हैं जुग नैन अनी ।
 नासा तिल प्रसून, विवाधर, अमल कमल बदनी ।
 चिबुक मध्य मेचक रुचि राजत, बिंदु कुद रदनी ।
 कंबु कठ विधि लोक बिलोकत, सुदरि एक गनी ।
 बाहु मृनाल, लाल कर पल्लव, मद गज-गति गवती ।
 पति मन मनि कंचन संपुट कुच, रोम राजि तटनी ।
 नाभि भँवर, त्रिवली तरंग गति, पुलिन तुलिन ठटनी ।
 कृस कटि, पृथु नितंब, किकिनि जुत, कदलि खंभ जघनी ।
 रुचि आभरन सिंगार, अंग सजि, ज्यौ रति पति सजनी ।
 जीते सूर स्याम गुन कारन, मुख न मुखौ लजनी^{३९} ।

ये तो हुए व्यक्तिगत रूप-चित्रण की भाषा के उदाहरण । इनके अतिरिक्त 'सूरसागर' में रासलीला-जैसे अवसरों पर सामूहिक रूप से अनेक व्रज-बालाओं का अथवा उनके साथ बिराजते रसिकवर श्रीकृष्ण का भी रूप-वर्णन लगभग ऐसी ही आलंकारिक भाषा में किया गया है, जैसे—

१. वनी व्रज नारि सोभा भारि ।

पगनि जेहरि, लाल सहेंगा, अंग पँचरंग सारि ।
 किकिनी कटि, कनित कंकन, कर चुरी इनकार ।
 हृदय चौकी चमकि वैठी, सुभग मोतिनि हार ।

कंठश्री दुलरी विराजति, चिबुक स्यामल विद ।
 चुभग बेतरि ललित नासा, रोजि रहे नैद-नद ।
 सवन वर ताटक की छवि, गौर ललित कपोल ।
 सूर प्रभु वस अति भए हैं निरखि लोचन लोल^{३०} ।

२. देखी माई रूप सरोवर साज्यो ।

व्रज-दनिता वर वारि वृद मैं, श्री व्रजराज विराज्यो ।
 लोचन जलज, मधुप अलकावलि, कुंडल मोन सजोल ।
 कुच चकवाक बिलोकि बदन-बिधु, बिछुरि रहे अनबोल ।
 मुक्ता-माल बाल बग-वगति, करत कुसाहल कूल ।
 सारस हंस मोर चुक सेनी, वैजयति सम तूल ।
 पुरइनि कपित निचोल, विविध अंग, बहु रति-रचि उपजावै ।
 सूर स्याम आनदकद की सोभा कहत न आवै^{३१} ।

आराध्य-प्रिया के नाथ प्रेममयी गोपिकाओं के प्रति कवि जी पूर्ण थड़ा रहने के कारण ये पद भी प्रायः उन्ही आलंकारिक भाषा में लिखे गये हैं जिसका दर्शन श्रीकृष्ण के रूप चित्रण वाले पदों में मिलता है । उत्तमता प्रधानता और आलंकारिता की दृष्टि से सूरदास की व्रजभाषा का यह रूप सर्वोत्कृष्ट है ।

च. संयोग शृंगार वर्णन—दगम स्वयं के पूर्वार्द्ध का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है संयोग शृंगार वर्णन । मधुप बह्य के समीप रहकर नाना केनि-श्रीढाओं में भाग लेना ऐसे परम सौभाग्य की बात है जिसके लिए देवता और उनकी पत्नियाँ मदैव सजायित रही हैं और वंसा सौभाग्य न मिलने पर अपना अभाग्य समझती और व्रजवासियों का भाग्य सराहती हैं^{३२} । सूरदास-वंस भक्त विविधों की नारी नाथना इन्हीं अपूर्वानन्द

३०. सा. १०४३ । ३१. सा. १०४९ ।

३२. अ. सुरगल चढ़ि बिमान नन देखत ।

सतना सहित सुमनगन बरपत धन्य जन्म ब्रज लेखत—‘सागर’, १०४४ ।

आ हमकौ विधि ब्रज-बधू न कोन्ही, कहा कमरपुर दास नएँ ।

बार-बार पछिनाति यहै कहि मुख होजो हरि सग रहै—‘सागर’, १०४६ ।

३. सूर अमर सतनागन अबर, बिषरी लोक बिमारी—‘सागर’, १०४७ ।

ई. मुरली धुनि बंकुठ गई ।

नारायन कमला मुनि दम्पति, अति रचि हृदय नई ।

-- ----

धनि बन धाम, धन्य ब्रज घरनी, उटि लागे जो धूरि ।

यह मुख तिहूँ भुवन में माहों, जो हरि सग पल एक ।

सूर निरखि नारायन इकटक, नूते नैन निमेष—‘सागर’, १०६४ ।

की प्राप्ति के लिए है। अतएव उन्होंने संयोग शृङ्गार का वर्णन सदैव आनन्द में विभोर रहकर ही किया है। भाषा के मुख्यतः दो रूप इस वर्णन में दिखायी देते हैं—एक, परिष्कृत मिश्रित और दूसरा, साहित्यिक। इनमें से प्रथम का प्रयोग सामान्य संयोग वर्णन के लिए किया गया है; जैसे—

१. गावत स्याम स्यामा रंग ।

सुधर गति नागरि अलापति, सुर भरति पिय संग ।
तान गावति कोकिला मनु, नाद अलि मिलि देत ।
मोर सग चकोर डोलत, आपु अपने हेत ।
भामिनी अंग जोन्ह मानौ, जलद स्यामल गात ।
परस्पर दोउ करत क्रीड़ा, मनहि मनहि सिहात ।
कुचनि विच कच परम सोमा, निरखि हंसत गुपाल ।
सूर कंचन-गिरि विचनि मनु, रहौ है अंधकाल^{१३} ।

२. मोहन मोहिनी रस भरे ।

भौह मोरनि, नैन फेरनि, तहाँ तै नहि टरे ।
अंग निरखि अनग लज्जित, सऊँ नहि ठहराइ ।
एक की कह चलै, सत सत कोटि रहत लजाइ ।
इते पर हस्तकनि गति छवि, नृत्य भेद अपार ।
उड़त अचल, प्रगटि कुच दोउ, कनकघट रससार ।
बरकि कचुकि, तरकि भाला रही धरनी जाइ ।
सूर प्रभु करी निरखि कहना तुरत लरि उचाइ^{१४} ।

इन पदों की भाषा सामान्य रूप में तो मिश्रित ही है; परन्तु दिनय-पदों की मिश्रित भाषा से इसमें सत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक हुआ है, यद्यपि है वे बहुत सरल ही। शचिकार विषय के कारण अनुभवी पाठक के लिए इसमें सामान्य मिश्रित रूप से कुछ अधिक सरसता भी है; इसी कारण इसको 'परिष्कृत मिश्रित रूप' कहा गया है। साहित्यिकता की दृष्टि से भाषा का वह रूप इससे भी सुन्दर समझा जायगा जो निम्नलिखित पदों में मिलता है—

१. राजत दोउ निकुंज खरे ।

स्यामा नव किशोर, पिय नव रंग, अति अनुराग भरे ।
अतिसुकुमारि सुभग चपक तनु, भूपन भृंग अरे ।

उ. आबु हरि ऐसी रास रचायो ।

शिव नारद सारदा कहत यौ, हम इतने दिन यादि पच्यो—'सागर', ११३९ ।

ऊ. गन गंधर्व देखि सिहात ।

पद्म ब्रज सत्तनानि करत, वसु माखन खात—'सागर', १६०३ ।

मरकत कमल सरीर सुभगहरि, रति पिय बेप करे ।
 चंचित चारु कमल दल मानौ, पिय के दसन समात ।
 मुख मयक मधु पियत करनि कसि, ललना तउ न अघात ।
 लाजति बदन दुराड मधुर, मूढ, मुसुकनि मन हरि सेत ।
 छटो अलक भुवगिनि कुच तट, पैठी त्रिबलि निकेत ।
 रिस रुचि रग बरह के मुख सौं, आने सोम समेत ।
 प्रेम पिपूष पूरि पोछन पिय, इत उत जान न देत ।
 बदन उधारि निहारि निकट करि, पिय के आनि घरे ।
 बिप सका नख रहत मुदित मन मनसिज ताप हरे ।
 जुगल कितोर चरन रज बंदौ, सूरज सरन समाहि ।
 गावत सुनत लवन सुखवारी, विस्व-टुरित टुरि जाहि^{३५} ।

२ जमुना-मुलिन रच्यो हिंडोर ।

धोप-ललना सग तरुनी, तरुन नद-कितोर ।
 एक सँग लै मचति मोहन, एक देति झुलाइ ।
 एक निरखत अग माधुरि, इक उठति कछु गाइ ।
 स्याम सुंदर गोपिकागन, रही घेरि बनाइ ।
 मनु जलद की दामिनीगन, चहत लेन लुकाइ ।
 नारि सँग बनवारी गावत, कोकिला छवि घोर ।
 डुलत झूलत भुकुट तिर पर, मनौ नृत्यत भोर ।
 सुभग मुख दुहुँ पास कुडल, निरखि जुवती भोर ।
 चक्रवाक चकोर लोचन, करि रही हरि ओर ।
 धक्ति सुरललना सहित नभ, निरखि स्याम बिहार ।
 हरपि सुमन अपार वरपत, भुलहि जै-जै वार ।
 करत मन-मन यहै बाछा, भए न बन द्रुम-डार ।
 देह धरि प्रभु नूर विलसत ब्रह्म पूरन सार^{३६} ।

३ झूलत नदनदन डोल ।

वनक खभ जराइ पटुली, लगे रतन अमोल ।
 सुभग सरल सुदेस डांडी, रची बिधना गोल ।
 मनौ सुरपति सुर-सभा तै, पठै दिव्यो हिंडोल ।
 जबहि जपति तबहि कपति, बिहंसि लगति चरोल ।

त्रिदसपति सजि चढि विमाननि, निरखि दै दै ओल ।
 पके मुख कछु कहि न आवै, सकल भय कृत शोल ।
 सखी नवसत साज कीन्है, वदति मधुरे बोल ।
 यक्यौ रति-पति देखि यह छवि, भयौ बहु भ्रम भोल ।
 सूर यह सुख गोप गोपी, पियत अमृत कलोल^{३०} ।

इन पदों में तत्सम शब्दों का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग होने से यह भाषा-रूप विनय संबंधी द्वितीय वर्गीय पदों की भाषा के समकक्ष हो जाता है, यद्यपि विषयानुसार सरसता इसमें अधिक है । स्थान-स्थान पर शृंगार के ऐसे पदों में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग संयोग लीला का स्पष्ट चित्र पाठक के सामने अंकित कर देता है । आलंकारिक भाषा वाले पदों की, प्रत्येक चरण में सप्रयास अलंकार योजना की अपेक्षा इन पदों में उनका प्रयोग अधिक संयत है ।

छ. मुरली के प्रति उपालंभ—संयोग शृंगार के अंतर्गत ही सूरदास के ये पद भी आते हैं जिनमें मुरली के प्रति गोपियों के उपालंभ हैं । दशम स्कंध में संगृहीत ये पद सूर-काव्य का बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं जिनसे कवि की काव्य-कला और नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का सुन्दर परिचय मिलता है । इन पदों में से कुछ मिश्रित भाषा में लिखे गये हैं और कुछ साहित्यिक में; जैसे—

१. अधर-रस मुरली लूटन लागी ।

जा रस को पट रिनु तप कीन्हौ, सो रस पियति सभागी ।
 कहाँ रही, कहँ तै इहँ आई, कोनँ याहि बुलाई ।
 चक्रित भई कहति ब्रज-वासिनि, यह तो भली न आई ।
 सावधान क्यों होति नही तुम, उपजी बुरी बलाई ।
 सूरदास प्रभु हम पर ताकी, कीन्हौ सोति बजाइ^{३१} ।

२. मुरली केँ बस स्याम भए री ।

अधरनि तैं नहि करत निनारी, वाकै रंग रए री ।
 रहत सदा तन-सुधि विसराए, कहा करन धौँ चाहति ।
 देखी, मुनी न भई आजु लौँ, वाँस बैसुरिया दाहति ।
 स्यामहि निदरि, निदरि हमहूँ कौ, अवहो तैं यह रूप ।
 सुनहु सूर हरि कौ मुँह पाएँ, बोलति वचन अनूप^{३२} ।

३. सुनहु री मुरली की उत्पत्ति ।

वन में रहति, वाँस कुल याकौ, यह तो याकी जति ।
 जलधर पिता, धरनि है माता, अवगुन कही उधारि ।

धनहूँ तैं याकौ घर न्यारे, निपटहि जहां उजारि ।
 इक तैं एक गुननि हैं पूरे, मातु पिता अरु आपु ।
 नहि जानियँ कौन फल प्रगट्यौ, अतिही कृपा प्रताप ।
 बिसवासिन पर-काज न जानै, याके कुल को धर्म ।
 सुनहु सूर भेधनि की करनी अरु धरनी के कर्म ४० ।

१ रिझै लेहु तुमहूँ किन स्यामहि ।

काहे को बकवाद बटावति, सतर होति बिनु कामहि ।
 मैं अपने तप को फल भोगवति, तुमहूँ करि फल लीजौ ।
 तब धी बीच बोलिहै कोऊ, ताहि दूरि धरि कीजौ ।
 अपनी भाग नहीं काहूसौ, आपु आपनै पास ।
 जो कछु कहौ सूर के प्रभु कौं, सो पर होति उदास ४१ ।

इनमें से प्रथम तीन पदों में गोपियों के वचन हैं और अंतिम में उनके प्रति मुरली का उत्तर है। भाषा चारों पदों की मिश्रित है। मुरली-सबधी अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे गये हैं। विनय पदों की सामान्य मिश्रित भाषा से इन पदों की भाषा कभी कभी कुछ अधिक तत्समता प्रधान हो जाती है और मुहावरों का प्रयोग भी इसमें उससे अधिक हुआ है। इसके कई कारण हैं। मुरली के प्रति गोपियों के उपात्तभों की नयी रूप में कवि की चमत्कारप्रियता की देन अधिक है, भावावेश की कम। अतः भाषा के सत्कार-परिष्कार की भी उसे कभी-कभी आवश्यकता पड़ जाती है जिससे तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हो ही जाता है। और मुहावरों की अधिकता का कारण है इन पदों में गोपियों की उक्तिों की प्रधानता होना। नारियों की ईर्ष्या और ध्वन्य प्रधान भाषा में मुहावरों की स्वतः अधिकता हो जाना स्वाभाविक ही समझा जायगा। इस भाषा से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान रूप भी मुरली-सबधी कुछ पदों में मिलता है, जैसे—

१ स्याम-मुख मुरली अनुपम राजत ।

सुभग श्रीखंड पीड सिर सोहत, सवननि कुंडल आजत ।
 नील जलद पर सुभग चाप सुर मद मद रव बाजत ।
 पीतांबर कटि तडित भाव जनु नारि, विवस मन लाजत ।
 ठाढ़े तरु तमाल तर सुदर, नदनंदन बन माली ।
 सूर निरखि ब्रजनारि चकित भई, लगी मदन की भाली ४२ ।

२ जो पै मुरली की हित भानी ।

तौ तुम बार बार ऐसे कहि, मन में दोष न आनी ।
 वासर याम विरह अति आसित, हूजत मृतक समान ।

लेति जिवाइ सुमंत्र सुरस कहि, करति न डर अपमान ।
निज सकेत लेखावति अजहूँ, मिलवति सारंगपानि ।
सरद निसा रस रास करायौ, बोलि बोलि मृदु बानि ।
परकृत सील सुकृत उपमा रमी तासी यौ कत कहियँ ।
पर कौ सूरजदास मेटि कृत, न्याइ इतौ दुख सहियँ ४३ ।

भाषा का जो साहित्यिक रूप इन पदों में मिलता है वह विनय के द्वितीय वर्गीय पदों से कुछ कम उत्तम शब्दों से युक्त है । वस्तुतः इसे मिश्रित और साहित्यिक भाषा का मध्यवर्ती रूप कहना चाहिए । इन पदों में ग्राम-वासिनी ब्रजवासीयों की उक्तियाँ हैं जिनकी भाषा संस्कृत और परिष्कृत होने पर अपनी स्वाभाविकता खो बैठती है । अतएव विषय-जीनता की स्थिति में कवि की प्रतिभा पाठक को समल्लसित करनेवाला कोई नया सूत्र जब पा जाती है तब भाषा के मिश्रित रूप में उत्तम शब्दों का अधिक प्रयोग स्वतः हो जाता है । ऐसी भाषावाले पद मुरली-प्रसंग में पूर्वोद्धृत पदों की अपेक्षा कम हैं । कभी-कभी अलंकारों की योजना ने भी भाषा को कुछ-कुछ साहित्यिक रूप प्रदान किया है ।

ज, नेत्रों के प्रति उपालंभ—संयोग शृंगार के अंतर्गत अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग है गोपियों के अपने नेत्रों के प्रति उपालंभ जो श्रीकृष्ण के दिव्य रूप पर अत्यंत मुग्ध होकर उन्हीं में रम गये हैं । भावों की सुकुमारता और उक्तियों की भाविकता की दृष्टि से 'सूरसागर' का यह अंश बहुत सुन्दर है । मुरली-संबंधी पदों के समान ही नेत्रोपालंभ विषयक पद भी मिश्रित और साहित्यिक, दोनों भाषा-रूपों में लिखे गये हैं । इनमें प्रधानता प्रथम प्रकार के रूपों की ही है; जैसे—

१. नैना भए बजाइ गुलाम ।

मन बेंच्यौ तैं बस्तु हमारी, सुनहु सखी ये काम ।
प्रथम भेद करि आयी आपुन, मांगि पठायी स्याम ।
बेंचि दिये निधरक हरि लीन्हें, मृदु मुसुकनि दै दाम ।
यह बानी जहँ तहँ परकासी, मोल लए कौ नाम ।
सुनहु सूर यह दोष कौन कौ, यह तुम कहौ न वाम ४४ ।

२. नैना अतिहि लोभ अरे ।

सगहि संग रहत वै जहँ तहँ, बैठत चलत खरे ।
काहू को परतीति न मानत, जानत सबहिनि चोर ।
लूटत रूप अखूट दाम कौ, स्याम बस्य यौ भोर ।
बड़े भागमानी यह जानी, कृपिन न इनतँ और ।
ऐसी निधि मैं नाउ न कीन्हौ, कहँ लैहँ, कहँ ठौर ।

आपुन लेहि औरहूँ देते, जस लेते ससार ।
सूरदास प्रभु इनहि पत्याने, को कहै बारवार ४० ।

३ नैना हैं री ये बटपारी ।

कपट नेह करि करि इन हमसौ, गुरुजन तैं करी न्यारी ।
स्याम दरस लाडू कर दीन्हो, प्रेम ठगीरी लाइ ।
मुख परसाइ हँसनि माधुरता, डोलत सग लगाइ ।
मन इनसौ मिलि भेद बतायो, बिरह-फांस गर डारी ।
कुल-लज्जा-सपदा हमारी, लूटि लई इन सारी ।
मोह-विपिन मैं परी कराहति नेह-जीव नहि जात ।
सूरदास गुन सुमिरि सुमिरि वै अतरगत पछितात ४१ ।

४ कपटी नैननि तैं कोउ नाही ।

घर कौ भेद और के आगें, क्यों कहिबैं कौ जाही ।
आपु गए निघरक हूँ हमतैं, बरजि बरजि पवि हारी ।
मनकामना भई परिपूरन, ढरि रीझे गिरिधारी ।
इनाहि बिना वै, उनाहि बिना ये, अतर नाही पावत ।
सूरदास यह जुग की महिमा कुटिल तुरत फल भावत ४२ ।

इन पदों की मिश्रित भाषा न तदभव और अद्वैततत्त्वम शब्दा की प्रधानता देखी जा सकती है । यह भाषा सरलहृदया गोपियों की मामिक उक्तियों के सर्वथा अनुकूल है । कारण यह है कि इनमें कल्पना और आलंकारिक योजना का उतना घमस्कार नहीं है जितना उक्तियों की मामिकता का प्रभाव है । इसके विपरीत, जिन पदों में कवि की कल्पना ने कुछ घमस्कार दिखाया है अथवा अलंकारों की जिनमें योजना है, उनकी भाषा अपेक्षाकृत अधिक साहित्यिक हो गयी है, जैसे —

१ लोचन भए पखेरू माई ।

लुब्धे स्याम-रूप-चारा कौं, अलक-फद परे जाई ।
मोर-मुकुट टाटी मानौ, यह बैठनि ललित त्रिभग ।
चितवनि लकुट, लास लटवनि पिय, कांपा अलक तरंग ।
दौरि गहन मुख मृदु मुसुकावनि, लोभ-पीजरा डारे ।
सूरदास मन-व्याघ्र हमारौ, गृह-वन तैं जु विसारे ४३ ।

२ मेरे इन नैननि इते करे ।

मोहन-वदन चकोर-चद ज्यों, इवटक तैं न टरै ।

प्रमुदित मनि अवलोकि उरग ज्यौ, अति आनंद भरे ।
निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यौ, त्यौ हमकों निदरे ।
जौ अटके गोचर घूँघट पट, सिसु ज्यौ अरनि अरे ।
घरे न धीर निमेष रुदन जल, सौं हठ करनि परे ।
रहीं ताड़ि, खिशि लाज-लकुट सै, एकहु डर न डरे ।
सूरदास गथ खोटो, काहे पारखि दोष घरे ४ ।

३. मेरे नैना अटकि परे ।

सुन्दर स्याम अंग की सोभा, निरखत भटकि परे ।
मोर मुकुट लट घूँघरवारी, तामें लटकि परे ।
कुडल तरनि किरनि सै उज्जवल चमकनि चटकि परे ।
चपल नैम मृग मीन कज जित, अलि ज्यो लुब्धि परे ।
सूर स्याम मृदु हँसनि सुमाने, हमतैं वूरि परे ५ ।

४. नैना नाहिन कछू बिचारत ।

सनमुख समर करत मोहन सौ, जद्यपि है हठि हारत ।
अवलोकत अलसात नवल छवि, अमित दोष अति आरत ।
तमकि तमकि तरकत मृगपति ज्यौ घूँघट पटहि बिदारत ।
बुधि-बल, कुल-अभिमान, रोप-रस जोबत भँवहि निवारत ।
निदरे ब्यूह समूह स्याम अँग, पेलि पलक नहि पारत ।
रामित सुभट सकुचत, साहस करि, पुनि पुनि सुखहि समहारत ।
सूर स्वरूप मगन झुकि व्याकुल टरत न इकटक टारत ६ ।

पूर्वोद्धत उदाहरणों से इन पदों की भाषा निस्संदेह अधिक तत्समता-ग्रधान है । ऐसे पदों में कवि की दृष्टि उक्ति की भाषिकता पर न टिकी रहकर कुछ-कुछ आलंकारिक योजना की ओर झुक गयी है । पंजी अतद्दृष्टिवाले कवि के लिए यह स्वाभाविक ही कहा जायगा, क्योंकि उसकी जिस नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने नेत्रों की आकर्षण-वृत्ति-जैसे सामान्य प्रकृत विषय को लेकर अनेक हृदयहारी पदों की रचना कर दी, वह केवल एक ही प्रकार की भाषा से सतुष्ट कैसे रह सकती थी ? फिर भी नेत्र-विषयक थोड़े पदों में ही इस साहित्यिक भाषा के दर्शन होते हैं; अधिक सख्या तो भाषा के सामान्य मिश्रित रूप में रचे गये पदों की ही है जिनकी सरलता सहृदय पाठक को सहज ही मुग्ध कर लेती है । परन्तु मुरली सम्बन्धी साहित्यिक भाषा ग्रधान पदों से नेत्र-विषयक तत्सम्बन्धी भाषा वाले पदों की सख्या निश्चय ही अधिक है और इसका कारण यह है कि उनमें ईर्ष्या-व्यग्न इतने हल्के स्तर पर व्यजित है कि इन भावों की

अभिव्यक्ति भाषा को अधिक संस्कृत परिष्कृत बनाने में बाधक है; परन्तु नेत्रों के प्रति उपलब्ध वाले पदों में व्रजवालाओं की, प्रियतम श्रीकृष्ण के प्रति, प्रेमासक्ति की गूढ़ता सम्भीरता ने भाषा का साहित्यिक बनाने में अधिक सुयोग दिया है ।

म. पर्वोत्सव और ऋतु-चित्रण—जीवन-व्यस्तता के लिए उत्सव के आयोजन विधाय के ऐसे स्थल हैं जो शारीरिक और मानसिक याति को दूर करके नव स्फूर्ति प्रदान करते हैं । जटिल में जटिल परिस्थिति में पड़ा व्यक्ति इस सान से वंचित न रह जाय, इस उद्देश्य में सामान्य उत्सवों के साथ धार्मिक पर्वों को भी संबद्ध कर दिया गया है । इसी प्रकार वर्षा^{५२}, शरद, वसंत आदि ऋतुओं का शुभागमन भी स्वस्थ चित्त को उत्साह में भर देता है । तात्पर्य यह है कि ये सभी विषय उत्साह-प्रदत्तता की दृष्टि से एक ही वर्ग में रखे जा सकते हैं । और सूरदास ने अपने काव्य, विशेषतः 'सूरमांगर' के दशम स्कंध, में इन सबका चित्रण बहुत उमंग में भरकर किया भी है । कृष्ण-जन्मोत्सव, दीप-मालिका पर्व, वसन्तागमन और होलिकाउत्सव, सभी के वर्णन में यह बात देखी जा सकती है । भावोत्साह के ऐसे क्षणों में भाषा के सस्वार-परिष्कार की आवश्यकता नहीं होती । अतएव मिश्रित भाषा में ही सूरदास ने पर्वोत्सवों और ऋतुओं का सुन्दर चित्रण किया है, जैसे—

१. व्रज भयो महर काँ पूत जब यह बात मुनी ।

मुनि आनन्दे सब लोग, गोकुल गनक गुनी ।

मुनि घाई सब व्रजनारि सहज मिंगार किये ।

तन पहिरे नूतन चीर, बाजग नैन दिये ।

...
ते अपने अपने मेल, निकसी भाँति भली ।

मनु लाल मुनैयानि पाँनि, पिंजरा तोरि चली ।

गुन गावत मगल गीत मिलि दस-पाँच अली ।

मनु भोर भएँ रवि देखि, फूली कमल कली^{५३} ।

२. हो हो हाँ हो हो हो होरी ।

खेलत अति सुख प्रीति प्रगट भई, उत हरि इतहि राधिका गोरी ।

बाजत ताल मृदग झाँझ डफ, बीच बीच बाँसुरी धुनि थोरी हो॥

५२. व्रजवासियों को गोवर्द्धन-पूजा से सन्तुष्ट होकर इन्होंने उनके प्रदेश पर जो घोर वर्षा की, वह स्वानाविक न थी । अतएव उसका चित्रण सूरदास ने उत्साह से नहीं किया है—लेखक ।

५३. सा १०-२४

गावत द दै गारि परस्पर, उत हरि, इत वृषभानु-किसोरी ।
 मृगमद साख जवादि कुमकुमा, केसरि मिलै मिलै मधि घोरी ।हो०।
 गोपी-ग्वाल गुलाल उड़ावत, मत्त फिरै रति-मति भनु घोरी ।
 भरति रंग रति नागरि राजति, मनहुँ उमँगि बेला बल फोरी ।हो०।
 छटि गई लोक-लाज कुल-सका, गनति न गुरु गोपिनि को को री ।
 जैसे अपने मेर मतै मे, चोर भोर निरवत निसि चोरी ।हो०।
 उन पट पीत किये रँग राते, इन कंचुकी पीत रँग बोरी ।
 रही न मन भरजाद अधिक रचि सहचरि सकति गाँठि गहि जोरी ।हो०।
 बरनि न जाय वचन रचना रचि, वह छवि झकझोरा झकझोरी ।
 सूरदास सारदा सरल मति, सो अवलोकि भूल भई भोरी^{४४} ।हो०।

ऐसे सभी उदाहरणों की रचना आनन्द-विभोर अवस्था में की गयी जान पड़ती है । इसीलिए भाषा का वह स्वाभाविक रूप इनमें मिलता है जिसमें प्रयास का सर्वथा अभाव है । कवि ने ऐसे पदों में न शब्द-चयन की ओर विशेष ध्यान दिया है और न आलंकारिक योजना की ओर ही । इनकी भाषा विनय के प्रथम वर्गीय पदों की भाषा के समकक्ष कही जा सकती है, यद्यपि तत्सम शब्दों का प्रयोग इसमें उससे कुछ अधिक है । इनके अतिरिक्त कुछ पदों में साहित्यिक भाषा का वह रूप भी मिलता है जिसमें तद्भव वर्गीय शब्दों से अधिक तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे -

१. आजु दीपति दिव्य दीपमालिका ।

मनहु कोटि रवि-चंद्र कोटि छवि मिटि जो गई निसि कालिका ।
 गोकुल सकल विचित्र भनि मंडित सोभित झक झब झालिका ।
 गज मोतिनि के चौक पुराये विच विच लाल प्रवालिका ।
 वर सिंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज बालिका ।
 झलमल दीप समीप सौज भरि लेकर कचन धालिका ।
 करी प्रगट मदन मोहन पिय धकित विसोकि विसालिका ।
 गावत हँसत गवाय हँसावत पटक पटक करतालिका ।
 नंद-द्वार आनंद बढ्यो अति देखियत परम रसालिका ।
 सूरदास कुसुमनि सुर वरपत कर संगुट करि मालिका^{४५} ।

२. मानो माई घन-घन अंतर दामिनि ।

घन दामिनि दामिनि घन अंतर, सोभित हरि ब्रज-भामिनि ।

जमुन पुलिन मल्लिका मनोहर, सरद सुहाई जामिनि ।
 सुदर ससि गुन रूप राग निधि, अग-अग अभिरामिनि ।
 रच्यो रास मिलि रसिकराइ सौं, मुदित भई गुनग्रामिनि ।
 रूप-निधान स्याम सुदर वर आनंद मन विस्त्रामिनि ।
 खजन मीन मयूर हस पिक भाइ-भेद गजगामिनि ।
 को गति गनै सूर मोहन संग, काम विमोह्यो वामिनि ॥ १ ॥

३ अद्भुत कोतुक देखि सखी रो वृन्दावन नभ. होइ परी ।
 उत धन उदित सहित सौदामिनि, इतिहि मुदित राधिका हरी ।
 उत वग-पांति, सु इतिहि स्वाति-मुत दाम, विसाल मुदेस खरी ।
 ह्वीं धन गरज, इहां मुरली धुनि, जलधर उत, इत अमृत भरी ।
 उतहि इद्र धनु, इत वनमाला, अति विचित्र हरि कठ धरी ।
 मूरदास प्रभु कुंवरि राधिका, गगन की सोभा दूरि करी ॥ २ ॥

इन पदों में क्रमशः दीपावली पर्व, रासनीलोत्पल और वर्षा-सौंदर्य वर्णित है । इनकी भाषा पूर्वोद्धृत पदों से अधिक तत्त्वमना प्रधान है कारण स्पष्ट है द्वितीय पद का विषय भक्तों के जीवन का चरम लक्ष्य है जिसकी सिद्धि वामल बलेबल गोपिकाओं को वर्ष भर कठोर व्रत-साधन के पश्चात् प्राप्त हो मानी थी समस्त वस्त्राभूषण से अनवृत्त होकर रसिकवर प्रियतम के साथ उन्होंने जा आनंद शरद् की उस शुभ रजनी में अनुभव किया, वह असाधारण था, दिव्य था । स्वयं कवि भी इस अनौदिक रम में आकट निमग्न है और उसका वर्णन भी सामान्य शब्दावली में करना उसको अनुपयुक्त प्रतीत होता है । इसी प्रकार प्रथम पद में इन्द्र-विजय के पश्चात् के दीपमार्गिकात्मक का वर्णन है जिसको राजवासी अपने परम मौभाग्य की मराहना करने हुए अत्यंत उत्साह से मनाते हैं और अंतिम पद में ऋतु-सौभा का अद्भुत दृश्य कवि की कल्पना को मजबूत कर देना है । सूर की अतर्दृष्टि ऐसे अवसरों पर अलवारा की जिस वागवपूर्ण योजना में सलग्न हो जाती है, उससे शब्दावली स्वभावतः अत्यन्त परिष्कृत और साहित्यिक हो गयी है ।

अ विषय वर्णन और भ्रमर गीत—मयाग गृहार के पश्चात् 'मूरमा र' के दृश्य स्वयं का सबसे महत्वपूर्ण विषय है गोपिया का विषय वर्णन जिससे 'भ्रमरगीत' के नाम से प्रसिद्ध पद भी घनिष्ठ रूप से संबद्ध है । 'मूरनागर' का यह अंग उक्तिपों की भाविकता और वाग्विदग्धता की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है । मिथित, साहित्यिक और आलंकारिक, तीनों भाषा रूपों के दर्शन हममें होते हैं, जैसा—

१ वारक जाइयो मिलि माघी ।

वो जानै तन छूटि जाइगी, मूल रहै जिय साघी ।

पहुनहु नन्द बवा के आवहु, देखि लेउं पल आधौ ।
मिलेही मैं विपरीत करी विधि, होत दरस कौ बाधौ ।
सो मुख सिव सनकादि न पावत, जो मुख गोपिनि लाधौ ।
सूरदास राधा बिलपति है, हरि कौ रूप अगाधौ^{५८} ।

२. ऊधौ, हम है हरि की दासी ।

काहे कौ कटु वचन कहत हो, करत आपनी हाँसी ।
हमरे गुनहि गाँठि किन बाँधौ, हम कह कियो विगार ।
जँसी तुम कीन्ही सो सबहीं, जानत हैं संसार ।
जो कुछ मली बुरी तुम कहिहौ सो सब हम सहि लैंहें ।
आपन कियो आपही भुगतहि, दोष न काहू बैहें ।
तुम तौ बड़े बड़े कुल जनमे, अछ सबके सरदार ।
यह बुख भयो सूर के प्रभु सौं, कहत लगावन छार^{५९} ।

३. और सकल अंगनि तैं ऊधौ, अँखियाँ अधिक दुखारी ।
अतिहि पिराँलि सिराति न कबहू, बहुत जतन करि हारी ।
मग जोवत पलकौ नहि लावति, बिरह विकल भई भारी ।
भरिगइ बिरह-बयारि दरस बिनु, निसि दिन रहति उधारी ।
ते अलि अब ये ज्ञान-सलाकैं, क्यौ सहि सकति तिहारी ।
सूर सु अजन आँजि रूप-रस, आरति हरहु हमारी^{६०} ।

४. ऊधौ-अब कछु कहत न आवैं ।

सिर पर सौलि हमारे कुबिजा, चाम के दाम चलावैं ।
कछु-इक मग करयो चदन में, तातैं स्यामहि भावैं ।
अपनैं ही रँग रँगें साँवरे, सुक ज्यों बैठि पढ़ावैं ।
तब जो कहत असुर की दासी, अब कुल-बधू कहावैं ।
नटिनी लौ कर लिए लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावैं ।
दूद्यों नातो या गोकुल कौ, लिखि लिखि जोग पठावैं ।
सूरदास प्रभु हमहि निदरि, डाढ़े पर लोव लगावैं^{६१} ।

५. (ऊधौ) जो कोउ यह तन फेरि वनावैं ।

तौऊ नन्दनंदन तजि मधुकर, और न मन में आवैं ।

जौ या तन की त्वचा काटि कै, लै करि दुन्दुभि सार्ज ।
 मधुर उतग सप्त सुर निकसै, कान्ह कान्ह करि वाजै ।
 निकसै प्रान परे जिहि भाटी, द्रुम लागै तिहि ठाम ।
 अब सुनि सूर पत्र-फल-साखा, लेत उठै हरि नाम^{१३} ।

इस प्रकार के पद गोपियों की विरह-दशा से परिचित कराते हैं, इनमें विरहिणी राजबालाओं का वरुण ऋदन-सा गूँजता है । प्रियतम से विमुक्त होने पर जिस प्रकार गोपिकाओं को साज-शृंगार नहीं सुहाता, उसी प्रकार कवि ने भी उक्त विषयक अनेक पदों की भाषा को अनसह्य ही रखा है । विनय-पदों की मिश्रित भाषा से विरह-सम्बन्धी पदों की ऐसी भाषा में एक मुख्य विशेषता है मुहावरे-बहावतों के प्रयोग में । एक तो ग्रामीण युवतियाँ की सीधी-सादी भाषा में साधारणतः मुहावरे-बहावतों का प्रयोग खूब रहता है, फिर भग्नहृदय की जो दयनीय स्थिति इन पदों में दर्शायी गयी है, भाषा को उसके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, उसमें जैसा कि उक्त पदों के बड़े टाइट में छोटे अक्षरों से स्पष्ट है, मुहावरे और बहावतों का और भी अधिक प्रयोग किया गया है । मोली-माली प्रेममयी गोपिकाओं की विरह-जन्य वातरता कभी सयोग की पूर्व स्मृतियों से उन्हें पुनर्बोध करती है, कभी अपने अभाग्य को कोसने को विवश करती है और कभी दुःख स्वर में प्रियतम की निष्ठुरता का बखान करने को प्रेरित करती है । निराशा, उन्माद और प्रताप की ऐसी स्थितियों में सामान्य भाषा का इस प्रकार मुहावरे और लोकोत्तियों से युक्त हो जाना स्वाभाविक ही कहा जायगा । अस्तु, भाषा के केवल मिश्रित रूप की दृष्टि से यदि देखा जाय तो कहा जा सकता है कि वियोग-वर्णन और भ्रमर-गीत-प्रसंग के पदों में आधे से कम ही इस प्रकार की भाषा में लिखे गये हैं और अधिकांश पदों की भाषा इससे अधिक परिष्कृत और तत्समता-प्रधान है, जैसे—

१. देखियत कालिंदी अति कारी ।

अहौ पयिक, कहियौ उन हरि सौं, भई विरह-जुर जारी ।
 गिरि-प्रजंक तैं गिरति धरनि घँसि, तरंग-तरफ तन भारी ।
 तट-बारू उपचार चूर, जल-भूर-प्रस्वेद पनारी ।
 विगलित कच कुस-काँस कूल पर, पक जु काजल सारी ।
 भौर भ्रमत अति फिरति भ्रमित गति, दिसि दिसि दीन दुखारी ।
 निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनौ अनुहारी ।
 सूरदास प्रभु जो जमुना गति, सो गति भई हमारी^{१४} ।

२. वरु ए वदरौ वरपन आए ।

• अपनी अवधि जानि नैदनदन, गरजि गगन घन छाए ।

कहियत है सुर-लोक बसत सखि, सेवक सदा पराए ।
 चातक-पिक की पीर जानि कै, तेउ तहां ते धाए ।
 हुम किएहरित, हरपि बेली मिली, दादुर मृतक जिवाए ।
 साजे निबिड़ नोड़ तून सोंचि सोंचि, पछितहुँ मन भाए ।
 समुझति नही चूक सखि अपनी, बहुते दिन हरि लाए ।
 सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि, मधुबन बसि बिसराए^{६४} ।

३. कोउ भाई, बरजै री या चदाहि ।

अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदिनि-कुल आनंदहि ।
 कहाँ कही बरपा रवि तमचुर, कमल बलाहक कारे ।
 चलत न चपल रहत थिर कै रथ, बिरहिनि के तन जारे ।
 निषति सैल उदधि पन्नग कौ, श्रीपति कमठ कठोरहि ।
 देति असीस जरा देवी कौ, राहु-केतु किन जोरहि ।
 ज्यों जल-हीन मीन तन तलफति, ऐसी गति ब्रजवालहि ।
 सूरदास अब आनि मिलाबहु, मोहन मदन गुपालहि^{६५} ।

४. ऊधौ, क्यों राखौ ये नैन ।

सुमरि सुमरि गुन अधिक तपत है, सुनत तुम्हारे बैन ।
 ये जु मनोहर वदन-इंदु के, सारद कुमुद चकोर ।
 परम तृषारत सजल स्याम घन-तन के चातक-भोर ।
 मधुप-मराल जु पद-भकज के, गति-विलास-जल मीन ।
 चक्रवाक दुतिमनि दिनकर के, मृग मुरली आधीन ।
 सकल लोक सूनी लागत है, विनु देखे बर रूप ।
 सूरदास प्रभु नंदनंदन के नख-सिख अग अनूप^{६६} ।

५. ऊधौ, अब हम समुझि भई ।

नंदनंदन के अंग अग प्रति, उपमा न्याय दई ।
 कुंतल कुटिल भँवर भामिनि बर, मालति भुरै लई ।
 तजत न गहरु कियो तिन कपटी, जानी निरस भई ।
 आनन इंदु बिमुख सपुट तजि, करखे ते न नई ।
 निर्मोही नव नेह कुमुदिनी, अतहु हेम हई ।
 तन घन सजल सेइ निखि-बासर, रटि रसना छिजई ।

— सूर बियेकहीन चातक मुख, बूंदी तो न लई^{६७} ।

सूरदास के ऐसे पद प्रौढावस्था की रचना हैं । इस समय तब इस प्रकार की साहित्यिक भाषा पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि उसका यही रूप प्रायः सदैव उनके मुख से निःसृत होता था । सामान्य विषयों पर भी इसी प्रकार की भाषा में रचना करने के वे अभ्यस्त थे । यही कारण है कि वियोग वर्णन और भ्रमरगीत के अधिकांश पदों की भाषा इसी प्रकार परिष्कृत और तत्समना प्रधान है । इस भाषा की विशेषता यह है कि इसमें सर्वत्र ऐसे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो उच्चारण की दृष्टि से साधारणतया प्रचलित थे, जिसमें वे सामान्य पाठकों को नहीं खटकते । मुहावरों-कहावतों का प्रयोग भी ऐसे पदों में कहीं-कहीं किया गया है, यद्यपि उतना नहीं जितना पूर्वोद्धृत पदा में मिलता है । सरल अलंकारों की योजना ने भी इन पदों की भाषा को साहित्यिक बनाने में योग दिया है । साहित्यिक शब्दों की इससे कुछ अधिक योजना इन पदों में मिलती है जिनमें कवि न उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के प्रयोग में विशेष रुचि दिखायी है, जैसे—

१. सखी री, इन नैननि तैं धन हारे ।

बिनही रितु बरपत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
ऊरध स्वांस समीर तेज अति, मुख अनेक द्रुम डारे ।
वदन-सदन करि वसे वचन-खग, दुख-भावस के मारे ।
दुरि दुरि बूँद परति कचुकि पर, मिलि अजन सों कारे ।
मानो परन-कुटी सिव कीन्ही, विवि मूरति धरि न्यारे ।
धुमरि धुमरि बरपत जल छाँडत, डर लागत अधियारे ।
बूँडत ब्रजहि मूर को राखै विनु गिरिवरधर प्यारे^{६८} ।

२. देखियत चहुँ दिसि तैं धन धोरें ।

मानो मत्त मदन के हयिमनि, बल करि बधन तोरे ।
स्याम सुभग तन चुवत गडमद, बरपत थोरे थोरे ।
रक्त न पवन महावतहूँ पै, मुरत न अकुस मोरे ।
मानो निवसि वग-पविन दत, उर-अवधि-सरोवर फोरे ।
विनु बेला बल निवसि नयन जल, कुच-कचुकि-बूँद बोरे ।
तब तिहि समय आनि ऐरावति, ब्रजपनि सों कर जोरे ।
अव सुनि मूर कान्ह-बेहरि विनु गरत गात जैस ओरे^{६९} ।

३. नैननि नद-नूदन ध्यान ।

तहाँ यह उपदेस दीजै, जहाँ निरगुन ज्ञान ।

'पानि पल्लव रेख गनि गुन, अवधि विविध विधान ।
 इते पर उन कटुक वचननि, क्यों रहै तन प्रान ।
 चंद कोटि प्रकास मुख, अवतंस कोटिक भान ।
 'कोटि मन्मथ वारि छवि पर, निरखि दीजत दान ।
 भृकुटि कोटि कोदंड रुचि, अवलोकनी सधान ।
 कोटि बारिज वक्र नैन कटाच्छ कोटिक वान ।
 मनि कंठ-हार, उदार उर, अतिमय वन्यौ निरमान ।
 सख, चक्र, गदा घरे कर पय सुधा-निधान ।
 स्याम तनु पट पीत की छवि, करै कौन ब्रह्मान ।
 मनहु नृत्यत नील घन में, तडित देती भान ।
 रास रसिक गुपाल मिलि, मधु-अघर करती पान ।
 सूर ऐसे स्याम विनु को इहाँ रञ्जक आन ५ ।

यहाँ उद्धृत प्रथम दोनो पदो की भांश को आलंकारिक योजना ने और अंतिम को श्रीकृष्ण के रूप-वर्णन ने अधिक साहित्यिक बना दिया है। इस प्रकार की भाषा के उदाहरण वियोग भृंगार और भ्रमरगीत विषयक पदों में अधिक नहीं हैं। यह आलंकारिक भाषा कल्पना के विशेष सक्रिय होने पर ही प्रयुक्त होनी है, हृदय के सामान्य गति-शील भावों के प्रवाह की तीव्रता का साथ इस भाषा में आये हुए संचित और बोधिल शब्द नहीं वे पाते। वियोग की प्रबलता में जब नेत्रों से निरंतर अधु-वर्षा हो रही हो तब मौखिक साज-भृंगार की रक्षा कैसे हो सकती है और उसकी चिंता भी कौन करता है? यही कारण है कि सामान्य मिश्रित और सरल साहित्यिक भाषा ही, जो कवि की भाषा के प्रकृत और अकृत्रिम रूप है, ऐसे प्रसंगों में प्रयुक्त होने पर खूब फव्वती है। इसका आलंकारिक रूप, प्रयास का औचित्योत्पादन लिये हुए, केवल उन स्थलों पर दिखायी देता है, जहाँ भाव अपेक्षाकृत कम तीव्र है और नद्वय-जैसे शुष्कहृदय व्यक्ति को सामने पाकर भनाश गोपिकाओं को चिंतन का कुछ अवकाश मिल जाता है।

४. स्फुट विषय—इस शीर्षक के अंतर्गत मुख्य रूप से दो विषयों पर विचार करना है—प्रथम है पारिभाषिक विवेचन और द्वितीय, वर्णन-विस्तार-युक्त प्रसंग। पौराणिक कथानकों के साथ साथ 'सूरसागर' के कई स्थलों पर ज्ञान, भक्ति, योग, मुक्ति आदि विषयों का विवेचन मिलता है जो न विषय की स्पष्टता की दृष्टि से महत्व का है और न जिसमें बांछनीय गंभीरता ही है। सूरदास वास्तव में अनन्य भक्त, सगुणोपासक भावुक कवि और सफल गायक थे ऐसे व्यक्तित्ववाने सहृदय मनुष्य के लिए दार्शनिक चिंतन में कोई आकर्षण नहीं रहता और न उसकी दृष्टि ही तात्त्विक विवेचन में रम

सकती है। यही कारण है कि जिन पदों में सूरदास ने पारिभाषिक विवेचना की है, वे कदाचित् किसी भी दृष्टि से सफल नहीं कहे जा सकते। भाषा-शैली भी इनकी सामान्य ही है, जैसे—

१. भक्ति पथ कौं जो अनुसरै। सो अष्टांग जोग कौं करै।
धम, नियमासन प्राणायाम। करि अम्यास होइ निष्काम।
प्रत्याहार धारना ध्यान। करै जु छाँडि वासना आन।
क्रम क्रम सौं पुनि करै समाधि। सूर स्याम भजि मिटै उपाधि^१।
२. माता, भक्ति चारि परकार। सत, रज, तम गुन, मुढ़ा सार।
भक्ति एक, पुनि बहु विधि होइ। ज्यों जल रंग मिलि रंग सो होइ।
भक्ति सारिखी चाहत मुक्ति। रजोगुनि, घन-कुटुबज्जुरक्ति।
तमोगुनी चाहे या भाइ। मम बंदी क्योंहूँ मरि जाइ।
मुढ़ा भक्त मोहि कौं चाहे। मुक्तिहुँ कौं सो नहि अवगाहै^२।
३. इड़ा पिंगला सुषमन नारी। सुन्य सहज मैं बसत मुरारी।
ब्रह्म भाव करि सब मैं देखौ। अलख निरंजन ही कौं लेखौ।
पदमासन इक चित मन त्यावौ। नैन मूँदि अंतरगत घ्यावौ।
हुँदै कमल मैं ज्योति प्रकासौ। सोइ अच्युत अविगत अविनासौ^३।
४. हृदय-कमल तैं जोति विराजै। अनहद नाद निरतर वाजै।
इड़ा पिंगला सुषमन नारी। सहज सुन मैं बसत मुरारी^४।

उक्त पदों में जो पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनका सम्यक् ज्ञान सूर-काव्य से नहीं होता। ऐसे विवेचन से केवल इतना लाभ माना जा सकता है कि सूरदास के समय में प्रचलित और उनका ज्ञात पारिभाषिक शब्दों की सूची भले ही बना ली जाय, अन्यथा ये पारिभाषिक व्याख्याएँ अपूर्ण हैं। पौराणिक कथाओं की-सी सामान्य भाषा में ही यह विवेचन मिलता है। अनेकानेक पारिभाषिक शब्दों के कारण कहीं कहीं इस भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है और ऐसा केवल सबी व्याख्या वाले पदों में ही, सो बात भी नहीं है। मिश्रित भाषा में लिखे गये अनेक पदों के कुछ चरणों में भी, पारिभाषिक शब्दों के आ जाने पर, भाषा का यह रूप देखा जा सकता है; जैसे—

१. प्रथम ज्ञान, विज्ञानक द्वितीय मत, तृतीय भक्ति कौं भाव।
सूरदास सोई समष्टि करि, व्यष्टि दृष्टि मन लाव^५।
२. सात्त्विकता सामीपता सारूपता, भुज चारि।
इक रही सायुज्यता सो, सिद्ध नहि बिनु ज्ञान^६।

३. षट् दल, अष्ट द्वादस दस निरमल अजपा जाप जपाली ।

त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यो मिलिहँ बनमाली ७९ ।

वास्तविकता यह है कि सूरदास अपने भक्त, कवि और गायक-रूपों में ही सतुष्ट थे; दार्शनिक विवेचक और शतवर्षीय चिंतक बनने के लिए न उनके पास अवकाश था और न साधन ही। इसीलिए दार्शनिक व्याख्या-प्रधान स्थलों की अति सामान्य विवेचना में पारिभाषिक शब्दों का सग्रह-भाव है और इनकी भाषा को उसका स्वतंत्र रूप भी नहीं कहा जा सकता।

अब रही वर्णन-विस्तारयुक्त प्रसंगों की भाषा की जान। इन प्रसंगों से आशय उन पदों से है जिनमें कवि सूर ने वस्तुओं-पदार्थों की लंबी-लंबी सूचियाँ प्रस्तुत की हैं। ऐसे स्थलों की भाषा बहुत सामान्य और सर्वथा विशेषतारहित है; तथा वाक्य-विन्यास भी बहुत शिथिल और अरोचक है। 'सूरसागर' में भोज्य पदार्थों, वस्त्राभूषणों, वाद्ययंत्रों आदि और 'सारावली' में राग-रागिनियों आदि की सूचियोंवाले पदों में इस प्रकार का वर्णन-विस्तार मिलता है। 'व्याकरणिक अध्ययन' वाले परिच्छेद में विशेषणों की सूची-शाला ओ लंबा पद उद्धृत किया गया है, उससे इस प्रकार के विस्तारवाले पदों की भाषा का कुछ अनुमान हो सकता है। स्थानाभाव से अन्य उदाहरण देना अनावश्यक जान पड़ता है।

ठ कूट पद—सूरदास के 'साहित्यलहरी' नामक संग्रह में तो कूट पद मिलते ही हैं, 'सूरसागर' के दसम स्कंध में भी ऐसे अनेक पद संकलित हैं। इन पदों में से कुछ के अंत में शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द मिलते हैं जिनकी सोदाहरण चर्चा इस परिच्छेद के आरंभ में की जा चुकी है, शेष पद सामान्य हैं। भाषा-रूप की दृष्टि से दोनों प्रकार के पदों में कोई अंतर नहीं है और दोनों में समान रूप से प्रत्येक चरण में छोटे-बड़े सामासिक पदों का प्रयोग किया गया है। सूर-काव्य की भाषा के जो मुख्य चार रूप विविध विषयों के आधार पर ऊपर बताये गये हैं, यदि उन्हीं को ध्यान में रखकर कूट पदों की भाषा का रूप निश्चित किया जाय तो कह सकते हैं कि मिश्रित भाषा की ही समास-प्रधान बनाकर कवि ने उसमें कूट पद रखे हैं। इनके मुख्य विषय हैं श्याम-श्यामा-प्रेम, सौंदर्य, मान, क्रीड़ा आदि। 'सूरसागर' के साधारण पदों में इन विषयों का जैसा वर्णन है, प्रायः वैसा ही कूट पदों में भी है। अंतर केवल इतना है कि 'सूरसागर' के सामान्य पदों का अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है, परंतु कूट पदों के सामासिक शब्दों का अर्थ निकालने में बड़ी माया-पच्ची करनी पड़ती है; इनका ठीक-ठीक अर्थ समझना साधारण पाठक के मन की बात है ही नहीं। इसके लिए तो द्राविड़ी प्राणायाम-जैसा भीषण मानसिक व्यायाम चाहिए और स्थान-स्थान पर पाठक को पहिलियाँ भी बुझानी पड़ती हैं। इनका ठीक-ठीक तात्पर्य समझने के लिए शब्दों के प्रवर्तित अर्थ जानने से ही काम नहीं चलता; प्रत्युत शब्द के अनेक अर्थों में से पाठक

को वही अर्थ छाँटना होता है जो कवि को अभीष्ट है। उदाहरण के लिए 'कुती-मुत' का सकेत चार पुत्रों में से किसके लिए है, तभी ज्ञात होगा जब पारस्परिक प्रसंग स्पष्ट हो जाय। नीचे कूट पदों के कुछ वाक्यों के अर्थ दिये जा रहे हैं। इनमें शत हो जायगा कि 'साहित्यलहरी' की जटिलता और दुर्बुद्धता किस प्रकार की है और उसकी क्लिष्टता के परिहार के लिए कितना मानसिक व्यायाम अपेक्षित है। जिन-जिन प्रणालियों से सूरदास ने कूट पदों की रचना की है अथवा जिन प्रणालियों से अर्थ-बोध में सहायता मिलती है, उनको, स्थूल रूप से, छह वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

अ पर्यायवाची प्रणाली कुछ पदों में कवि ने एक पद के भिन्न भिन्न अर्थों और उनके पर्यायवाची शब्दों को लेकर खेल किया है, जैसे—

१. दरभूपन छन छन उठाय कै नीतन हरि घर हेरत ३३ ।

'नीतन' से कवि ने 'नेत्र' का अर्थ इस प्रकार निकाला है—'नीतन' = नीत + न । नीत—१ 'नेत्र' का अपभ्रंस, २ नीति । नीति—नय । नीतन = नय + न = नयन ।

२ दधिसुत-मुत-पतिनी न निकासत ३८ ।

इस वाक्य में 'दधि-मुत मुत-पतिनी' से 'बोली' का अर्थ इस प्रकार निकाला गया है—दधि—उदधि—समुद्र—जल । दधिसुत—जल-मुत—बमल । दधि मुत मुत—बमल-मुत—ब्रह्मा । दधि-मुत-मुत पतिनी—ब्रह्मा की स्त्री—सरस्वती—गिरा—वचन—बोली ।

३. अष्टसुर इनको पठाए कस नृप के पास ३९ ।

'वसुदेव' (कृष्ण के पिता) अर्थ यहाँ 'अष्टसुर' से इस तरह निकाला गया है—अष्टसुर—अष्ट + सुर । अष्ट = आठ = वसु—'वसु' आठ होते हैं, इसलिए 'आठ' शब्द 'वसु' का सकेतार्थ मान लिया गया है । सुर = देव (पर्यायवाची) । अष्टसुर = (वसु + देव) वसुदेव ।

४. दधि-मुत-अरि-भय-मुत-मुभाव चलि तहाँ उताइल आई ८० ।

इस पंक्ति में 'दधिसुत अरि भय-मुत मुभाव'—जैसे बड़े सामासिक पद से कवि ने पर्यायवाची प्रणाली द्वारा 'सखी' अर्थ भी निकाला है—दधि=उदधि । दधि-मुत=उदधि-मुत=चद्रमा जो समुद्र मंथन से निकले रत्नों में एक है । दधि-मुत-अरि=चद्रमा का शत्रु = राहु । दधि-मुत-अरि-भय = राहु का भयग = मूर्ख । दधि-मुत-अरि-भय-मुत = मूर्ख का पुत्र = वर्ण । दधि-मुत-अरि भय-मुत-मुभाव = वर्ण का स्वभाव = दान करना = 'दानी' होना—'दानी' की उर्दू में 'सखी' कहने हैं, अतः दानी = सखी, सहेली ।

आ प्रहेलिका प्रणाली—कुछ पदों में कवि ने शब्द के आदि, मध्य अथवा अंत के अक्षरों का लोप करके नया शब्द बनाया है और तब उभरा अभीष्ट अर्थ में प्रयोग किया है; जैसे—

कारन-अंत अंत से घट कर आदि घटत पे जोई ।

मद घटे पर नास कियो है नीतन में मन मोई ।^{८१}

यहाँ उक्त दोनों पक्तियों के प्रारंभिक चौदह शब्दों से एक छोटा सा शब्द 'काजल' इस प्रकार निकाला गया है - कारन अंत = कारण का अंत = काम, काज; 'कारण' का फल 'काज' होता ही है। पै = पय = जल। नास = नाश = काल; 'काल' सबका नाश करता ही है। अब कवि जैसे पहेली बुझाता है। वह तीन प्रश्न पूछता है— १. वह कौन सा शब्द है जिसका 'अंत से घट कर' अर्थात् अत्यक्षर हटाने पर 'काज' (कारन अंत) बच रहेगा? २. वह कौन सा शब्द है जिसका 'आदि घटत' अर्थात् आद्य अक्षर हटाने पर 'जल' बच रहेगा? ३ वह कौन सा शब्द है जिसका 'मद घटे पर' अर्थात् बीच का अक्षर हटाने पर 'काल' बच रहेगा? तीनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है—काजल।

इ. पुनरावृत्ति प्रणाली—कहीं-कहीं कवि ने अक्षरों, शब्दाक्षों अथवा शब्दों को अनेक आवृत्तियाँ करके अभीष्ट अर्थ निकाला है, जैसे—

१. तीन लल बल करे तो सैंग कौन भल अलि जान ।

डेढ़ लल कल लेत नाही प्रीतम आन ।

तीन कीकी रूप रति पति ब्रज न दूजी आन ।^{८२}

'छल', 'तिल', 'छकी' शब्द उक्त पक्तियों के बड़े छपे अंशों से कवि ने इस प्रकार निकाले हैं - तीन लल—तीन बार 'लल' कहने से छह 'ल' हुए; अतः छह = छ + ल = छल। डेढ़ लल—डेढ़ बार 'लल' कहने से तीन 'ल' हुए, अतः तीन + ल = तिल। तीन कीकी—तीन बार 'की की' कहने से छह 'की' हुई; अतः छह + की = छकी।

२. ति पीपी पल मांस कीनो निपट जीव निरास^{८३} ।

यहाँ 'ति पीपी' से 'गोपी' का अर्थ इस प्रकार निकलता है—ति = तीन बार 'पीपी' कहने से हुआ छह 'पी', अतः छह + पी = \blacksquare + पी = छपी = छिपी। अब छिपी = छिपाना = गोपना = 'गोपी'; क्योंकि 'गोपी' का अर्थ भी 'छिपायी', 'छपी' या 'छिपी' होता है।

ई. गणित प्रणाली—इनमें निश्चित संख्यावाले शब्द का प्रयोग करके, उसका संकेतार्थ केवल उस संख्या को ही मान लिया जाता है, जैसे—

१. ग्रह, नखत्र अरु वेद अरथ करि को वरज मुहि सात^{८४} ।

हमारे यहाँ ग्रहों की संख्या ९, नखत्रों की २७ और वेदों की ४ मानी गयी है। इनका योग ९ + २७ + ४ = ४० हुआ; अतः ग्रह, नखत्र अरु वेद = ४०। इनका 'अरथ' = आधा; ४० का आधा = २० या बीस (अर्द्धतत्सम रूप) = विष (तत्सम रूप)।

८१. सहरो. ५। ८२. सहरो. २१। ८३. सहरो. ३८। ८४. सहरो. २३।

२. ग्रह, नक्षत्र अरु वेद सबन मिलि तन प्रन करिकै बेचो^{८५} ।

इस पंक्ति के 'ग्रह नक्षत्र अरु वेद' उक्त उदाहरण की तरह ही हैं; परन्तु अर्थ इनसे दूसरा ही निकाला गया है—ग्रह ९, नक्षत्र २७ और वेद ४, इनका योग हुआ ४० । ४० सेर का होता है एक मन, अतः ४० मन = चित्त ।

उ. क्रम प्रणाली—कुछ पदों में कवि ने तीन-तीन चार-चार शब्दों के क्रमानुसार अक्षरों के योग से अभीष्ट अर्थ-द्योतक शब्द बनाया है, जैसे—

चपला औ बराह रस आखर आद देख अपटाने^{८६} ।

इस पंक्ति के प्रथम छह शब्दों से नया शब्द 'चकार' इस प्रकार बनाया गया है—बराह = कोल । अब 'चपला', 'कोल' और 'रस' के प्रथम अक्षर (= आखर आद) जोड़ने से बनता है—'चकोर' ।

ऊ. विपर्यय प्रणाली—कुछ पदों में भूरदास ने शब्दों के अक्षरों का क्रम 'उलटा' करके नया शब्द बनाया है, जैसे—

सारंग पलट पलट छबि दोई लै गौ आइ चुराइ^{८७} ।

यहाँ 'सारंग' के अनेक अर्थों में से कवि को अभीष्ट है 'सवा' पक्षी, फिर इसके अक्षरों का क्रम पलट कर नया शब्द बनाया गया है—सवा = बाल = बाल (ग्वाल-बाल) । इसी प्रकार 'छबि' = छब के अक्षरों का क्रम पलट कर 'बछ' शब्द बना जो 'वत्स' का अपभ्रंस है । अतः 'सारंग-पलट' का अर्थ हुआ 'ग्वाल-बाल' और 'पलट-छबि' का 'गौवत्स' ।

ए. सम्मिलित प्रणाली—अनेक पदों में कवि ने उक्त छहो प्रणालियों में से दो-एक को मिला दिया है अर्थात् अपने अभीष्ट अर्थ तक पहुँचने के लिए उक्त प्रणालियों में से एक से अधिक का आश्रय लिया है; जैसे—

१. अंत ले कर होन माने तीसरो दो बार^{८८} ।

इस पंक्ति के शब्दों को लेकर कवि ने प्रहेलिका और गणित प्रणाली द्वारा 'वृत्तवृत्त' अर्थ इस प्रकार निकाला है = तीसरो = तीसरा = वृत्तिका नक्षत्र; क्योंकि इसका स्थान नक्षत्रों में तीसरा माना जाता है । तीसरो दो बार = दो बार वृत्तिका वृत्तिका = वृत्तिका वृत्तिका । अब इन 'वृत्तिका वृत्तिका' को अन से होन अर्थात् अत्यन्त-रहित करने पर हुआ 'वृत्त वृत्त' = वृत्तवृत्त = घन्य होना = सकल होना, वृत्तकार्य होना ।

२. ग्रह नक्षत्र हैं वेद जामु घर ताहि कहा सारंग सम्हारो^{८९} ।

गणित प्रणाली के अनुसार ग्रह, नक्षत्र और वेद की संख्या का योग ४० होता है ।

८५. सहरी ४८ । ८६. सहरी ७२ । ८७. सहरी. ७८ । ८८. सहरी १०१ । ८९. सहरी. १११ ।

इससे, पूर्वोद्धृत एक पंक्ति में कवि ने 'मन' = चित्त अर्थ निकाला है ; अब इस उदाहरण में, पर्यायवाची प्रणाली द्वारा, 'मन' का सकेतार्थ 'मनि' = मणि निकाला गया है ।

३. सिधु-रिपु-हित तामु पतिनी भ्रात सिव कर जोन ।

आदि कासों पदों बैरी जान परत न तोन^१ ॥

इस उदाहरण में प्रथम दस शब्दों से पर्यायवाची और क्रम प्रणालियों द्वारा कवि ने 'मन्त्र' अर्थ इस प्रकार निकाला है—सिधु-रिपु = समुद्र का शत्रु = अगस्त्य मुनि । अगस्त्य-हित = श्रीराम । तामु पतिनी = श्रीराम की पत्नी = सीता । सीता भ्रात = सीता का भाई, मंगल ; क्योंकि 'मंगल' की उत्पत्ति भी सीता की तरह पृथ्वी से ही मानी गयी है । सिव कर जोन = शिव जी के हाथ में जो रहता है, त्रिशूल । अब 'मंगल' और 'त्रिशूल' = त्रिशूल का आदि अर्थात् पहला अक्षर मिलाने से बना 'मन्त्र' ।

उक्त उदाहरणों से 'साहित्यलहरी' और 'सूरसागर' के कूट पदों की भाषा का अर्थ लगाने की पद्धति पर प्रकाश पड़ता है । सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, संभव है इसी प्रकार की दो-एक और प्रणालियाँ भी ज्ञात हों, परन्तु मुख्य ये ही हैं । इनके अतिरिक्त कुछ कूट पदों में सूरदास ने एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति की है । ऐसे शब्द अनेकार्थी होते हैं और प्रायः प्रत्येक आवृत्ति में उनका भिन्नार्थ लगता है ; जैसे—

१. बोल न बोलिए ब्रजचंद ।

कीन है सतोप सब मिलि जानि आप अनद ।

कहै सारंग सुत वदन सुनि रही नीचे हेर ।

निरखि सारंग वदन सारंग सुमुख सदर फेर ।

गहत सारंग रिपु सुसारंग दियो सारंग सीस ।

कियौ भूपन पुन सारंग संग सारंग दीस ।

उदै सारंग जान सारंग गयो अपने देस ।

'सूर' स्वाम सुजान संग ह्वै चली विगत कलेस^१ ।

इस पद में 'सारंग' शब्द दस बार आया है और क्रमशः इन अर्थों में प्रयुक्त हुआ है—१. समुद्र (सारंग-सुत=समुद्र का सुत, चंद्रमा), २. कृष्ण, ३. कमल, ४. दीपक (सारंग रिपु = दीपक का शत्रु, वस्त्र), ५. कर-कमल, ६. मेघ, पयोधर, स्तन । ७. दीपक (पुन सारंग=दीपक का पुन, काजल), ८. कृष्ण, ९. सूर्य और १०. चंद्रमा ।

२. सारंग सारंगधरहि मिलावहु ।

सारंग विनय करति सारंग सो, सारंग दुख विसरावहु ।

सारंग समय दहत अति सारंग, सारंगतिनहि दिखावहु ।

सारंगपति^२ सारंगधर जे है, सारंग जाइ मनावहु ।

सारंग-चरण सुभग-कर सारंग, सारंग-नाम बुलावहु ।

मूरदास सारंग उपकारिनि, सारंग भरत जियावहु^{१३} ।

इस पद में 'सारंग' शब्द सोलह बार प्रयुक्त हुआ है जिसके अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं—१. श्रेष्ठ उर या हृदयवाली (सारंग=मयूर, 'मयूर' का पर्याय है 'वहो' = बरही = बर हिय = श्रेष्ठ हृदयवाली), २ (गिरि सारंगधर = गिरिधर), ३. अनन्त, असीम (सारंग = आकाश, अनन्त), ४. विष्णु, ५. ताप, काम-ताप (सारंग = सूर्य, तपन = ताप), ६. रात्रि, ७. कमल, हृदय-कमल, ८. कृष्ण, ९. दीप्ति, १०. दीपक, ११. नेह, स्नेह, १२. कमल, १३. कमल, १४. सखी (सारंग = अलि = सखी), १५. दुर्दशाग्रस्त, पीड़ित (सारंग = मृग = कुरग, फिर कुरग = बुरे रगवाला, कानिहीन, दुर्दशाग्रस्त, पीड़ित), १६. सखी ।

सारांश—सारांश यह है कि विषय के अनुसार मूरदास की भाषा के प्रमुख चार रूप सूर-वाक्य में मिलते हैं—सामान्य, मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक । प्रथम रूप में तत्सम शब्द कुछ अधिक मिलते हैं, परन्तु एक तो उसमें मुहावरों-कहावतों का प्रयोग नहीं है और दूसरे, विन्यास भी बहुत अलग और शिथिल है । अतएव भाषा का यह रूप मूरदास की गौरव वृद्धि में बाधक ही है, सहायक नहीं । मिश्रित रूप में तत्सम, अर्द्धतत्सम, और तद्भव रूप प्रायः समान अनुपात में मिलते हैं तथा विदेशी शब्दों का भी यत्र-तत्र प्रयोग करने में कवि ने मरबोच नहीं किया है । साध ही, स्थान-स्थान पर मुहावरों-कहावतों के प्रयोग ने इस मिश्रित रूप को और भी सजीवता प्रदान की है । तत्कालीन जन-भाषा का परिचय और व्रजभाषा की प्रारम्भिक अवस्था का ज्ञान कराने की दृष्टि से यह भाषा-रूप विशेष महत्व का है ।

अन्तिम दोनों रूपों में सृष्टि के तत्सम शब्दों की अधिकता है, अतएव इनमें विदेशी शब्दों का विशेष रूप से और तद्भव-अर्द्धतत्सम शब्दों का सामान्य रूप से, कम प्रयोग किया गया है । इस बात को ध्यान में रखकर यदि साहित्यिक और आलंकारिक भाषा-रूपों का अंतर देखा जाय तो स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि प्रथम में तत्सम शब्दों के साथ-साथ तद्भव और अर्द्धतत्सम रूपों का भिन्न ही जाने हैं, प्रचलित विदेशी शब्दों को भी कवि ने रचि से उसमें स्थान दिया है, परन्तु आलंकारिक रूप में मूरदास ने इनसे, विशेषकर विदेशी शब्दों से, बचने का ही प्रयत्न किया है ।

दूसरा अन्तर अलंकारों के प्रयोग से सुबब रहता है । भाषा के सामान्य रूप में इनका प्रयोग नहीं के बराबर किया गया है, मिश्रित रूप में कहीं-कहीं सरल अलंकार मिलते हैं, साहित्यिक में सामान्य अनुप्रासा की तो प्रचुरता है ही, अन्य अलंकारों के माप साधमाप रूपक वाले पद भी अनेक हैं, परन्तु अन्तिम रूप में कवि ने अलंकारों की सही सी लगा दी है । जिन पदों की भाषा आलंकारिक है उनके प्रायः प्रत्येक चरण में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अथवा रूपक में से एक न एक अलंकार अवश्य मिलता है । संक्षेप में, कहा जा सकता है कि व्रजभाषा के सभी स्वरों पर मूरदास का पूरा पूरा अधिकार था और विषय के अनुसार भाषा निम्न में वे प्रायः सर्वत्र सज्जन हुए हैं ।

२. पात्र के अनुसार भाषा-रूप—

सूर-काव्य में जितने पात्र आये हैं, स्थूल रूप से उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है क. पौराणिक पात्र, ख. गोकुल-वृंदावन-वासी पात्र और ग. मधुरा-द्वारिका-वासी पात्र । इन तीनों वर्गों के पात्रों की भाषा में जो अंतर है उसकी भी विवेचना करना आवश्यक है ।

क. पौराणिक-पात्र—जिन पौराणिक पात्रों की सूर काव्य में चर्चा है उनमें मुख्य पुरुष पात्र हैं—अवरोप, अर्जुन, ऋषभदेव, कपिल, जइ भरत, दशरथ, दुर्योधन, पृथराष्ट्र, नारद, परशुराम, परीक्षित, पुरुरवा, प्रह्लाद, ब्रह्मा, भग्न, भीष्म, महादेव, मैत्रेय, युधिष्ठिर, राम, रावण, लक्ष्मण, बामन, विदुर, विभीषण, धृतराष्ट्र, हनुमान आदि । और मुख्य स्त्री पात्र हैं—कुत्ती, कैंकेयी, कौसल्या, पार्वती, मन्दोदरी, सीता, सुमित्रा आदि । स्त्री और पुरुष, इन दोनों वर्गों के ये प्रायः सभी पात्र कुलीन, योग्य और विद्वान हैं । इसलिये सामान्य स्थिति में इन सभी की भाषा प्रायः मिथित है । अतएव उसमें जिन कारणों से होता है, उनमें तीन प्रधान हैं । पहला है तात्त्विक विवेचन की स्थिति जिसके फलस्वरूप भाषा में पारिभाषिक शब्द कुछ अधिक आ जाते हैं । इस प्रकार की भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । दूसरा कारण है पात्र का भावावेश जिसमें भाषा कभी-कभी साहित्यिक हो जाती है । इसका उदाहरण 'नमो नमो हे कल्याण-निधान' से आरंभ होनेवाले पद में मिलता है । परीक्षित द्वारा कहे गये इस पद की भाषा धृतराष्ट्र के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता के कारण साहित्यिक हो गयी है । तीसरा कारण है कवि की रुचि । जिन व्यक्तियों की कथा में कवि ने विशेष रुचि नहीं ली, उनके काव्यों की भाषा सामान्य श्रेणी की है, परन्तु जिनमें कवि ने रुचि ली है—जैसे राम कथा—उनके वक्तव्य विशेष स्थलों पर साहित्यिक भाषा में भी हुए हैं । इस प्रकार के उदाहरण भी पीछे दिये जा चुके हैं ।

निम्नलिखित पदों की भाषा को इन पौराणिक पात्रों की प्रतिनिधि भाषा कहा जा सकता है—

१. कल्याण सुक श्री भागवत विचारि ।

हरिकी भक्ति जुगै जुग विरधै, आन धर्म दिन चारि ।
चिता तजौ परीच्छित राजा सुनि सिख साखि हमार ।
कमल नैन की लीला गावत कटत अनेक विकार ।
सतजुग सत, त्रेता तप कीजै द्वापर पूजा चारि ।
सूर भजन कलि केवल कीजै, लज्जा कानि निवारि ।

२. ऐसी जिय न धरी रघुराइ ।

तुम सौ प्रभु तजि मो सीदासी, अनत न कहूँ समाइ ।
तुमरो रूप अनूप भानु ज्यों, जब नैननि भरि देखौ ।

ता छिन हृदय-कमल प्रफुलित हैं, जनम सफल करि लेखों ।
तुम्हरे चरन-कमल सुख-सागर, यह व्रत हों प्रतिपलिहों ।
सूर सकल सुख छाँडि आपनी, वन-विपदा संग चलिहों^{१५} ।

३. वै लखि आए राम रजा ।

जल के निवट आइ ठाढ़े भए, दोसति विमल ध्वजा ।
सोवत कहा चेत रे रावन, अब क्यों खात दगा ।
कहति मदोदरि, सुनु पिय रावन, मेरी बात अगा ।
तृन दसननि लँ मिलि दसकधर, कठनि मेलि पगा ।
सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लँका^{१६} ।

ख. गोकुल-वृंदावन-वासियो की भाषा - नद, उपनद, वृषभानु और उनके समव्यस्क अन्य गोप, कृष्ण, बलराम और उनके सखा, गोकुल-वृंदावन के प्रमुख पात्र हैं तथा कीर्ति, यशोदा और उनकी समव्यस्क गोपियाँ, राधा और उसकी सखियाँ-महेलियाँ प्रमुख स्त्री पात्र हैं । इन सभी पात्र पात्रियों की भाषा प्रायः मिश्रित है, परन्तु इसकी सबसे बड़ी विशेषता है मुहावरो-कहावतों का प्रयोग । साधारण वार्तालाप में भी उपयुक्त अवसर पर इनकी भाषा से मुहावरो-कहावतों का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया गया है और भावावेश में तो कवि ने इनकी झड़ी ही लगा दी है । इस द्वितीय प्रकार के भावावेश के कारण परिवर्तित भाषा-रूप के उदाहरण तो आगे दिये जायेंगे, सामान्य स्थिति में इन पात्र-पात्रियों की प्रतिनिधि भाषा निम्नलिखित पदा में मिलती है—

१ बोलि लियौ बलरामहि जसुमति ।

लाल, मुनौ हरि के गुन, काल्हि तैं लँगरई करत अति ।
स्वामहि जान देहि मेरे संग, तू कहैं डर मानति ।
मैं अपने ढिग तैं नहि टारौं जियहि प्रतीति न आनति ।
हँसी महरि बल की बतियाँ सुनि, बलिहारी या मुख की ।
जाहु लिवाइ सूर के प्रभु कौं, कहति वीर के रूख की^{१७} ।

२. दै री मैया, दोहनी, दुहिहीं मैं गैया ।

माखन खाए बल भयो, वरीं नद-दुहैया ।
वजरी, घोरी सेदुरी, धूमरि मेरी गैया ।
दुहि त्याजैं मैं तुरत हो, तू करि दै घैया ।
ग्वालनि की सरि दुहत हों, बूझहि बल भैया ।
भूर निरखि जननी हँसी, तब लेति बलैया^{१८} ।

३. सखियनि यहै विचार परचौ ।

राधा कान्ह एक भए दोऊ, हमसौ गोप करचौ ।
 वृंदावन तैं अवहीं आई, अति जिय हरष बढ़ाए ।
 औरै भाव, अंग छवि औरै, स्याम मिले मन भाए ।
 तब वह सखी कहति मैं वृन्दी, मोतन फिरि हँसि हेरचौ ।
 जबहि कही सखि मिले तोहि हरि, तब रिस करि मुख फेरचौ ।
 औरै बात चलावन लागी, मैं बाकी पहिचानौ ।
 सूर स्याम कै मिलत आजुहों, ऐसी भई सयानी^१ ।

४. तब बोले हरि नंद सौ, मधुरं करि बानी ।
 गर्ग वचन तुमसौ कही, नहि निहचं जानी ।
 मैं आयौ संसार मैं, भुव - भार उतारन ।
 तिनको तुम धनि धन्य हौ, कीन्ही प्रतिपारन ।
 मातु-पिता मेरे नही, तुमतैं अरु कोऊ ।
 एक बेर ब्रज लोग कौ, मिलिहौ सुनौ सोऊ ।
 मिलन-हिलन दिन चारि कौ, तुम तौ सब जानौ ।
 मोकौ तुम अति सुख दियो, सो कहा बखानौ^१ ।

५. कहिबैं जिय न कछू सक राखौ ।
 लाँबी भेलि दई है तुमकौ, बकत रही दिन आखौ ।
 जाकी बात कही तुम हमकौ, सु धौ कही को काँधी ।
 तेरै कहौ पवन कौ भुस भयो, वहाँ जात ज्यौ आँधी ।
 कत लम करत सुनत को ह्यौ है, होत जु बन कौ रोयौ ।
 सूर इते पर समुलत नाही, निपट दई कौ खोयौ^२ ।

६. गुप्त मते की बात कहाँ, जो कहौ न काहू आगं ।
 कै हम जाने कै हरि तुमहूँ, इतनी पावहि भागं ।
 एक बेर खेलत वृंदावन, कंटक चुभि गयो पाइ ।
 कंटक सौं कंटक लै काढ़्यौ, अपने हाथ सुभाइ ।
 एक दिवस विरहत वन भीतर, मैं जु सुनाई भूख ।
 पाके फल वै देखि मनोहर, चड़े कृपा करि रुख ।
 ऐसी प्रीति हमारी उनकी, वसतैं गोकुल बास ।
 सूरदास प्रभु सब बिसराई, मधुवन कियो निवास^३ ।

ऊपर के प्रायः सभी पद पात्र-पात्रियों की सामान्य मानसिक स्थिति में कहे गये हैं और प्रायः सभी की भाषा सरल और सादे ग्रामीण जीवन से मेल खाती है। इसमें प्रधानता तो अद्वैततत्त्व और तदभव शब्दों की ही है, परन्तु तत्त्व शब्द भी वे ही प्रयुक्त हुए हैं जिनका उच्चारण बहुत सुगम है और जो उनकी भाषा में धुलभित गये हैं। इस प्रकार की सरलता का निर्वाह सूरदास जैसे सरल और आडंबरहीन जीवन बितानेवाले कवि के ही वश की बात थी और अपनी इस सादगी में भी वे कदाचित् बेजोड़ ही हैं।

(१) मथुरा-द्वारका-वासियों की भाषा—अकूर, उड़व, कस और उसके असुर सभासद, वसुदेव और अन्य यदुवशी मथुरा-द्वारकावासी पुरप पात्रों में प्रमुख हैं एवं देवकी, रुक्मिणी, सरयभामा तथा अन्य पुरनारियाँ स्त्री पात्रों में। गोकुल-वृंदावन के नर नारियों से इन नागरिक पात्र पात्रियों की शिक्षा बोधा निश्चय ही अधिक होनी चाहिए और उसका प्रभाव इनकी भाषा पर पड़ना भी स्वाभाविक ही है। अतः मथुरा और द्वारकावासी पात्र-पात्रियों की भाषा-मिश्रित भाषा-रूप की ओर तो कम, साहित्यिक की ओर अधिक झुकी हुई है जैसे—

१. रूप पर देखि हरि-वलिराम ।

निरखि कोमल चारु मूरति, निरखि मुक्ता-दाम ।
मुकुट कुडल पीत पट छत्रि, अनुज भ्राता स्पाम ।
रोहिनी - सुत एक कुडल, गौर तनु सुख-धाम ।
जननि कैसें धर्यो धीरज, कहति सब पुर-वाम ।
बोलि पठ्यौ कस इनकौ, करै धौं कह काम ।
जोरि कर विधि सौं मनावति, आसिय दे दे नाम ।
न्हात बार न खसै इनको, कुसल पहुँचै धाम ।
कस कौ निरवस हूँहै, करत इन पर ताम ।
सूर - प्रभु नंद - सुवन दोऊ हस - बाल उपाम* ।

२. देखि री आवत वे दोऊ ।

मनि कचन की रासि ललित अति, यह उपमा नहिं कोऊ ।
कीधौं प्रात मानसरवर तै, उडि आए दोऊ हस ।
इनकौं वपट करै मथुरापति, तौ हूँहै निरवस ।
जिनके सुने वरत पुरपारथ, तेई हैं की ओर ।
सूर निरखि यह रूप माधुरी, नारि वरति मन डोर* ।

ये वाक्य मथुरा की नारियाँ वे हैं जो श्रीकृष्ण के अनीतिवृत्त्या की वया मुनकर उन पर पहले ही मुग्ध हो चुकी हैं और जो आज उनके दिव्य रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके

सौभाग्य सराहती हैं। स्पष्ट है कि यह भाषा सामान्य स्थिति की अपेक्षा प्रेम की मुग्धावस्था में निमृत् हुई है और श्रीकृष्ण-वलराम के रूप के कारण कुछ अधिक साहित्यिक भी हो गयी है। फिर भी इन पदों में मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा को अन्य पात्रों की भाषा से भिन्न कर देता है।

उदय की भाषा के दो रूप 'सूरसागर' में मिलते हैं। जब वे गोपियों को शुष्क ज्ञान का उपदेश देते हैं, तब उनकी भाषा दार्शनिक विवेचन के नीरस, पारिभाषिकता-प्रधान सामान्य भाषा-रूप के निकट पहुँच जाती है। जैसे—

वे हरि सकल ठौर के वासी ।

पूरन ब्रह्म अखंडित, मंडित, पंडित मुनिनि बिलासी ।

सप्त पताल ऊरध अध पृथ्वी, तल नभ वरुन बयारी ।

अभ्यंतर दृष्टी देखन कौ, कारन-रूप मुरारी ।

मन बुधि चित अहंकार, बसेद्विष प्रेरक यंभनकारी ।

ताकें काज बियोग बिचारत, ये अवला ब्रजनारी ।

जाकैं जैसी रूप मन रुचैं, सो अपवस करि लीजैं ।

आसन बैसन ध्यान धारना, मन आरोहन कीजैं ।

घट दल अठ द्वादस दल निरमल, अजपा जाप जपाती ।

त्रिकुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि, यौ मिलिहै बनभासी ।

एकादस गीता स्तुति साखी, जिहि बिधि मुनि समुझाए ।

ते संदेस श्रीमुख गोपिनि कौ, सूर सु मधुप सुनाए^६ ।

इसके विपरीत, जब वे गोपियों के प्रेम से प्रभावित होकर मयूरा लीटते हैं और श्रीकृष्ण से ब्रजवासियों की दयनीय स्थिति का मार्मिक वर्णन करते हैं, तब भाषा का रूप पूर्णतया बदल जाता है। उसमें न अब प्रयास है, न शुष्कता और ब्रजवासियों की भी मिश्रित सन्दावली में ही वे कहने लगते हैं—

१. सुनिमै ब्रज की दसा गुसाईं ।

रय की धुजा पीत-पट भूपन, देखत ही उठि धाईं ।

जो तुम कही जोग की बातें, सो हम सब बतार्इं ।

खवन मूँदि गुन-कर्म तुम्हारे, प्रेम मगन मन गाईं ।

ओरी कछू संदेस साखी इक, कहत दूरि सो आई ।

हुतौ कछू हमहूँ सौ नातौ, निपट कहा बिसराई ।

सूरदास प्रभु वन विनोद करि, जे तुम गाईं चराईं ।

ते गाईं अब ग्वाल न घेरत, मानौ भई पराईं^७ ।

२. कहीं लौ कहिए ब्रज की बात ।

सुनहु स्याम तुम बिन उन लोगनि, जैसे दिव्य विहान ।
गोपी ग्वाल गाइ गोसुत सब, मलिन वदन कृत गात ।
परम दीन जनु सिसिर हेम हत, अबुजगन विनु पात ।
जो आवत देखि दूरि तै, उठि पूछत कुसलात ।
चलन न देत प्रेम आतुर उर, कर चरननि लपटात ।
पिक चातक वन वसन न पावत, वायस बलि नहि खात ।
सूर स्याम सदेसनि कैं डर, पयिक न उहि मग जात ।

रसिकवर श्रीकृष्ण ऊधव के इस हृदय परिवर्तन का लक्ष्य करते हैं और उन्हीं की सी शब्दावली में ब्रजवासियों के प्रति अपनी अविचल प्रीति की सात्वनामय घोषणा करते हैं—

ऊधौ, मोहि ब्रज विसरत नाही ।

हस-मुता की सुन्दर बगरी, अरु कुजन की छाही ।
बै सुरभी बै बच्छ दोहनौ, खरिक दुहावन जाही ।
ग्वाल-वाल मिलि करत कुलाहल नाचत गहि गहि बाही ।
यह मथुरा कवन की नगरी, मनि-मुक्ताहल जाही ।
जबहि सुरति आवति वा मुख की, जिय उमगत तन नाही ।
अनगन भाँति करी बहु लीला, जसुदा-नद निबाही ।
सूरदास प्रभु रहे मौन ह्वै, यह कहि कहि पछिताही ।

मथुरा आने पर नागरिक वातावरण में पर्याप्त समय बिताने और शिखा ग्रहण करने के फलस्वरूप श्रीकृष्ण की भाषा में अब परिवर्तन हो जाना चाहिए था, परन्तु उसका कोई संकेत उक्त पद की भाषा से नहीं मिलता । कारण है श्रीकृष्ण की मानसिक स्थिति । ब्रजवासियों के निर्मल प्रेम के सामने वे जिन प्रकार मथुरा के राजसी वैभव को तुच्छ समझते हैं, उसी प्रकार उनकी स्मृति से पुलकित होने पर भाषा भी नागरिक संस्कार त्याग कर अपने मूल प्राकृतिक रूप में ही सामने आती है ।

मथुरा-द्वारका के अन्य स्त्री-पुरुषों के, सामान्य स्थिति के वस्तुत्व 'मूरसागर' में नहीं के बराबर हैं । वे सब तो अब श्रीकृष्ण के परम प्रिय सपत्न का मुख भाग रहे हैं । अतएव उनके हृत्पुलक हृदय से जो उद्गार निकलते हैं, उनकी भाषा मथुरा के नर-नारियों की भाषा से ही मिलती-जुलती है, जिसके उदाहरण आगे दिये जायेंगे ।

३. मनोनावों के अनुसार भाषा-रूप—

हृत्प्रेम-शोक, प्रेम-भूषणा, श्रोत्र हृत्प्रेम आदि मनोभाव विविध परिस्थिति में विविध कारणों से मजग होकर जिस प्रकार जीवन का सामान्य क्रम परिवर्तित कर देते हैं, उसी प्रकार

उसकी नियमित गति में भी तीव्रता सा देते हैं। भाव-विशेष की सजगता-जन्य इन परिवर्तन का पात्र-पात्री की भाषा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। सूरदास ने श्रीकृष्ण की कथा को जिस रूप में अपनाया है उसमें अतिशय सुख के अनेक अवसर हैं। द्रौपदी की राज-रक्षा नन्द-गृह में पुत्र-जन्म, अनेक आपत्तियों से उसकी रक्षा, कंस-वध के पश्चात् भय और संकट से प्रजा का मुक्त होना, बारह वर्ष से विछुड़े पुत्रों से वसुदेव देवकी की भेंट आदि के साथ साथ प्रिय समागम के अनेक सुखद प्रसंगों की चर्चा सूर-काव्य में मिलती है। सूरदास ने अपनी ओर से तो इन प्रसंगों का वर्णन असाधारण उल्लास से किया ही है, साथ साथ ऐसे अवसरों पर हर्षातिरेक और कृतज्ञता की जो लहर सबधित पात्र-पात्रियों के हृदय-सागर में हिलोरेँ लेती है, भाषा के माध्यम से वह पाठक को भी आनन्दमिक्त करने में समर्थ है, जैसे—

१. उठी सखी सब मगल गाइ ।

जागु जसोदा, तेरे बालक उपज्यौ, कुँवर कन्हाइ ।
जो तू रच्यौ-सच्यौ या दिन कौ, सो सब देहि भँगाइ ।
देहि दान बंदीजन गुनि-गन, ब्रज-वासिनि पहराइ ।
सब हँसि कहति जसोदा ऐसै, महरहि लेहु बुलाइ ।
प्रगट भयौ पूरव तप कौ फल, सुत-मुख देखौ आइ^{१०} ।

२. जल तँ आए स्याम तब, मिले सखा सब धाइ ।
मातु-पिता दोउ धाइ कै, लीन्हौ कठ लगाइ ।
फेरि जन्म भयौ कन्ह, कहत लोचन भरि आए ।
जहाँ तहाँ ब्रज-नारि गोप आनुर ह्वै धाए ।
अकम भरि भरि मिलत है, मनु निधनी धन पाइ ।
मिली धाइ रोहिनि जननि, चूमति सेति बलाइ ।
सखा दौरि कै मिले, गए हरि हम पर रिसि करि ।
धनि माता, धनि पिता, धन्य सो दिन जिहि अवतरि^{११} ।

३. गोबिंद गोकुल जीवन मेरे ।

जाहि लगाइ रही तन-मन-धन, दुख भूलत मुख हेरे ।
जाके गर्व बखौ नहि सुरपति, रह्यौ सात दिन घेरे ।
ब्रज-हित नाथ गोवर्धन धारयौ, सुभग भुजनि नख नेरें ।
जाको जस रिपि गर्व बखान्यौ, कहत निगम नित टेरे ।
सोइ अब सूर सहित संकर्षण पाए जतन धनेरे^{१२} ।

४. आजु वजाई मुरली मनोहर, सुधि न रही कछु तन-मन में ।
 मैं जमुना-तट सहज जाति ही, ठाढे कान्हू वृंदावन में ।
 नाना राग-रागिनी गावत, धरे अमृत मृदु वैननि में ।
 सूर निरखि हरि अग निभंगी, वा छवि भरि लियो नैननि में^{१३} ।

५. धाइ मिले पितु-मात कौ यह कहि मैं निजु तात ।
 मधुरे दोउ रोवन लगे, जिन सुनि कस डरात ।

.....

निहचै जननी जानि कठ घरि रोवन लागी ।
 तव बोले बलराम, मातु, तुम तैं को भागी ।
 बार-बार देवै कहै, गोद खिलाए नाहि ।
 द्वादस वरस कहाँ रहे, मातु-पिता बलि जाहि^{१४} ।

इस सभी पदों में मूरदास के विभिन्न पान-पानियों के विविध अवसरों पर व्यक्त किये गये हृषोद्गार हैं । अंतिम पद में माना देवकी प्रिय पुत्र को धारह वर्ष पश्चात् तलक कर कठ लगानी है, परंतु दीर्घकालीन बंदी जीवन से मुक्ति, कस के अत्याचारों से मुक्ति, लाल के प्रिय दर्शन का आनंद और उसको गोद में खिलाने से बचित रहने, बाल क्रीड़ा का सुख न देख सकने के पश्चात्ताप, इन सब सम्मिलित भावों के सहसा उदीप्त हो जाने से उसके अश्रु भी तब तक नहीं बगने जब तक श्रीकृष्ण संवट के दिवसों के समाप्त हो जाने और भावी जीवन के सभी प्रकार से सुखमय होने का परम संतोषमय आश्वासन नहीं दे देते—

पुनि पुनि बोधत कृष्ण, लिखौ मेरै नहि कोई ।
 जोइ जाँइ मन की साध कहाँ करिहीं मैं सोई ।
 जे दिन गए सु ती गए अब मुख लूटौ मातु ।
 तात नृपति रानी जननि जाके मोसौ तात ।
 जो मन इच्छा होइ सुरत देखौ मैं करिहीं ।
 गगन घरनि पाताल जात कतहूँ नहि डरिहीं ।
 मातु हृदय की कहौ तव, मन बाढ्यो आनंद ।
 महर सुवन मैं ती नही, मैं बसुदेव की नद ।
 राज करौ दिन बहुत जानि कै है अब तुमकौ ।
 अष्ट सिद्धि नव निद्धि देखँ मयुरा घर-घर कौ ।

रमा सेवकिनि देउ करि, कर जोरै दिन जाम ।

अव जननी जनि दुख करौ, करौ न पूरन काम^{१५} ।

श्रीकृष्ण के इन परम सतोपदायक वचनों को सुनकर बसुदेव-देवकी ही नहीं, समस्त भक्तजन भी आश्चर्य हो जाते हैं और स्वयं कवि हर्षातिरेक से गा उठता है—

तब बसुदेव हरपित गात ।

स्याम रामहि कठ जाए, हरपि देव मात ।

अमर दिवि दुदुभी दीगही, भयौ जैजैकार ।

दुष्ट दलि सुख दियो सतनि, ये बसुदेव कुमार ।

दुख गयौ बहि हर्ष पूरन, नगर के नर-नारि ।

भयौ पूरव फल संपूरन, लह्यौ सुत दैत्यारि ।

सुरत विप्रनि बोलि पठये, घेनु कोटि मँगाइ ।

सूर के प्रभु ब्रह्म पूरन, पाइ हरषे राइ^{१६} ।

पात्र पात्रियों के हृदय में असाधारण आनंद का जो स्रोत उमड़ता है, उसको व्यक्त करने वाले निजी वक्तव्य सूर काव्य में अधिक नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। मुख के ऐसे व्यक्ति-गत अवसरों को सूरदास ने बड़ी व्यापक दृष्टि से देखा है और उन्हें समस्त लोक के लिए आनंदकारी सभझा है। दूसरी बात यह है कि ऐसे अवसरों पर लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वयं कवि ने बड़े विस्तार से हर्षोद्गार व्यक्त किये हैं जिनमें पात्रों की आंतरिक प्रफुल्लता भी व्यजित है। इसका उदाहरण अंतिम—‘तब बसुदेव हरपित गात’ से आरंभ होनेवाले—पद में मिलता है। इन सभी पदों में भापा का मिश्रित रूप ही दिखायी देता है। व्यक्ति को अपनी हासिक प्रसन्नता प्रकट करते समय भापा का ध्यान रहता ही नहीं। यही कारण है कि सरल और स्वाभाविक भापा में ही सूरदास ने ऐसे अधिकांश पद लिखे हैं। परन्तु जिन पदों में श्रीकृष्ण के दर्शन से व्रज अथवा मथुरा-वासियों की प्रसन्नता प्रकट की गयी है अथवा स्वयं उन्हीं के मुख से उनके मोहक रूप के प्रति आसक्ति अभिव्यक्त करायी गयी है और उसकी असाधारणता के संबन्ध में भी कुछ सकेत किये गये हैं, वहाँ भापा मिश्रित की अपेक्षा साहित्यिक अधिक हो गयी है। श्रीकृष्ण के प्रथम दर्शन पर मथुरा की नारियों ने उनका परिचय देते हुए जो पद पीछे कहे हैं, उनकी भापा से इस कथन की पुष्टि होती है।

हर्षोद्गारों की अपेक्षा दुःख और वियोग की स्थितियों में प्रकट किये गये विचार बाने पदों की संख्या बहुत अधिक है। सूर-काव्य में उस सगुण ब्रह्म की तीसरा गायी गयी है जो भू-लोक-वासियों के दुःख से द्रवित होकर अवतार लेता है। अतएव सगुणोपासक भक्त-कवि की रचनाओं में ऐसे पदों की अधिकता होना स्वाभाविक ही था। बाल्यावस्था में श्रीकृष्ण की जब-जब सक्ती का सामना करना पड़ा, तब तब माता यशोदा,

पिता नद तथा अन्य ब्रजवासियों के हृदय की विचलता शब्द-रूप में द्रविण होकर दही है । साथ ही मूरदास न प्रिय कृष्ण के मथुरा जान पर उनके साथ बनेबानेव प्रेन सीलाआ का सुख भागनेवाली ब्रजललनाजा की दयनीय दशा का भी वर्णन बड़े विस्तार से किया है । स्वयं भाषियों की तत्त्वबधी उत्तियाँ भी बड़ी मार्मिक हैं । प्रिय पुत्र के वियोग में माता पिता का हृदय किस प्रकार रदन करता है, इसको भी कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से लक्ष्य किया है जैसा कि निम्नलिखित पदों में स्पष्ट होना है —

१ जमुना तोहि वहाँ क्यो भावै ?

तोमैं कृष्ण हेलुवा मेलै सा सुरत्यों नहि आवै ।

तेरो नीर मुची जो अब लौं खार-भनार कहावै ।

हरि-वियोग काउ पाउं न दैहं को तट बेनु बजावै ।

भरि भादों की राति अष्टमी, सा दिन क्यौं न जनावै^{१७} ।

२ नद पुकारत रोइ, बुढाइ मैं मोहि छाँड्यौ ।

कछु दिन मोह लगाइ जाइ जल-भीतर माँड्यौ ।

यह कहि कै घरनी गिरत, ज्यों तरु कटि गिरि जाइ ।

नद-धरनि यह देखि कै, कान्हहि टेरि बुलाइ ।

निठुर भए सुत आजु तात की छोह न आवत ।

X

X

X

कहति उठी बलराम सौं कितहि तज्यौ लघु भ्रात ।

कान्ह तुमहि बिनु रहत नहि, तुमसौं क्यौं रहि जात ।

अब तुमहें जनि जाहु, मखा इक देहु पठाई ।

कान्हहि ल्यावै जाइ, आजु अवतैर कराई ।

छाक पठाऊँ जोरि कै, मगन सोक-मर-मोह ।

प्रात कछु खायो नही, भूखे हूँ गई सोझ ।

कबहुँ कहति बन गए, कबहुँ कहि घराई बतावति ।

कन्है खेलत हौ, लालत, टेरि यह कहति बुलावति ।

जागि परी दुख-मोह तै रोवत देखे लोग ।

जब जान्यो हरि दह गिरयो, उपज्यौ बहुरि वियोग ।

धिक-धिक नदहि कह्यो, ओर बिनने दिन जोहौ ।

मरत नही मोहि मारि, बहुरि ब्रज बनिबो कोहौ ।

ऐसे दुःख सौं मरन मुख, मन करि देनहु ज्ञान ।

व्याकुल घरनी गिरि परे, नद भए बिनु प्रान^{१८} ।

३. नंद, घरनि यह कहति पुकारे ।

कोउ बरपत, कोउ अग्नि जरावत, दई पर्यौ है खोज हमारे ।
तव गिरिवर कर घरची कन्हैया, अव न वाँचिहै मारत जारे ।
जैवन करन चली जब भीतर, छोकि परी ती आजु सबारे ।
ताकौ फल तुरतहि शक पायौ, सो उबरची भयो धर्म सहारे ।
अव सबको संहार होत है, छोकि किए ये काज बिगारे ।^{१७}
कैसेहुँ ये बालक दोउ उबरै, पुनि-पुनि सोचति परी खभारे ।^{१८}

प्रथम दो पद 'कालिय नाग-नायन' प्रसंग के हैं और अन्तिम है 'दावानल प्रसंग' का । एक विपत्ति से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी आ घेरती है । ऐसी स्थिति में उस दैव के प्रति भी सदेह हो जाना नितांत स्वाभाविक है, जिसकी कृपा पर सुख के दिनों में पूर्ण विश्राम बना रहता है । अन्तिम पद में इसी बात की ओर सबैत किया गया है । दुख की अधिकता में नवे वाक्य और क्रमबद्ध उद्गार नहीं निकलते । यह बात द्वितीय उद्गारण में देली जा सकती है । दुःखातिरेक से माता यशोदा की स्थिति विशिष्ट-सी हो जाती है जिसका असंबद्ध प्रलाप भी इस पद में मिलता है । भाषा इन सही पदों की सीपी-सादी और सामान्य रूप से मिश्रित है । दुख की अत्यधिकता में शरीर और वस्त्रों की तो सुध रहती नहीं, भाषा की चिंता कौन करता है ? यह बात भी इन पदों की सरल और अनलंकृत भाषा के संबंध में सर्वथा मत्त है ।

यह तो हुआ श्रीकृष्ण की वनवासकालीन आपत्तियों के कारण माता-पिता की दुःसमय अवस्था के प्रलापो की भाषा का परिचय; उनके मधुरा-प्रवास पर नंद-यशोदा का विलाप जिस शब्दावली में दिया गया है, उसका कुछ अनुमान इन पदों से हो सकता है—

१. जसोदा बार-बार यौं भायै ।

है कोउ ब्रज में हित हमारी, चलत गुपालहि राखै ।

कहा काज मेरे छगन-मगन को, नृप मधुपुरी बुलायौ ।

सुफलक-सुत मेरे प्रान हरन को, काल-रूप हूँ आयौ ।

बरु वह गोघन हरी कस सब, मोहि बंदि लै भेलौ ।

इतनीई सुख कमल-नयन मेरी अँखियनि आगे खेलौ ।

वासर वदन विलोकत जीवौ, निसि निज अंकम लाऊँ ।

तिहि बिधुरत जौ जियौ कर्मवस तौ हँसि काहि बुलाऊँ ।

कमलनयन गुन टेरत-टेरत, अघर वदन कुम्हिलानी ।

सूर कहाँ लगि प्रगट जनाऊँ दुखित नंद जु की रानी^{१९} ।

२. जसुमति अति ही भई बिहाल ।

सुफलक-सुत यह तुमहि वृत्तियत, हरत हमारे बाल ।

ये दोउ भैया जीवन हमरे कहति रोहनी रोई ।
घरनी गिरति, उठति अति व्याकुल, कहि राखत नहि कोई ।
निठुर भए जब ते यह आयो, घरहु आवत नाहि ।
सूर कहा नृपपास तुम्हारी, हम तुम विनु मरि जाहि २१ ।

३. मोहन नेकु बदन-तन हेरौ ।

राखौ मोहि नात जननी कौ, मदन गुपाल लाल मुख फेरी ।
पाछे चढो विमान मनोहर, बहुरी ब्रज में होत अंधेरी ।
बिछुरन भेंट देहु ठाढ़े हूँ, निरखौ घोष जनम कौ खेरी ।
समदौ सखा स्याम यह कहि कहि, अपने गाइ-गवाल सब घेरी ।
गए न प्रान सूर ता अवसर, नद जतन करि रहे घनेरी २२ ।

४. कहा हौं ऐसे ही मरि जंहीं ।

इहि आगन गोपाल लाल कौ, कबहुँ कि कनिया लंहीं ।
कब वह मुख बहुरी देखौंगी, कह वैसी सचु पंहीं ।
कब मोपै माखन मांगेंगे, कब रोटी घरि दंहीं ।
मिलन आस तन प्रान रहत हैं, दिन दस मारग ज्वंहीं ।
जौ न सूर आइहैं इते पर, जाइ जमुन घेंसि लंहीं २३ ।

प्राण-प्रिय पुत्र का मयुरा प्रवास माता यशोदा के जीवन का सबसे दुःखमय प्रसंग था, परंतु उसमें आशा की एक निरण दोष थी। वह यह कि अनेकानेक आपत्तियों से जिस प्रकार श्रीकृष्ण को पहले रक्षा हो चुकी है, उसी प्रकार वस को मार कर पिता नद के साथ वे इस बार भी सकुशल ब्रज लौट आयेंगे। परंतु माता यशोदा को जीवित रखनेवाली यह आशा उस दिन अवधारमयी निराशा में परिणत हो गयी जब उसने पति को अकेले ही घर लौटते देखा। पुत्र के वियोग के अनंत दुःख से अब उसका हृदय फटने लगा जिससे पति पर वह बार-बार खोसती और झुल्लाती है। इस अवसर पर यशोदा की भाषा का परिचय निम्नलिखित पदों से मिलता है -

१. जसुदा कन्ह बान्ह के बूझ ।

फूटि न गई तुम्हारी चारों, कैसे मारग सूझ ।
इक तो जरी जात विनु देखे, अब तुम दीन्हौ फूजि ।
यह छतिया मेरे बान्ह कुंवर विनु, फटि न मई द्वै टूव ।
धिक तुम धिक् ये चरन अही पति, अध बोलत उठि घाए ।
सूर-स्याम-बिछुरन की हम पं दन बघाई आए २४ ।

२. कह ल्यायी तजि प्राण जिवन धन ।

राम कृष्ण कहि मुरछि परी घर, जसुदा देखत ही पुर लोगन ।
विद्यमान हरि-बचन सवन सुनि, कैसे गए न प्राण छूटि तन ।
सुनी न कथा राम-दसरथ की, अहो न साज भई तेरे मन ।
मंद हीनमति भयो नंद अति, होत कहा पछिताने छन-छन ।
सूर नंद फिरि जाहु मधुपुरी, ल्यावहु सुत करि कोटि जतन धन^{३५} ।

श्रीकृष्ण के व्रजवास-कालीन संकटों से उनके सखाओं और उनकी प्रिय व्रज-बालाओं को अत्यंत दुख होना तो स्वामाविक था, परन्तु उनके तरसबची उद्गारवाले पद भूर-काव्य में बहुत कम हैं। हाँ, प्रेमलीलाओं के अवसर पर प्रियतम के अंतर्धान हो जाने पर उनकी सुकुमार प्रेमिकाएँ जिस वियोग-जन्य दुख का अनुभव करती हैं, उसके द्योतक वक्तव्यों की भाषा का परिचय नीचे लिखे पदों से मिल सकता है—

१. सखी मोहि मोहनलाल मिलावै ।

ज्यों चकोर चंदा कौ, कोटक भृगी ध्यान लगावै ।
बिनु देखे मोहि कल न परति है, यह कहि सबनि सुनावै ।
बिनु कारन मैं मान कियौ री, अपनेहि मन दुख पावै ।
हा-हा करि-करि, पायनि परि-परि, हरि-हरि डेर लगावै ।
सूर स्पाम बिनु कोटि करौ जी, और नही जिय आवै^{३६} ।

२. अहो कान्ह, तुम्है चहौं, काहै नहि आवहु ।
तुमही तन, तुमहीं धन, तुमहीं मन भावहु ।
कियौ चहौं अरस-परस, करौं नही माना ।
सुन्यौ चहौं सवन, मधुर मुरली की ताना ।
कुंज-कुंज जपत फिरौं, तेरी गुन-माला ।
सूरज-भ्रभु बेगि मिलौ, मोहन नंदलाल^{३७} ।

परन्तु प्रियतम कृष्ण को मयूरा जाते देखकर कोमल कनेबरा गोपियों का सुकुमार और प्रेमपूर्ण हृदय असह्य वियोग का भार सहन नहीं कर पाता और निम्नलिखित शब्दों में विलस उठता है—

१. चलन कौ कहियत है हरि-आज ।

अबहीं सखी देखि आई है, करत गवन कौ साज ।
कोउ इक कंस कपट करि पठ्यौ, कछु संदेस दै हाथ ।
सु तो हमारी लिये जात है, सरवस अपने साथ ।

सो यह मूल नाहिं नुनि सजनी, सहियँ धरि जिय लाज ।
 भीरज जात, चली अवही मिलि, दूरि गएँ वह काज ।
 छाडौँ जग जीवन की आसा, अरु गुरुजन की कानि ।
 विनती कमल-नयन सौँ करियँ, सूर समै पहिजानि^{२८} ।

२ पाछें ही चितवत मेरे लोचन, आगे परत न पायें ।
 मन ले चली माधुरी मूरति, कहा करौँ ब्रज जाय ।
 पवन न भई, पताका अवर, भई न रथ के अग ।
 घूरि न भई चरन लपटाती, जाती उहँ लौ सग ।
 ठाडो कहा, करी मेरी सजनी, जिहि विधि मिलहि गुपान ।
 मूरदास-प्रभु पठै मधुपुरी, मूरति परो ब्रजवाल^{२९} ।

अकूर के साथ श्रीकृष्ण व मधुरा जात समय माता यसादा के विपोग-वर्णन में ही कवि का ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित रहा है । इसलिए व्रजवासियों के तत्त्वबोधी बचन वाले पद इस प्रसंग में अधिक नहीं मिलते । परन्तु आगे चलकर 'मूरसामर' में गोपियों के विरह-वर्णन को कवि ने बहुत विस्तार दिया है और प्रायः प्रत्येक पद में कोई न कोई ऐसी मार्मिक उक्ति पाठक का अवश्य मन जाती है जिससे वह कवि की प्रतिभा पर मुग्ध हो जाता है । विद्यागिनी ब्रज-बालाया के विरह-वर्णन वाले इन पदों को स्पष्ट रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है— प्रथम में उनके पारस्परिक वचन हैं और द्वितीय में अपनी दयनीय दशा का वर्णन उन्होंने उद्धव से किया है । प्रथम वर्ग के कुछ उदाहरण ये हैं—

१. इहि बिरियां वन तैं ब्रज आवत ।

दूरहि तैं वह वेनु अधर धरि, बारबार बजावत ।
 बबहुँक बाहूँ भाँति चतुर चित, अति ऊँच मुर गावन ।
 बबहुँक लै लै नाम मनोहर, धौरी घेनु बुलावत ।
 इहि विधि वचन मुनाइ स्याम धन, मुरछे मदन जगावत ।
 आनम सुख उपचार विरह-दुर, वासर अत नसावत ।
 रचि रुचि प्रम पियासे नैननि, श्रम श्रम बसहि चटावन ।
 मूर सबल रसनिधि मुदरधन, आनंद प्रगट करावन^{३०} ।

२. फिरि ब्रज बसौं गोकुलनाथ ।

अब न तुमहि जगाइ पठवै, गोधननि के साथ ।
 बरजै न माखन सात बबहुँ, दह्यो देन सुटाइ ।

अव न देहि उराहनी, नंद-घरनि आगं जाइ ।
 दौरि दांवरि देहि नहि, लकुटी जसोदा पानि ।
 चोरी न देहि उधारि कै, औगुन न कहिहै आनि ।
 कहिहै न चरननि देन जावक, गुहन बेनी फूल ।
 कहिहै न करन सिंगार कवहुँ, वसन जमुना-कूल ।
 करिहै न कवहुँ मान हम, हठिहै न माँगत दान ।
 कहिहै न मृदु मुरली यजावन, करन तुम सी गान ।
 देहु दरसन नद-नदन, मिलन की जिष आस ।
 सूर हरि के रूप कारन भरत लोचन प्यास^{३१} ।

३. सखी इन नैननि तें घन हारे ।

बिनही रितु बरसत निसि वासर, सदा मलिन दोउ तारे ।
 ऊरध स्वास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे ।
 वदन सदन करि बसे वचन-लग दुख-पावस के भारे ।
 दुरि-दुरि बूंद परति कचुकि पर, मिलि अजन सौ कारे ।
 मानौ परनकुटी सिव कीन्ही, विवि मूरत धरि न्यारे ।
 घुमरि घुमरि बरपत जप छाँड़त, डर लागत अँधियारे ।
 बूझत ब्रजहि मूर को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे^{३२} ।

४. अव यह तनहि राखि कह कीजै ।

सुन री सखी, स्यामसुंदर विनु, वांछि विषम विष पीजै ।
 कै गिरिऐ गिरि चढि मुनि सजनी, सीस सकरहि दीजै ।
 कै दहिऐ दारुन दावानल, जाइ जमुन धँसि लीजै ।
 दुसह वियोग विरह माघी के, को दिन ही दिन छीजै ।
 सूर स्याम प्रीतम विनु राधे सोचि सोचि कर भीजै^{३३} ।

इसी प्रकार के लगभग ढाई सौ पदों में गोपियों के हृदयस्पर्शी वचन हैं जो श्रीकृष्ण के वियोग-ग्रन्थ दुख से अत्यंत व्यथित होकर उन्होंने परस्पर कहे हैं । इनके पश्चात्, उद्धव के आगमन पर और उनका उपदेश सुनकर वे अपनी अनन्य प्रीति की दृढ़ता का परिचय देती हुई असह्य विरह-व्यथा का निवेदन करती हैं—

१. और सकल अंगनि तें ऊघो, अँसियाँ अधिक दुखारी ।
 अतिहि पिराति सिराति न कवहुँ, बहुत जतन करि हारी ।
 भग जोवत पलकौ नहि लावति, बिरह-विकल भई भारी ।
 भरि गई बिरह बयारि दरस विनु, निसि दिन रहत उपारी ।

ते अलि अब ये ज्ञान-सलाकें, क्यों सहि सकति तिहारी ।
सूर जु अंजन आंजि रूप रस, आरति हरहु हमारी^{३४} ।

२. बहुत दिन गये ऊधौ, चरन-कमल मुख नही ।
दरस हीन दुखित दीन, छिन-छिन विपदा सही ।
रजनी अति प्रेम पीर, बन गृह मन घरं न धीर ।
बासर मग जोवत उर, सरिता वही नैन-नीर ।
नलिनी जनु हेम घात, कपित तन कदलि पात ।
लोचन जल पावस भयो, रही री कछु समुझि बात ।
जौ लौं रही अवधि आस, दिन गनि घट रही स्वास ।
अब वियोग विरहनि तन तजिहैं कहि सूरदास^{३५} ।

३. ऊधौ, हमहि कहा समुझावहु ।
पसु-पछी सुरभी ब्रज को सब, देखि सवन सुनि आवहु ।
त्रिन न चरत गो, पिवत न सुत पय दूँदत बन-वन डोलै ।
अलि कोकिल दै आदि विहगम, भांति भयानक बोलै ।
जमुना भई स्याम स्यामहि विनु, इदु छीन छय रोगी ।
तरुवर पत्र-वसन न सँभारत, विरह वृन्द भए जोगी ।
गोकुल के सब लोग दुखित हैं, नीर बिना ज्यों मीन ।
सूरदास प्रभु प्रान न छूटत, अवधि-आस में लीन^{३६} ।

४. नंदनैदन सी इतनी कहियौ ।
जद्यपि ब्रज अनाय करि डारघी, तद्यपि सुरति किए चित रहियौ ।
तिनका-तोर करहु जनि हमसों, एक बात की लाज निवहियौ ।
गुन औगुननि दोष नहि कौजतु, हम दासिनि की इतनी सहियौ ।
तुम विन प्रान कहा हम करिहैं, यह अवलव न सुपनेहु लहियौ ।
सूरदास पाती लिखि पठई, जहाँ प्रीति तहें ओर निवहियौ^{३७} ।

५. (ऊधौ) देखत हों जैसे ब्रजवासी ।
सेत उसांस नैन जल पूरत, सुरिरि सुमिरि अविनासी ।
भूलि न उठति जसोदा जननी, मनो भुवगम डासो ।
छूटत नही प्रान क्यों अटके, कठिन प्रेम को फाँसो ।
आवत नही नंद मंदिर में, भयो फिरत बनबासी ।

परम मलीन घेनु दुर्वल भई, स्याम-विरह की त्रासी ।

गोपी-ग्वाल-सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हाँसी^{३८} ।

यह तो हुई श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित व्यक्तियों के वियोग-जन्य दुख की बात जो 'भूरसागर' के दसम स्कंध के मुख्य विषयों में प्रधान है। इसके पूर्व, प्रथम और नवम स्कंधों में भी संकट में पड़े कुछ पात्र-पात्रियों की कष्टोक्तियाँ बहुत मार्मिक हैं—

१. राखी पति गिरिवर-गिरधारी ।

अब तौ नाथ, रह्यो कुछ नाहिन, उधरत, नाथ अनाथ पुकारी^{३९} ।

२. रघुनाथ पियारे आजु रहौ (हो) ।

चारि जाम बिलाम हमारे, छिन-छिन मीठे वचन कहौ (हो) ।

बृथा होहु वर वचन हमारी, कैकई जीव कलेस सहौ (हो) ।

आतुर हँ अब छाँड़ि अवधपुर, प्रान-जिवन कित चसन कहौ (हो) ।

बिछुरत प्रान पयान करैगे, रहौ आजु पुनि पंथ गहौ (हो) ।

अब सूरज दिन दरसन दुरलभ, कलित कमल कर कंठ गहौ (हो)^{४०} ।

३. फिरत प्रभु पूछत वन-द्रुम बेली ।

अहो बंधु, काहूँ अवलोकी, इहि मग वधू अकेली ?

अहो बिहंग, अहो पन्नग-नृप या कदर के राइ ।

अबकै मेरी विपति मिटावी, जानकि देहु बताइ^{४१} ।

४. मैं परदेसिनि नारि अकेली ।

बिनु रघुनाथ और नहि कोऊ, भानु-पिता न सहेली ।

रावन भेष धरयो तपसी को, कत मैं भिच्छा भेली ।

अति अज्ञान मूढ-मति मेरी, राम-रेख पग पेली ।

विरह-ताप तन अधिक जरावत, जैसै दब द्रुम बेली ।

सूरदास प्रभु बेगि मिलावौ, प्राण जात है खेली^{४२} ।

दुःख, शोक, वियोग और मानसिक क्लेश की स्थिति में कहे गये इन सभी उद्धरणों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है। उसमें तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों का प्रायः समान प्रयोग किया गया है और विदेशी शब्द भी यत्र-तत्र प्रयुक्त हुए हैं। कहावतों का प्रयोग इनमें कम है; परन्तु मुहावरों के प्रयोग में उपयुक्तता का ध्यान सर्वत्र रखा गया है। दुःख-शोक का आवेग जब अग्रह हो जाता है और पात्र-पात्री को प्रलाप के आवेश में अपनी स्थिति तक का पता नहीं रहता, तब भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ कमी हो

जानी हैं और भाषा का रूप जन-वासी के अधिक निकट जान पड़ता है। इसके विपरीत, पूर्व श्रीडाआ और सयाग-लीलाआ की स्मृति जहाँ सजग हो जाती है, वहाँ तन्मय शब्दों की सस्या मिथित रूप में कुछ बढ जाती है। इसा प्रकार गापियों ने पूर्व स्मृति के रूप में प्रियतम थोड़पण के उम मनाहर और दिग्ग रूप की जहाँ चर्चा की है, जिस पर आसक्त हावर के हृदय हार बँठी थी और नाक-साज, मुल-कानि का भी उन्होंने सहर्ष त्याग दिया था, वहाँ भाषा का रूप पूर्णतया साहित्यिक हो जाता है, यद्यपि उसमें अलंकारों की योजना नही के बराबर है। आचर्यारि भाषा के उदाहरण विभाग में न हा, ऐसा ता नहा है परंतु उनकी सस्या बहुत कम है। गापिया के साग रूपकों में इस प्रकार की भाषा मिलती है यद्यपि गुड रूप में उनमें स्व-बुद्ध वणन नही है।

मुख-मुख की सामान्य स्थितिया में प्रवृत्त किय गय इन विचारों के अतिरिक्त आचर्य, प्रास्ताहिन, उपानम, नाथ पश्चानाप, वारावग व्यग्य बिनाद आदि वृत्तियों और भावों के उमडने पर जिस प्रकार की भाषा विभिन्न पात्र पात्रिया के मुख में निकरती है, उसकी भी मूरदास को पूरी जानकारी थी। अतएव प्रत्येक मनोभाव के उपयुक्त शब्दावली का उन्होंने मक्कन प्रयाग किया है।

क आचर्यपुस्तक स्थलों की भाषा—किसी के असाधारण कृत्य का दखकर सामान्य स्त्री पुरुषों को आश्चर्य होना स्वामाविक है। स्त्रिया की भाषा ऐसी स्थिति में सामान्यतया मुहावरेदार हो जाती है, परंतु बालका की शब्दावली में उनकी प्रकृति की छाया ही प्रतिबिंबित होती है। यदि व्यक्ति आश्चर्य के अनेक काय कर चुका हा, ता उसका नवीन अद्भुत कृत्य देखत ही पूब बर्णों का स्मरण भी प्राय हो आता है जिससे हर्ष का अन्य भाव भी मजग हाकर उक्ति को प्रगाममक बना देता है। एय स्थान पर भाषा में तत्सम शब्दों की कुछ अधिक्ता हो जाती है। मूरदास के निम्नलिखित पदा में भाषा के य तीन रूप मिलते हैं

१ देखो री जमुमति बोरानी ।

घर घर हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी ।
जानत नाहि जगनगुरु भाधो, इहि आए आपदा नसानी ।
जाकी नाउँ सक्ति पुनि जाकी, ताकी देत मत्र पडि पानी ।
अखिल ब्रह्मड उदरगत जाके, जाकी जोत जल-थलहि समानी ।
सूर सकल साँची मोहि लागति जो कछु कही गगं मुख बानी^{४३} ।

२ ब्रज में को उपज्यो यह भैया ।

सग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुन जगमैया ।
जब तें ब्रज अवतार घरची इन, कोउ नाहि घात करैया ।
तृनावर्त पूतना पछारी, तब अति रहे नन्हैया ।

कितिक बातें यह बंका बिदारथी, धनि जसुमति जिन जिया ।
सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिय पछितिया ४४ ।

३. चकित देखि यह कहैं नर-नारी ।

धरनि-अकास बराबरि ज्वाला, झपटति लपटि करारी ।
नहि बरप्यो, नहि छिरक्यो काहू, कहैं धौ गई बिलाइ ।
अति आघात करति वन-भीतर, कैसे गई दुसाइ ४५ ।

४. ब्रज-वनिता सब कहति परस्पर, नद महर कौ सुत बड़ वीर ।
देखौ धौ पुरुषारथ इहिको अति कोमल है स्याम-सरीर ।
गयो पताल उरगि गहि आन्यौ, ल्यायौ सापर कमल लदाइ ।
कमल-काज नृप ब्रज-मारत हो, कोटि जलज तिहि दिए पठाइ ।
दावागिनि नभ-धरनि बराबरि, दसहुँ दिसा तैं लीन्हौ घेरि ।
नैन मुँदाइ कहा तिहि कीन्हौ, कहैं नही जो देखैं हेरि ।
ये उतपात मिटत इनहीं पै, कस कहा वपुरौ है-छार ।
सूर-स्याम अवतार बड़ौ ब्रज, येई है कर्ता संसार ४६ ।

श्रीकृष्ण के अलौकिक कृत्य देखकर ब्रजवासियों को जो आश्चर्य होता है, वही उक्त पदों में अभिव्यक्त है। प्रथम और तृतीय पदों में ब्रज-वालाओं की उक्तियाँ हैं। भाषा की दृष्टि से पहले पद में जहाँ अनेक मुहावरों का प्रयोग है, वहाँ तृतीय की भाषा सीधी-सादी है। दूसरे पद में बातकों का कथन भी इसी प्रकार की सरल भाषा में है। अंतिम पद में हैं तो गोपियों के पारस्परिक वचन; परन्तु, श्रीकृष्ण के आश्चर्यजनक पूर्व कृत्यों की स्मृति-ने उनके मानस में हुए का ऐसा संचार किया है कि वाक्य प्रवासात्मक हो गये, हैं और भाषा में सत्मम शब्दों का, अन्य पदों की अपेक्षा अधिक प्रयोग हुआ है।

✕

ख. प्रोत्साहनपुत्र-स्यलों की भाषा—कार्य विशेष में सौत्साह प्रवृत्त करने के लिए कहे गये वाक्य 'सूरकाव्य' में मुख्यतया सयोग सीला प्रसंग में मिलते हैं। राधा किसी कारण से मान करती है और कृष्ण मनाने में जब असफल होते हैं, तब दूती दोनों को मिलाने का दायित्व अपने ऊपर लेती है। प्रिया की मान युक्त उदासीनता से शिष्य कृष्ण को वह अपने वचनों से उत्साहित करती है, राधा से कभी चाटुकारिता प्रचान वचन कहकर उसके रूप-गुण की प्रशंसा करती है, कभी मान करने पर-सम्भाव्य अनिष्ट की ओर से शुभाकांक्षी बनकर, उसको सचेत करती है और इस प्रकार बड़ी आत्मीयता से उसके मान को अनुचिन बताती है। इन प्रोत्साहन वाक्यों की भाषा का अनुमान निम्नलिखित उदाहरणों में हो सकता है—

१ कहा बैठे, चलें बनिहै, आपहूँ नहिँ मानिहौ ।
 तुम कुँवर घर ही के बाढे, अब कछु जिय जानिहौ ।
 बेगि चलियै अनखिहै तुम इहाँ वह उहँ जरति है ।
 बाकें जिय कछु और ह्वैहै, कपट करि हठ धरति है ।
 राधिका अति चतुर जानी जाइ ता डिंग ही रही ।
 कहा जो मुख फेरि बंठी, मधुर-मधुर वचन कही ।
 सूर प्रभु अब बनें नाचें, काछ जंसी तुम कछुपौ ।
 कहिये गुननि प्रवीन राधा क्रोध विष काहँ भछुपौ^{४७} ।

२ स्याम चतुरई वहाँ गँवाई ।
 अब जाने घर के बाढे हो, तुम ऐसे कह रहे मुरझाई ।
 बिना जोर अपनी जाँघनि के, कैसें सुख कीन्हौ तुम चाहत ।
 आपुन दहत अचेत भए क्यों, उत मानिनि मन काहँ दाहत ।
 उहँई रहौ वहेँगी तुमको, कतहूँ जाइ रहे बहुनायक ।
 सूरस्याम मन-माहन कहियत तुम हौ सब ही गुन के लायक^{४८} ।

३ तू तौ प्रान प्रान-बल्लभ के, वै तुव धरन-उपासी ।
 सुनिहै कोऊ चतुर नारि, कत करति प्रेम की हाँसी ।

X

X

X

इन घोसनि हसुनौ करति है, करिहै बर्बाह कलोल ।
 कहा दियो पडि सीत स्याम के, खींचि अपनी सो ल ।
 तोहि हठ परयो प्रानवल्लभ सौं, छूटत नही छुड़ायो ।
 देखहु मुरछि परयो मनमोहन, मनहुँ भुअगिनि स्थायो ।

X

X

X

जानहुगी तव मानहुगी मन, जब तनु काम दहैगौ ।
 करिहौ मान मदनमोहन सौं, मानै हाथ रहैगौ^{४९} ।

इन पदों की भाषा तो मिश्रित ही है, परन्तु मुहावरा-बहावतों का, जैसा कि बड़े छपे अंग से स्पष्ट है इनमें अधिक प्रयोग किया गया है। सीधी-सादी भाषा में इतनी अधिक स्पष्टता रहती है कि श्रोता को प्रत्यक्ष अथ के आगे सोचने का अवसर कम मिलता है, परन्तु मुहावरो-बहावतों की अभिप्राय-सूचक सानेतिवता, विग्रह प्रभावोत्पादक होने के साथ-साथ, श्रोता की चित्त-वृत्ति का भी सज्ज करती है। सामान्य शब्दावली स्मृति में देर तक टिकती भी नहीं, परन्तु सौक्याक्तियों और मुहावरो अपनी व्यं-

विषयक विशिष्टता के कारण मस्तिष्क में बहुत समय तक चक्कर काटा करते हैं। ऊपर उद्धृत पदों की भाषा इसी दृष्टि से महत्व की है। प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना ने भी कहीं-कहीं इस भाषा को बहुत प्रभावशालिनी बना दिया है।

ग. उपालम्भयुक्त स्थलों की भाषा—बालक कृष्ण की 'अचमरी' और किशोर कृष्ण की छेड़छाड़ जब बहुत बढ़ जाती है, तब ब्रज की गोपियाँ उपालम्भ के लिए माता यशोदा के पास जाती हैं। इस अवसर पर कहे गये उनके वाक्यों में खीझ है, झुंझलाहट है और रोप भी है। वे कभी तो पुत्र के प्रति यशोदा के लाड़-प्यार का उपहास करती हैं, कभी कृष्ण की करतूतों और अपनी हानियों का बखान करती हैं और कभी गाँव छोड़ने की धमकी दे जाती है। ऐसे स्थलों की भाषा निम्नलिखित पदों में देखी जा सकती है—

१. कान्हिंहि बरजति किन नँदरानी ।

एक गाउँ के बसत कहाँ लौं करे नद की कानी ।
तुम जो कहति हो, मेरी कन्हैया गया कैसी पानी ।
बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट-घाट कौ दानी ।
घचन बिचित्र, कमल-दल-लोचन, कहत सरस बर बानी ।
अचरज महरि तुम्हारे आगे, अब जीभ तुतरानी^{५०} ।

२. सुनि-सुनि री तैं महरि जसोदा, तैं सुत बड़ो लड़ायी ।
इहिं ढोटा लै ग्वाल भवन में, कछु बिचरयो कछु खायी ।
काकै नही अनोखी छोटा, किहिं न कठिन करि जायी ।
मैं हूँ अपने ओरस पूतें बहुत दिननि मैं पायी^{५१} ।

३. महरि स्याम कौ बरजति काहें न ।

जैसे हाल किए हरि हमको, भए कहैं जग आहैं न ।
और बात इक सुनौ स्याम की, अतिहिं भए हैं ढीठ ।
बसन बिना अस्नान करति हम, आपुन मीडित पीठ ।
आपु कहति मेरी सुत बारी, हियो उधारि दिखाऊँ ।
सुनतहुँ साज कहत नहि आवैं, तुमको कहा लजाऊँ^{५२} ।

४. देखौ महरि स्याम के ये गुन, ऐसे हाल करे सबके उन ।
घोली, चीर, हार बिखराए । आपुन भागि इतहिं को आए ।

×

×

×

इनके गुन कैसे कोउ जाने । और कहत और धरि वाने ।
देन उरहनी तुमकी आई । नोकी पहरावनि हम पाई^{५३} ।

उपालभ की स्थिति साधारणतया खीझ और झुंझलाहट के बहुत बद्ध जाने-पर आती है। परन्तु गाँपियों के उक्त वाक्यों में भूजिन खीझ या झुंझलाहट वास्तविक नहीं, कृत्रिम ही है। कारण यह है कि प्रिय कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति असीम है और-उनके प्रत्येक व्यवहार से उन्हें अपूर्वानन्द ही मिलता है। उपालभों के भिन्न-बन्नी तो वे उनके दर्शन को जानते हैं और कभी गुरुजन को उँगली उठाने या बुरा-बला बहने का अवसर न देने के लिए उलाहना देती हैं। माता यशोदा से कह गये उनके वाक्यों से यद्यपि इतनी मनोभावों की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती, तथापि व इन बातों की समझती अवश्य है। अतएव उनकी सम्भाषणों में झुंझलाहट का सामान्य नकेत भर है, सुभनेवाले शब्दों का प्रयोग उन्होंने कहीं नहीं किया है। भूहावरो का प्रयोग उक्त वाक्यों में अवश्य अधिक है, जिनमें से कुछ बहुत जघन्यभिन हैं। इनका प्रयोग एक तो ग्रामवासिनी गाँपियों के स्वभावानुसृत है और दूसरे, झिझलाहट की उस स्थिति के अनुरूप जिसमें भाषा कुछ व्यग्रपूर्ण हो जाती है। ऐसे अवसर पर मूरदास की भाषा की यह विमोक्षता अवश्य ध्यान देन योग्य है कि गाँपियों का व्यग्र्य सत्य ही है, वह श्रोता को खिपलाता भर है, उसको क्रोध से अन्धा नहीं कर देता। तत्सम-तद्भव शब्दों की दृष्टि से उपालभ-प्रसंगों की भाषा प्रायः सर्वत्र मिश्रित है जो पात्र और मनोभाव, दानों की दृष्टि से उपयुक्त है।

प.। क्रोधपुष्ट स्थितों की भाषा—मूर-वाक्य में प्राप्त क्रोध की व्यञ्जनावाले पदों को, स्पष्ट रूप से, दो-चर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे पद आते हैं जिनमें क्रोध की सामान्य स्थिति अभिव्यक्त है। खीझ, झुंझलाहट आदि इनके भावों का योग रहने के कारण क्रोध का यह रूप सर्वथा निष्क्रिय ही रहता है। दूसरे रूप में, इसके विपरीत, पूजा या तिरस्कार का भाव इतना प्रबल हो जाता है कि क्रोध का आवेश बहुत बढ जाता है। सहचर-भाव से प्रयुक्त व्यग्र्य शब्दों के पहले रूप में साभिप्राय रहने पर भी अधिक तीव्रता नहीं होता, परन्तु दूसरी स्थिति में उसके तीव्रपन की इतनी वृद्धि हो जाती है कि लक्षित श्रोता तो तिलमिला ही जाता है, पठक को भी क्रोध के सक्रिय हो जाने की सम्भावना देखने लगती है। क्रोध की सामान्य स्थिति में मूरदास द्वारा प्रयुक्त भाषा का परिचय निम्न पदा से मिलता है—

१. सुन रे मारि, कहीं इक बात ।
मेरी-सौ तुम-याहि मारियो, जबही पावी घात ।
अब मैं-याहि-जकरि बाँधीगी, बहुत मोहि खिजायो ।
साटिनि मारि करौ पहुनाई, चितवत बान्ह-डरायो ।
२. सुनहु बात मेरी बलराम ।
करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगटत नाम ।
३. कुँवरि सौ कहति वृषभानु-धरनी ।
नेकु नहि घर रहति, तोहि बितनी कहति,

रिसनि मोहि दहति वन भई हरनी ।
 - - - - - लरिकिनी सवनि धर, तोमी नहि कोउ निडर,
 चलति - - - - - नभ - - - - - चितै नहि तकति धरनी ।
 - - - - - बड़ी - - - - - करवर टरी, साँप सौ - ऊबरी,
 वात के कहत तोहि लगति जरनी^{४६} ।

४. क्रोध करि सुता सौ कहति माता ।

तोहि धरजति मरी, अचगरी सिर परी, गर्व-गंजन नाम है विधाता ।
 तोहि केंधु दोष नहि, भ्रमति तू जहाँ तहि, नदी, डोंगर वनहि पात-पाता ।
 मातु-पितु लोक की कानि मानै नही, निलज भई रहति नहि लाज गाता ।
 भली नहि उन करो, सीस तोकौ धरी, जगत मै सुता तू महुर ताता ।
 वात सुनिहै खवन, भई बिनही भवन, सूर डारै मारि आजु भ्राता^{४७} ।

प्रथम दो उदाहरणों में श्रीकृष्ण के प्रति माता यशोदा का क्रोध व्यक्त हुआ है और अन्तिम दो में राधा के प्रति माता कीर्ति का । दोनों के कथन छोटे बच्चों को सम्बोधित करते हैं; इसलिए बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है । वाक्य-विन्यास भी बिल्कुल सीधा-सादा है । भाषा का रूप यद्यपि मिथित है, तथापि उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग समान अनुपात में नहीं है; प्रत्युत अर्द्धतत्सम और तद्भव शब्दों की ही इनमें प्रधानता है । यशोदा के क्रोध में कृत्रिमता होने से लीला का भाव बहुत हल्का हो गया है जिससे भाषा को मुहावरेदार बनाने में सहायता मिली है । कीर्ति के प्रथम कथन में पुत्री के प्रति उमङ्गता वास्तव्य क्रोध के वेग को कम कर देता है जिससे मुहावरों का प्रयोग स्वतः हो जाता है । परन्तु अन्तिम पद में मुँदलाहट का शुद्ध रूप मुहावरों के अधिक प्रयोग में अपेक्षाकृत बाधक हुआ है ।

उक्त वाक्य क्रोध की सामान्य स्थिति में कहे गये हैं । इनसे कुछ अधिक तीव्रता, जो उक्त अन्तिम पद में व्यञ्जित क्रोध से भी अधिक आवेगपूर्ण है, नीचे लिखे उदाहरणों में मिलती है—

१. फैंट छाड़ि मेरी देहु थीदामा

काहँ कौ तुम रारि बढ़ावत, तनक वात कै कामा ।
 मेरी गेंद लेहु ता बदले, वाँह गहत हो धाई ।
 छोटी बड़ी न जानत काहँ, करत बरावरि आई ।
 हम काहे कौ तुमहि बरावर, बड़े नंद के पूत ।
 सूर त्थाम दोन्हँ ही वनिहै, बहुत कहावत घूत^{४८} ।

२ तो सौ कहा घुताई करिहीं ।

जहाँ करो तहें देखी नाहीं, कह तोनों में लरिहीं ।

मुंह संहारि तू बोलत नाहीं, कहति बराबरि बात ।

पावहुगे अपनौ कियो अवही, रिसनि कॅपावत गात^{५९} ।

३. झुकि बोली, ह्यां तं ह्यं हाती कौन सिखै पठाई ।

सै किनि जाहि भवन आपनै, ह्यां लरन कौन सौ आई ।

कांपति रिसनि^{६०} ।

४ बोलि लीन्हौ कस मल्ल चानूर कौ कहा रे करत, क्यों बिलम्ब कीन्हौ ।

बस निरबस करि डारिहौ छिनक मै, गरि दै-दै ताहि आस दीन्हौ^{६१} ।

इन चारो पदो मे से प्रथम दो मे श्रीकृष्ण और श्रीदामा के पारम्परिक त्रैषुक्त बचन है, तीसरे मे राधा ने दूनों का और चौथे मे कस ने चापूर को त्रैषुक्त स्वर मे पटकारा है । अंतिम दो पदा मे तो उसी स्वर मे प्रत्युत्तर के लिए अवकाश नहीं था, क्योंकि दूनों राधा को भनाने आयी थी और चापूर कस का अभीनस्य मल्ल था, परन्तु प्रथम मे श्रीदामा की बाल प्रवृत्ति उसे प्रत्युत्तर के लिए प्रेरित करती है और वह चुनरा हुआ 'धूत' शब्द कह जाता है । इसी प्रकार अंतिम दो पदो मे सन्निवृत्ति के लिए भी अवकाश नहीं था, लेकिन प्रथम दो पदा के उत्तर-प्रत्युत्तर के परचात् मार्ग-पीट तक की नौबत आ सकती थी, परन्तु श्रीदामा का 'बड़े नद के पूत' के ध्यान ने उससे बिरत किया और श्रीकृष्ण फेंट छुड़ाकर कदम पर चढ़ गये—

रिस करि लीन्हौ फेंट छुड़ाइ ।

सत्ता सब देखत हैं ठाटे, आपुन चढ़े कदम पर धाई^{६२} ।

क्रोधावेग मे मिश्रित या समुक्त वाक्या का प्रयोग प्राय नहीं होता । उक्त पदों में सूरदास ने भी छाटे-छोट वाक्य ही रखे हैं । क्रोध की तीव्रता के अनुकूल मुहावरे अवश्य बहुत चुभते हुए प्रयुक्त हुए हैं । इन पदों की भाषा साधारण मिश्रित रूप मे है । बातकों के वार्तालाप मे तो तत्सम शब्दों की अधिकता हो ही नहीं सकती थी, राधा और कस की शब्दावली मे भी तद्भव और अर्द्धतत्सम शब्दों की ही प्रधानता है ।

ड. पश्चाताप-मुक्त स्थलों की भाषा—सूर-वाक्य मे पश्चाताप-मुक्त स्थल मुख्यतः दो प्रकार के हैं—प्रथम, क्रोधावेग मे किये गये कार्यों पर पश्चाताप और द्वितीय, अज्ञानतावश किये गये कार्यों पर पश्चाताप । दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

१ मैं अमागिनि, बांधि राखे, नद-प्रान-अधार ।

×

×

×

नैन जल भरि ठाढ़ि जसुमति, सुताहि बठ लगाइ ।

जरै रिसि जिहि तुमहि बांध्याँ, लगै मोहि बलाइ ।

- नंद सुनि मोहि कहा कहैगे, देखि तह दोउ भाइ ।
 मैं मरो तुम कुसल रहौ दोउ, स्थाम-हलधर भाइ^{६३} ।
२. वरै जेवरी जिहि तुम बाँधे, परं हाथ भहराइ ।
 नंद मोहि अतिही आसत है, बाँध कुँवर कन्हाइ^{६४} ।
३. चूकि परी हरि की सेवकाई ।
 यह अपराध कहाँ लौं बरनौ, कहि कहि नद महर पछिताई ।
 कोमल चरन-कमल कटक कुस, हम उन पैवन गाइ चराई ।
 रंचक दधि के काज जसोदा बाँधे कान्ह उलूपल लाई ।
 इंद्र-प्रकोप जानि ब्रज राखे, वरुन फाँस तें मोहि मुकराई ।
 अपने तन-धन-लोभ, कस-डर, आगे कैं दीन्हें दोउ भाई ।
 निकट बसत कवहुँ न मिलि आयी, इतें मान मेरी निहुराई ।
 मूर अजहुँ नातौ मानत है, प्रेम-सहित करं नंद-दुहाई^{६५} ।

प्रथम दो उद्धरणों में माता यशोदा का पश्चात्ताप है और अंतिम में पिता नंद का । यशोदा उन सब उपकरणों के साथ अपने उन अंगों और मनोभावों को कोसती हैं जो प्रिय पुत्र को बाँधने में सहायक हुए थे । इसी प्रकार नंद भी उन सब बातों का स्मरण करते हैं जिन-जिन से अज्ञानतावश, कम से कम उनकी दृष्टि में, श्रीकृष्ण को कष्ट पहुँचा था । प्रथम दोनों पदों में, यशोदा के मस्तिष्क में एक ही बात के घूमते रहने से अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है जिससे भाषा का मिश्रित रूप बहुत सामान्य हो गया है; परंतु नंद की भाषा में, स्मृति के कुरेदन से वही अपेक्षाकृत उत्तमता-प्रधान हो जाता है । 'मुहावरों' का प्रयोग ऐसी स्थिति के उपयुक्त नहीं था, इसलिए मूर ने इन पदों की भाषा को उनसे बचाने का ही प्रयत्न किया है ।

घ. बीरावेश-मुख्य स्थलों की भाषा—मूर-काव्य में बीर-रस-प्रधान स्थल बहुत ही कम हैं । श्रीकृष्ण और बलराम ने अनेकानेक राक्षसों और मत्स्यों का मान-मर्दन अवश्य किया; परंतु सूरदास की वृत्ति ऐसे प्रसंगों में रम न सकी; बीर-रसोद्रेक के ऐसे स्थलों को उन्होंने एक-दो पंक्तियों में ही प्रायः सर्वत्र समाप्त कर दिया । हाँ, कुछ उदाहरण पौराणिक प्रसंगों में अवश्य मिलते हैं जो बीर-भावावेश की दृष्टि से सुंदर कहे जा सकते हैं; जैसे—

१. आजु जो हरिहि न सस्र गहाऊँ ।
 तो लाजौ गंगा जननी कौ, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।
 स्पंदन खंडि महारथि खंडी, कपिध्वज सहित गिराऊँ ।
 पाडव-दल-सन्मुख हूँ धाऊँ सरिता रुधिर बहाऊँ ।

इती न करौ सपथ तो हरि की, छत्रिय-गतिहि न पाऊँ ।
सूरदास रनभूमि-विजय विनु, जियन न पीठि दिवाऊँ^{६६} ।

२. रावन-मे गहि कोटिक मारौ ।

जो तुम आज्ञा देहु कृपानिधि, तो यह परिहस सारौ ।
कहौ तो जननि जानकी ल्याऊँ, कहौ तो लक विदारौ ।
कहौ तो अवही पंठि मुभट हनि, अनल सकल पुर जारौ ।
कहौ तो सच्चिद-नवधु भवत अगि, एकहि एक पधारौ ।
कहौ तो तुव प्रताप श्री रघुवर, उदधि पसाननि तारौ ।
कहौ तो दमौ सोम, वीसौ भुज, काटि छिनक मैं डारौ ।
कहौ तो ताकौ तन गहाइ कं, जीवत पाइनि पारौ ।
कहौ तो सैना चारु रचौ कपि, धरनो-व्योम-पतारौ ।
सैल-सिला-द्रुम वरपि, व्योम चटि, सनु-समूह संहारौ ।
बार-बार पद परसि कहत हौं, हौं बबहूँ नहि हारौ ।
सूरदास-प्रभ तम्हरे वचन लगि, सिब-वचननि काँ टारौ^{६७} । -

३. रघुपति, मन सदेह न कीजै ।

मो देखत लछिमन क्यों मरिहैं, मोकी आज्ञा दीजै ।
कहौ तो सूरज उगन देउ नहि, दिसि दिसि वाई ताम ।
कहौ तो मन समेत प्रसि खाऊँ, जमपुर जाइ न राम ।
कहौ तो बालहि, खड खड करि टूक टूक करि काटौ ।
कहौ तो मृत्युहि मारि डारि कं, खोद पतालहि पाटौ ।
कहौ तो चद्रहि जं अकास तं, लछिमन मुखहि निचोरौ ।
कहौ तो पंठि सुधा के सागर, जल समस्त मैं धोरौ ।
श्री रघुवर, मोसौ जन जाकं ताहि कहा सँकराई ।
सूरदास मिथ्या नहि भापत, मोहि रघुनाथ दुहाई^{६८} ।

४. दूसरे कर वान न लेंहौ ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहि वान असुर सब हैहौ ।
सिब-पूजा जिहि भांति करी है सोइ पद्धति परतच्छ दिखैंहौ ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माना सिब-मीन चढ़ैंहौ ।
मनी तूल-गन परत अग्निमुख, जारि जडनि जम-मय पठैंहौ ।

करिहों नाहि बिलंब कछू अब, उठि रावन सम्मुख ह्वै धैंहीं ।
 इमि दलि दुष्ट देव-द्विज भोचन, लंक बिभीषन, तुमको दैंहीं ।
 लछिमन-सिया समेत सूर कपि सव सुख सहित अजोध्या जैंहीं^{६६} ।

प्रथम उदाहरण में भीष्म की और अंतिम में श्रीराम की प्रतिज्ञा है। दूसरे और तीसरे पदों में हनुमान की वीरोक्तियाँ हैं। मुहावरों कहावतों का प्रयोग इन पदों में बहुत कम हुआ है; लेकिन भाषा का मिश्रित रूप सामान्य से कुछ अधिक तत्समता-प्रधान है। द्वित्व वणों का प्रयोग न होने पर भी इन पदों की भाषा ओज-पूर्ण और बहुत प्रभावोत्पादक है।

छ व्यंग्य-और विनोद-पूर्ण स्थलों की भाषा—सूर काव्य में व्यंग्य और विनोद के जितने उदाहरण उद्धव गोपी-संवाद में मिलते हैं, उतने अन्यत्र नहीं। प्रेममयी गोपियों को उद्धव का उपदेश है कि श्रीकृष्ण को भूलकर निर्गुण ब्रह्म-प्राप्ति की साधना में प्रवृत्त हो। इनका यह मत इतने हठधर्मीपन के साथ सामने रखा जाता है कि गोपियों को वह फूटती आँखों नहीं मुहाता। उनके तर्कों से चिढ़कर कभी वे उनकी हँसी उड़ाती हैं, कभी उनके सिद्धांतों की; कभी उनके काले-पीले रूप पर व्यंग्य करती हैं, कभी भ्रमर-जैसी उनकी चंचल प्रवृत्ति पर। गोपियों की इन उक्तियों के मूल में स्वयं कवि की सगुण ब्रह्म के प्रति पूर्ण आस्था है जो उन्हें शुष्क वेदांतियों और इन्द्रिय निग्रही योग-साधकों के तर्कों का विनोद और व्यंग्ययुक्त स्वर में उत्तर देने को प्रेरित करती है। श्रीकृष्ण के परम आनंदमय रूप के प्रति अनन्यता का भाव गोपियों की अनेकानेक उक्तियों में इतनी स्पष्टता से व्यजित है कि अंत में उद्धव-जैसे शुष्कहृदय व्यक्ति भी उसमें प्रभावित होकर उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाने लगते हैं। इस दृष्टि में व्रज बालाओं के निम्नलिखित विनोद और व्यंग्यपूर्ण वाक्य निश्चय ही महत्व के हैं—

१. लोउ मारि, मधुवन तैं आयौ ।

सखी सिमिट सब सुनौ सयागी, हित करि कान्ह पठायौ ।

जो मोहन विछुरे ते गोकुल, इते दिवस दुख पायौ ।

सो इन कमलनैन करुनामय, हिरदै मांस बतायौ ।

जाकी जोगी जतन करत है, नैकहूँ ध्यान न आयौ ।

सो इन परम उदार मधुप व्रज-श्रीधरि मांस बहायौ ।

अंति कृपालु आतुर अवलनि कौ, व्यापक अगह गहायौ ।

समुक्षि सूर सुख होत सवन सुनि, नेति जु निगमनि गायौ^{६७} ।

२. परम हंस बहुतक सुनियत हैं, आवत भिच्छा माँगन^{६८} ।

३. ऊघी, जाहुतुमहि हम जाने ।

स्याम तुमहि हाँ कौ नाहि पठायौ, तुम ही बीच भुलाने^{६९} ।

४ सखी री, मथुरा में द्वै हस ।

वे अक्रूर और ये ऊधो, जानत नीक गस ।
ये दोउ नीर गँभीर पैरिया इनहि वधायी कस ।
इनके कुल ऐसी चलि आई, सदा उजागर वस ।
अब इन कृपा करी ब्रज आये, जानि आपनो अस ।
सूर सुज्ञान सुनावत अवलनि सुनत होत मति भ्रस^{७३} ।

५ मधुवन सब वृत्तज्ञ धरमीले ।

अति उदार परहित डालत हैं बोलत वचन सुसीले ।
प्रथम आइ गोकुल सुफलक-सुत लैं मधुरिपुहि सिधारे ।
उहाँ कस ह्यां हम दीननि की धूनी काज सँवारे ।
हरि कौ सिखै सिखावत हमको, अब ऊधो पग धारे ।
ह्यां दासी रति की कीरति कै इहाँ जोग विस्तारे^{७४} ।

६ आए जोग सिखावन पाँडे ।

परमारथी पुराननि लादे ज्यों वनजारे टाँडे^{७५} ।

७ ऊधो, तुम अपनी जतन करौ ।

हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ ।
जाइ करौ उपचार आपनो, हम जु कहति है जी की ।
बछुवै कहत बछक कहि आवत, धुनि दिखियत नहि नीकी ।
साधु होइ तिहि उत्तर दीजै, तुमसौं मानी हारि ।
यह जिय जानि नद-नदन तुम, इहाँ पठाए टारि ।
मथुरा राहौ वेगि इनि पाइनि, उपज्यौ है तन रोग ।
सूर सुवैद वेगि टोही किन, भए मरन के जोग^{७६} ।

८ निरगुन कौन देस की वासी ।

मधुकर, कहि समुझाई सौंह दै वृद्धाति साँव न हाँसी ।
को है जनक कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।
कैसे वरन, भेष है कसौ, बिहि रस में अभिलापी^{७७} ।

९ सुनि सुनि ऊधो, आवति हाँसी ।

कहैं वे ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कस की दासी ।

इंद्रादिक की कौन चलावे, सकर करत खवासी ।
निगम आदि बंदीजन जाके, सेप सीस के वासी ।
जाके रमा रहति चरननि तर, कौन गन कुविजा सी ।
सूरदास प्रभु दृढ़ करि बांधे, प्रेम-पुज की पासी^{७८} ।

१०. ऊघो, धनि तुम्हरो ब्योहार ।

धनि वै ठाकुर, धनि तुम सेवक, धनि हम वर्तनहार ।
काटहु अंब बबूर लगावहु, चदन की करि दारि ।
हमको जोग भोग कुविजा कौ, ऐसी समुझि तुम्हारि ।
तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, निपट कपट चटसार ।
पकरो साह चोर कौ छांडो, चुगलनि को इतवार ।
समुझि न परं तिहारी मधुकर, हस ब्रजनारि गँवार ।
सूरदास ऐसी क्यों निबहै, अधधुध सरकार^{७९} ।

११. ऊघो, जोग कहा है कीजतु ।

ओड़ियत है कि विछैयत है, किधौ खैयत है किधौ पीजत ।
कीधौ कछू खिलौना सुदर, की कछु भूपन नीकी^{८०} ।

गोवियों के इन वाक्यों की भाषा सामान्यतया मिश्रित है जिसमें तत्सम, तद्भव और अबंतत्सम शब्दों का लगभग समान रूप में प्रयोग हुआ है। विनोदपूर्ण उक्तियों की भाषा प्रायः सर्वत्र ऐसी ही है। परंतु श्रीकृष्ण के मनोहर और आकर्षक रूप के संक्षिप्त साकेतिक वर्णन में, पूर्व की मुखद स्मृतियों की कसकभरी चर्चा में 'अथवा प्रियतम की असंभावित निष्ठुरता के उल्लेख में जब वे प्रवृत्त होती है तब भाषा का रूप कुछ अधिक तत्समता-प्रधान हो जाता है। व्यंग्य की सामान्य स्थिति में कहे गये वाक्यों की भाषा में यह बात विशेष रूप से देखने को मिलती है। व्यंग्य जब बहुत सीखा हो जाता है, तब तत्सम शब्दों के स्थान पर चुभते हुए मुहावरों का प्रयोग किया गया है जो अर्थ-नाभीय की दृष्टि से विशेष प्रभावशाली है। ऐसे वाक्यों में 'उदार', 'धरमीले', 'धन्य', 'परमहंस', 'हंस' आदि जो प्रशंसात्मक शब्द हैं, उनका विपरीतार्थ गोवियों को अभीष्ट है जिसकी व्यंग्यात्मक ध्वनि उक्तियों की तीव्रता को बहुत-कुछ सघट कर देती है।

अमर-भीत-प्रसंग के अतिरिक्त भी सूर-काव्य के कुछ स्थलों पर व्यंग्य-विनोद-पूर्ण उक्तियाँ मिलती हैं। ऐसे प्रसंगों में दो प्रधान हैं। प्रथम के उदाहरण प्रलय-मेघों के अभियान को देखकर कहे गये भयभीत व्रजवासियों के वाक्यों में मिलते हैं और द्वितीय के श्रीकृष्ण के संयोग-सबधी वचनों का निर्वाह न करने पर, खिन्नता की स्थिति में,

पुनः ऊँही का मानने पाकर कहे गये प्रेमिकाओं के वाक्यों में । प्रथम प्रसंग की उक्तिओं में केवल व्यंग्य है, द्वितीय में व्यंग्य और विनोद, दोनों का मिश्रण है ।

इंद्र की परंपरागत सेवा में सगे ब्रजवासियों को श्रीकृष्ण ने गिरि गोवर्द्धन का महत्त्व समझाया और उनकी पूजा के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया । तिता नद, पुत्र के प्रस्ताव में सहमत हो गये तो माँघे-सादे ब्रजवासी भी उनके साथ हो गये । बड़े उत्साह से पूजन और नाचन की अनार सामग्री एकत्र की गयी । अत्यन्त दर्शन देखकर देव-रूप गिरि गायर्द्धन महत्त्व भुजाएँ पसारकर मना भोजन चट कर गया । इंद्र न ब्रजवासियों द्वारा की गयी इन अजना ने जपना धार अपमान समझा और इसके प्रतिकार के लिए मया का व्रज पर प्रलय-वृष्टि करने की आज्ञा दी । धर्मभीरु ब्रजवासी प्रलयवरी पटाओं का देखकर, अत्यंत भयभीत होकर व्यंग्य के साथ कहते हैं—

१. बतियाँ कहति हैं प्रज-नारि ।

घरति सेंटति घाम-वासन, नाहिं मुरति सन्हारि ।

पूजि आए गिरि गोवरघन, देति पुरपनि गारि ।

आपनी कुलदेव सुरपति, घरघो ताहि बिसारि ।

दियो फल यह गिरि गोवरघन, लेहु गोद पसारि ।

सूर कौन उवारि लंहै, चडायो इंद्र प्रचारि^{८१} ।

२. सूरदास गोवर्धन-पूजा कीन्है की फल लेहु बिहानै^{८२} ।

३. ब्रज-नर-नारि नद-जमुमति सौ कहत, स्याम ये काज करे ।

कुल-देवता हमारे सुरपति, तिनको सब मिलि भेटि घरे^{८३} ।

४. ब्रजवासी सब अति अकुलाने । काल्हिहिं पूज्यो फण्यो बिहाने ।

कहाँ रहें अब कुँवर कन्हाई । गिरि गोवर्धन लेहि बुलाई ।

जैवन सहस भुजा धरि आवै । अब द्वै भुज हमको दित्तरावै ।

ये देवता खात ही लों के । पाछे पुनि तुम कौन, कहौ के^{८४} ।

इन पदों की भाषा या तो सामान्य रूप से मिश्रित है, परन्तु भय और आकुलता के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग इसने कम हुआ है । व्यंग्यात्मक अतिशयोक्ति मुहावरों का प्रयोग यो तो प्रायः प्रत्येक वाक्य में किया गया है, परन्तु इनका वास्तविक चमत्कार अंतिम पद में देखा जा सकता है । व्यंग्योत्तियों की दृष्टि से ये उदाहरण मूल-वाक्य के आदर्श उदाहरणों में हैं । दूसरी बात यह है कि व्यंग्य और विनोद में, उक्त सभी वाक्यों में प्रथम की प्रधानता है, भयावह दृश्य-जन्य आकुलता के कारण विनोद-वृत्ति को सजगता के लिए इस प्रसंग में अवकाश ही नहीं था ।

दूसरे वर्ग के व्यंग्य और विनोदपूर्ण उदाहरण सयोग-सीला-प्रसंग में मिलते हैं । रमिकवर श्रीकृष्ण सयोग के लिए उत्कण्ठित समस्त ब्रजवासीओं को प्रेम-प्रदान से लुप्त

करता चाहते हैं; परन्तु इसमें कभी-कभी वे सामान्य नायक की तरह असफल होते हैं। एक प्रेमिका को वे मिलने के लिए वचन देते हैं, दूसरी उन्हें मार्ग या धन में ही आघेरी है और उसको आनंद देने के लिए श्रीकृष्ण उसी के साथ चलने को विवश हो जाते हैं। कभी कोई व्रजवाला द्वार से उनको अन्यत्र जाते देख अपने आवास में आमंत्रित कर लेती है। इसी प्रकार अकस्मात् दर्शन हो जाने का लाभ भी कोई-कोई प्रेमिका उठा लेती है। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण को जब अपने पूर्व प्रदत्त वचनों की याद आती है, तो वे अपराधी रूप में खोज-भरी बँठी प्रेमिका के सम्मुख उपस्थित होते हैं। अन्यत्र बिलास के चिह्न प्रियतम के अंगों और वस्त्रों पर अंकित देखकर जिस प्रकार के व्यस्य-विनोद-युक्त वाक्यों से मानिनी नायिका उनका स्वागत करती है, उनमें से कुछ यहाँ उद्धृत हैं—

१. वन सन तै आए अति भोर ।

राति रहे कहूँ गाइनि घेरत, आए हो ज्यौ चोर ।

अग अंग उलटे आभूपन, बनहुँ मैं तुम पावत ।

बड़भागी तुम तै नहिँ कोऊ, कृपा करत जहँ आवत^{८५} ।

२. जानति हौँ जिहि गुननि भरे हौ ।

काहँ दुराव करत मनमोहन, सोइ कहौ तुम जाहिँ ठरे हौ ।

निसि के जागे नैन अरुन दुति, अरु स्रम आलस अग भरे हौ ।

बंदन तिलक कपोलनि लाग्यो काम-केलि उर मख उधरे हौ ।

अब तुम कुटिल किसोर नंद-सुत, कहौ, कौन के चित्त हरे हौ ।

एते पर ये समुझि सूर-प्रभु सीह करन कौ होत खरे हौ^{८६} ।

३. आजु निसि कहाँ हुते हो प्यारे ।

तुम्हरी सौ कछु कहि न जात छबि, अरुन नैन रततारे ।

बोल के साँचि, आए भोर भए प्रगटित काम-कला रे ।

दसन-बसन पर छापि दूगन छबि, दई बूषभानु-मुता रे ।

अरु देखी मुसकाइ इते पर, सर्वस हरत हमारे ।

सूर स्याम चतुरई प्रगट भई, आगे तै होहु न न्यारे^{८७} ।

४. मोहन, काहे कौ लजियात ।

मूँदि कर मुख रहे सन्मुख कहि न आवत बात^{८८} ।

५. काहे कौ पिय भोरही मेरे गूह आए ।

इतने गुन हमपे कहाँ, जे रंनि रमाए^{८९} ।

६. कृपा करो उठि भोरही मेरे गृह आए।

जब हम भई बडभागिनी, निशि-चिह्न दिखाए^१ ।

निश्चिन्त भाषा का तत्त्वन-प्रधान जो रूप उद्भव भाषा-प्रयोग की व्यक्तियों में मिलता है, सामान्य वही इन पदों की भाषा का है। इसका कारण है प्रियतम के सरोव-चिह्नपुल्ल अगो-वस्त्रा के बाँन की प्रवृत्ति। गायकान्त प्रयोग के व्यक्तियों में मुरावों का जितना अधिक प्रयोग है उतना न हान पर भी गायिकों की इन उक्तियों में उनका सर्वथा अभाव भी नहीं है। बिनाद की प्रवृत्ति ऐसे वाक्या में बही-बही अन्वय दिखायी पड़ती है, परन्तु ईप्सा, खोप और मान के भावा न उक्ता रूप अधिक निरखने नहीं दिया है।

कारण यह कि विभिन्न मनोभावा की सजावस्था में आवेगा की तीव्रता-अतीव्रता के अनुसार भाषा-रूप में जो परिवर्तन सामान्यतया होता है उसका भी मूरदान ने अपने वाक्य में सर्वत्र ध्यान रखा है। मुहावरों-कहानिया की स्मृतता-अधिकता, उद्भव-अद्वैततन्मय की अनेका तन्मय शब्दों के वचन-प्रयोग, विदेशी शब्दों के अन्वयने में निमग्नत्व, वाक्य-विन्यास की बही सरलता और बही निश्चित या समानाधिकरण वाक्यों की वाक्यन, आदि ने विभिन्न बाँन मनोभावों और वृत्तियों के आवेग में बही गयी उक्तिया के अनुकूल भाषा-रूपों के निर्माण में महत्वपूर्ण योग दिया है।

४. सवादी की भाषा—सवादों का रूप वस्तुतः नये पदों में उतना नहीं निखरता जितना प्रमद्वद बाँन में और मूर-वाक्य का समस्त श्रेष्ठ अंग है रूप पदों के रूप में। जो पौराणिक कथाएँ अथवा श्रीकृष्ण की जीवन-लीलाएँ सामान्य पदबद्ध कथाओं के रूप में मूरदान ने लिखी हैं, उनमें भी उन्होंने विशेष रसि नहीं ली और बड़ी द्रुतगति से कथा-मूख को आगे बढ़ाते हुए उन्हें समाप्त किया है। अतएव अनेक अवसर उत्पन्न रहने पर भी मूर-वाक्य में सवादी की संख्या बहुत कम है। वस्तुतः सवादों के अन्तर्गत वाक्य के वे ही स्पष्ट लिय जा सकते हैं जिनमें प्रत्यक्ष-दिग्गेष के संबंध में छंटे छंटे क्रमिक उत्तर प्रत्युत्तर हों। उद्भव के एक प्रश्न को लेकर उत्तर में दोषियों के पचीसों पद-बँसे अथ सवाद नहीं कहला सकते। इन दृष्टि से मूर-वाक्य में प्रायः सवादों में मुख्य हैं—श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सवाद, दुर्योधन-भीष्म-सवाद, हिरण्यकशिपु-प्रह्लाद-सवाद, हनुमान राम-सवाद, निधिवरी जानकी सवाद, श्रीकृष्ण नागिनि सवाद, यशोदा राधा-सवाद, कृष्ण गोपी-सवाद, राधा दूती-सवाद और उद्भव-गोपी-सवाद।

क. श्रीकृष्ण-दुर्योधन-सवाद—‘मूरनार’ के प्रथम स्थंभ के चार-पाँच पदों में यह सवाद मिलता है। इनमें तीन पदों के सवाद मुख्य हैं—

१. “मुनि राजा दुर्योधना, हम तुम पे आए।

पाडव - सुत जीवन मिले, दै कुसल पठाए।

छेम-कुसल अरु दीनता, दंडवत सुनाई ।
 कर जोरे विनती करो, दुरबल-सुखदाई ।
 पाँच गाँउ पाँचौ जननि, किरपा करि दीजै ।
 ये तुम्हरे कुल-वस है, हमरी सुनि लीजै ।
 "उनकी मोसौं दीनता कोउ कहि न सुनावौ ।
 पांडव-सुत अरु द्रोपदी को मारि गड़ावौ ।
 राजनीति जानी नही, गो - सुत - चरवारे ।
 पीवौ छाँछ अघाइ कै, कव के रपवारे" ।
 "गाइ-गाँउ के वस्सला मेरे आदि सहाई ।
 इनकी लज्जा नहि हमें, तुम राज-बडाई" ११ ।

२. "हमतें विदुर कहा है नीकौ ?

जाके रुचि सौ भोजन कीन्हौ, कहियत सुत दासी कौ ।"
 "द्वै विधि भोजन कीजै राजा, विपति परे कै प्रीति ।
 तेरे प्रीति न मोहिं आपदा, यहै बड़ी विपरीति ।
 ऊँचे मंदिर कौन काम के, कनक-कलस जो चढ़ाए ।
 भक्त-भवन में हो जु बसत हौं जइपि तून करि छाए ।
 अंतरजामी नाउ हमारी, हौ अतर की जानौ ।
 तदपि सूर में भक्तवच्छल हौं, भक्तनि हाथ विकानौ" १२ ।

३. 'हरि, तुम क्यों न हमारे आए ?

पट-रस व्यंजन छाँड़ि रसोई, साग विदुर-घर आए ।
 ताके झुगिया मैं तुम बैठे, कौन बड़प्पन पायो ।
 जाति-भाति कुलहूँ तैं न्यारी, है दासी कौ जायी ।"
 "मैं तोहिं सत्य कहौं दुरजोधन, सुनि तू बात हमारी ।
 विदुर हमारी प्राण पियारी, तू विषया-अधिकारी ।
 जाति-भाति सबकी हो जानौ, बाहिर छाक भेंगाई ।
 ग्वालनि कै सेंग भोजन कीन्हौ, कुल कौं लाज लगाई ।
 जहँ अभिमान तहां में नाही, यह भोजन विष लागै ।
 सत्य पुरुष सो दीन गहत है, अभिमानी को त्यागै ।
 जहँ जहँ भीर परे भक्तनि को तहां तहां उठि धाऊँ ।

भक्तनि के हों सग फिरत हों, भक्तनि हाथ त्रिकाजें ।

भक्तवद्वल है विरद हमारी, वेद-भुमृति हूँ गावें^{१३} ।

इन तीनों पदों की भाषा सामान्य रूप में ही है । सवाद भी कला की दृष्टि से बहुत साधारण है, परंतु दोन और साधनहीन भक्तहृदय इनको पढ़कर बहुत आस्वस्य होता है और यही इस सवाद का उद्देश्य है ।

स. दुर्घोषन-भीष्म-सवाद—इस शीर्षक में सबधिन केवल एक ही सुंदर पद 'सूरसागर' के प्रथम स्कंध में है—

मतौ यह प्रछन भूतलराइ ।

"सुनौ पितामह भीषम, मम गुरु, कीजै कौन उपाइ ।

उत अर्जुन अरु भीम, पडु-मुन दोउ बर वीर गंभीर ।

इत भगदत्त, द्रोण, भूरिखव, तुम सेनापति धीर ।

जे जे जात, परत ते भूतल, ज्यों ज्वाला-गत चीर ।

कौन सहाइ, जानियत नाही, होत वीर निर्वीर ।"

"जब तोसों समुझाइ कही नृप, तब ते करी न कान ।

पावक जथा दहत सबही दल तूल-समेरु समान ।

अविगत, अविनासी, पुरपोत्तम, हांकत रथ कै आन ।

अचरज कहा पायं जी बेधै, तीनि लोक इक वान !"

"अब तो हों तुमकों तकि आयौ, सोइ रजायसु दीजै ।

जातं रहै छनपन मेरी, सोई मन कछु कीजै ।

जा सहाइ पाडव-दल जीतौ, अर्जुन की रथ लीजै ।

नातर कुटुंब सकल सहारि कै, कौन काज अब जीजै ?"

"तेरे काज करौ पुरुषारथ, जथा जीव घट माही ।

यहन कहौ, हों रन चढि जीतौ, मो मति नहिं अबगाही ।

अजहूँ चेति, बह्यौ करि मेरी, कहत पसारे बाही ।

सूरदास सरवरि को करिहै, प्रभु-पारथ द्वै नाही^{१४} ।

यह सवाद भी पूर्वोक्त की तरह सामान्य ही है, केवल भीष्म पितामह जैसे प्रतिष्ठित और वयोवृद्ध व्यक्ति के मुख से श्रोतृष्ण की भाँति दुर्घोषन पर प्रकट कराना इसका उद्देश्य है ।

ग. हिरण्यकशिपु-ब्रह्माद-सवाद—'भूरसागर' के सानवें स्कंध में नृसिंह-अवतार की कथा है । उसमें दो सवाद हैं—हिरण्यकशिपु-ब्रह्माद-सवाद और नृसिंह-ब्रह्माद-सवाद ।

द्वितीय, पूर्वोक्त संवादों के ढंग का ही है; इसलिए उसको उद्धृत करना अनावश्यक है। प्रथम संवाद इस प्रकार है—

नृप कह्यो, “मंत्र-जंत्र कछु आहि। कै छल करत कछु तू आहि।
तोको कौन बचावत आइ। सो तू मोको देहि बताइ”।
“मंत्र-जंत्र मेरे हरि-नाम। घट-घट में जाको विनाम।
जहाँ-तहाँ सोइ करत सहाइ। तासौ तेरो कछु न बसाइ।”
कह्यो, “कहाँ सो मोहि बताइ। नातर तेरो जिय अब जाइ।”
“सो सब ठौर”, “खभहूँ होइ”? कह्यो प्रह्लाद, “आहि, तू जोइ”।

अजपूरा उत्तर-प्रत्युत्तर की दृष्टि से यह संवाद बहुत सुंदर है। बालक से वार्तालाप होने के कारण इसकी भाषा भी सीधी-सादी है जिसमें बहुत सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। छोटे-छोटे वाक्यों के कारण इस संवाद में स्वाभाविकता है और कथा विकास में इनसे सहायता भी मिलती है।

घ. हनुमान-राम-संवाद—नवें स्कंध में हनुमान और राम का एक संक्षिप्त संवाद है—

मिले हनु, पूछी प्रभु यह बात।

“महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामुग, तुम किहि के तात”?

“अंजनि कौ सुत, केसरि कै कुल, पवन-गवन उपजायौ गात।

तुम को बीर, नीर भरि लोचन, मीन हीन-जल ज्यों मुरझात”?

“दसरथ-भुत कोसलपुर-वासी, त्रिया हरी तात अकुलात।

इहि गिरि पर कपिपति मुनियत है, बालि-नास कैस दिन जात”?

“महादीन, बलहीन, विकल अति।”

हनुमान और राम का यह प्रथम परिचयात्मक संवाद है, इसमें एक-दूसरे की स्थिति और आकृति को लक्ष्य करके परस्पर परिचय पूछा गया है। ‘महा मधुर प्रिय बानी बोलत’ कहकर जब राम, हनुमान की प्रशंसा करते हैं, तो उन्हीं के अनुकरण पर, उत्तर में उनके बीर वेश को लक्ष्य करके, हनुमान भी ‘बीर’ शब्द से उनको संबोधित करते हैं। यह पारस्परिक शिष्टाचार-निर्वाह इस परिचयात्मक संवाद की एक विशेषता है। भाषा कुछ तत्समता-प्रधान एवं वाक्य छोटे-छोटे और विषयानुकूल हैं।

ड. निशिचरी-जानकी-संवाद—दूनी के रूप में रावण द्वारा भेजी गयी निशिचरी से अगुरुवाटिका में वदिनी सीता का यह संवाद कवि मूरदास की नयी मूल का परिचायक जान पड़ता है—

“समुझि अब निरखि जानकी मोहि।

बड़ी भाग गुनि, अगम दसानन, सिव वर दीनी तोहि।

केतिक राम वृषन, ताकी पितु-मातु घटाई कानि ।
 तेरो पिता जो जनक जानकी, कीरति कहीं बखानि ।
 विधि सजोग दरत नहि टारै, वन दुख देख्यो आनि ।
 जब रावन-धर बिलसि सहज सुख, बह्यो हमारी मानि ।”
 इतनी वचन सुनत सिर घुनि बै, बोली मिया रिताइ ।
 “अहो डोठ, मति-मुग्ध निसिचरी, बैठी सनमुख आइ ।
 तब रावन को वदन देखिहों, दससिर-आनित न्हाइ ।
 कै तन देखँ मध्य पावक के, कै बिलसै रघुराइ ।”
 “जो पै पतिव्रता-व्रत तेरे, जीवति विद्युरी बाइ ?
 तब बिन मुई, कही तुम मोसों, भुजा गही जब राइ ?
 अब झूठी अभिमान करति हो, झुक्ति जो उनके नाउ ।
 सुख ही रहसि मिली रावन की, अपनै सहज सुभाउ ।”
 “जो तू रामहि दोष लगावै, करौ प्राण को घात ।
 तुमरे कुल कौं वेर न लागै, होत भस्म सघात ।
 उनकै क्रोध जरै लकापति, तेरे हृदय समाई ।
 तो पै सूर पतिव्रत सांची, जो देखौ रघुराइ” * ।

इस संवाद का आरम्भ निसिचरी दूती के, चाटुकारी के उद्देश्य से कहे गये प्रशंसात्मक वाक्यों से होता है । इसके पदचान् सीता की निरस्कारयुक्त भावना का उत्तर वह भी व्याप्यपूर्ण और चुटीले शब्दों में देती है जिसकी ध्वनि से मुँह चिढ़ाने और हाथ मटकाने का भाव भी सामने आ जाता है । दूती का अवाट्य तर्क क्षण भर के लिए तो सीता को स्तम्भित कर देता है और उन्हें जैसे कोई उत्तर नहीं सूझता, परन्तु अब भी उनके दृढ़ निश्चयात्मक वचन सुनकर दूती निरन्तर हो जाती है । इस प्रकार नमिक उत्तर प्रत्युत्तर, अभिनयात्मक दृश्यावन-वस्ता, प्रश्नवाचक वाक्यों की योजना आदि की दृष्टि से यह संवाद अच्छा है ।

छ भागिनि वृष्ण-संवाद—वसु के भँगाये हुए वमल के फूल लाने की मन ही मन योजना बनाकर थोड़ा-बहुत बालीदह में बूढ़ गये । नाग सा रहा था । उसकी स्त्री वृष्ण के सुंदर वान-स्वरूप पर मुग्ध होकर, पति के जावन के पूर्व ही वहाँ से भाग जाने की उनका सलाह देती है । पदचान्, वृष्ण से उसका इस प्रकार संवाद होता है—

१. (नारि) कह्यो, “कोन को बालक है तू, बार-बार कही भागि न जाई ।
 छनकहि मैं जरि भस्म होइगो, जब देखै उठि जाग जम्हाई” ।

X

X

X

“मोको कंस पठायो देखन, तू याको अब देहि जगाई” ।

“कहा कंस दिखरावत इनको, एक फूँक में ही जरि जाई”^{१८} ।

२. “कहा डर करौ इहि फनिग को बावरी ?”

“कह्यो मेरो मानि, छाँड़ि अपनी बानि, टेक परिहै जानि सब रावरी ।

तोहि देखे मया, मोहि अतिही भई, कौन को सुवन, तू कहा आयी ।

मरौ वह कंस, निरवस वाकी होइ, करयौ यह गस तोकौ पठायो”

“कंस को मारिहौ धरनि निरवारिहौ, अमर उद्धारिहौ उरग-धरनी ।”

सूर-प्रभु के वचन सुनत उरगिनि कह्यो, “जाहि अब क्यों न, मति भई मरनी”^{१९} ।

३. “भागि-भागि सुत कौन कौ, अति कोमल तब गात ।

एक फूँक को नाहि तू, बिष ज्वाला अति तात” ॥

तब हरि कह्यो प्रचारि “नारि, पति देइ जगाई ।

आयो देखन याहि, कस मोहि दियो पठाई ।”

“कंस कोटि जरि जाहिगे, बिष की एक फुंकार ।

कही मेरी करि जाहि तू, अति बालक सुकुमार” ।

X

X

X

“बालक-बालक करति कहा, पति क्यों न उठावै ?

कहा कस, कह उरग यह, अबहि दिखाऊँ तोहि ।

दै जगाइ मैं कहत हौं, तू नहि जानति मोहि” ।

“छोटे मुँह बड़ी बात कहत, अबही मरि जँहे ।

जो चितवै करि क्रोध, अरे, इतनेहि जरि जँहे ।

छोह लगत तोहि देखि मोहि, काकी बालक आहि ।

खगपति सौ सरवरि करी, तू वपुरी को ताहि” ।

“बपुरा मोको कहति, तोहि वपुरी करि डारो ।

एक लात सौ चाँपि, नाथ तेरे कौ मारो ।

सोवत काहु न मारियै, चलि आई यह बात ।

खगपति को मैं ही कियो, कहति कहा तू जात” ।

“तुमहि विधाता भए, और करता कोउ नाही ।

अहि मारीगे आपु तनक से, तनक सी बाहीं ।

कहा कही, कहत न वनै, अति कोमल सुकुमार ।

देती अवहि जगाइ कै, जरि-बरि होत्यो छार” ।
 “तू धौं देहि जगाइ, तोहि बछु दूपन नाही ।
 परे कहा तोहि नारि पाप अपने जरि जाही ।
 हमको बालक कहति है, आपु बडे की नारि ।
 यादति है बिनु काजही, ब्या बटावति रारि ।”
 “तुही न लेत जगाइ, बहुत जो करत टिठाई ।
 पुनि मरिहै पछिनाइ, मातु, पितु, तेरे भाई ।
 अजहुं कह्यो करि, जाहि तू मरि सँहै सुख वीन ।
 पांच बरस के सात वौ आगे तावौ हीन” ।

प्रसिद्ध उत्तर प्रत्युत्तर द्वारा पात्रों की प्रकृति का परिचय और क्या विकास में योग, दोनों दुनियाँ में यह वार्तालाप सुंदर है । नारी हृदय की कोमलता और दयालुता ने इस वयोपेक्षण के छोट छोट वाक्यों को विशेष स्वाभाविक बना दिया है । इसी प्रकार तद्भव और अद्वैततन्त्र शास्त्रों के बीच-बीच में मुहावरों का प्रयोग भी नारी-प्रकृति के अनुरूप ही हुआ है । इस विषय में उरण-नारी की भाषा ब्रजवालाओं की भाषा से मिलती जुलती है । श्रीकृष्ण की बाल प्रकृति के अनुसार उनकी भाषा सरल है और वाक्य-योजना भी, साथ-साथ उसमें और भाव के उपयुक्त आश भी है ।

छ मसोदा-राधा-सदाब—विद्यारी राधिका का अनुपम रूप और श्रीकृष्ण के साथ उसका हल मेल देखकर मसोदा का मातृ-हृदय प्रसन्नता में खिल जाता है । पहले मसोदा जी उसका परिचय पूछती हैं, फिर वे उसे विद्वाने के लिए उसने माता-पिता के सक्षम में कुछ अनुचित बर्तन बिनाद के साथ कहती हैं । कुशाग्रबुद्धि राधा इनका उत्तर इस प्रकार देती हैं कि माता मसोदा हर्षोन्मत्त होकर उसे छाती से लगा लेती हैं—

“नाम कहाँ तेरी री प्यारी ?

बेटी कौन महर की है तू, को तेरी महतारी ।
 धन्य कोख जिहि तोकों राख्यो, धनि घरि जिहि अवतारी ।
 धन्य पिता माता तेरे” छवि निरखति हरि-महतारी ।
 “मैं बेटी कृपभानु महर की, भैया तुमको जानति ।
 जमुना-स्तन बहु बार मिलन भयो, तुम नाहिन पहचानति” ।
 ऐसी कहि, “बाकों मैं जानति, वह तो बड़ी छिनारि ।
 महर बडों लगर सब दिन की” हँसति देति मुख गारि ।
 राधा बोलि उठी “बाबा बछु तुमसो ढीठो कीन्हो ।”
 “ऐसे समरथ कब मैं देखे”, हँसि प्यारिहि उर लीन्हो” ।

इस सरस संलाप की भाषा बहुत सरल है। सात-आठ वर्ष की, गाँव में पली धालिका को अधिक तत्सम शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता। संभवतः इसी कारण यशोदा ने केवल 'माता-पिता' दो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। 'धन्य' शब्द श्रीकृष्ण के अलौकिक कामों की प्रशंसा में इतने बार ब्रज में प्रयुक्त हो चुका है कि सुत के आवेश में वे उसका प्रयोग भी कर जाती है। राधा केवल एक तत्सम शब्द, 'तट' का प्रयोग यहाँ करती है। इसी प्रकार उक्त कथोपकथन का वाक्य-विन्यास भी सीधा-सादा और स्वाभाविक है।

ज. श्रीकृष्ण-गोपी-संवाद—ब्रज की प्रेममयी गोपियों से श्रीकृष्ण के संवाद अनेक अवसरों पर हुए हैं जिनमें तीन मुख्य हैं—चीर-हरण-प्रसंग का संवाद, राम-लीला-प्रसंग का संवाद और दान-लीला प्रसंग का संवाद। भिन्न-भिन्न पात्रों और विविध प्रसंगों के जो संवाद ऊपर उद्धृत किये गये हैं, प्रथम अर्थात् चीर-हरण लीला से संबंधित संलाप भी भाषा और वाक्य-योजना की दृष्टि से लगभग वंसा ही हैं, अतः उसके उदाहरण देना अनावश्यक है। शेष दोनों प्रसंगों में एक नवीनता यह है कि इनमें पूरे छंदों या पदों में एक पात्र बात करता है और दूसरे छंद या पद में उत्तर मिलता है। रास-लीला के अवसर का संवाद संक्षिप्त है; परंतु दान-लीला में संबंधित वार्तालाप कई पदों में विस्तृत है। दोनों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं—

१. "गेह-सुत-पति त्यागि आई, नाहिनें जु भली करी।
पाप-पुन्य न सोच कीन्हो, कहा तुम जिय यह धरी।
अजहुँ घर फिरि जाहु कामिनी, काहु सौ जो हम कहैं।
लोक-वेदनि विदित गावत, पर-पुरुष नहिं धनि लहैं।"

+

+

+

"तुव दरस की आस पिय ब्रत-नेम दूढ़ यह है धरधौ।
कौन सुत को मातु को पति कौन तिय को किनि करधौ।
कहाँ पठवत, जाहिं काकै, कही कहै मन मानिहैं।
यहाँ बरु हम प्राण त्यागै, आईं जहैं सोइ जानिहैं"^३।

२. "कौन कान्ह, को तुम, कह भामत ?

नीकं करि सबकौ हम जानति, दातें कहत अनागत।
छाँड़ि देहु हमको जनि रोकहु, बृथा बढ़ावति सारि।
जैहै बात दूरि लौ ऐसी, परिहै बहुरि खेमारि।
आजुहि दान पहिरि ह्याँ आए, कहा दिखावहु द्याप।
सूर स्याम वैसेहि चलो, ज्यो चलत तुम्हारी वाप"^४।

३. बान्ह कहत, 'दधि-दान न देहो ?
 लैहो छोन दूध दधि माखन, देखत हो तुम रहो ।
 सब दिन की भरि लेउ आबु हो, तज छाडो में तुमको ।
 उघटति हो तुम मातु-पिता लो नहि जानति हो हमको" ।
 "हम जानति हैं तुमको मोहन लै लै गोद खिताए ।
 सूर स्याम अब भए जगाती, वै दिन सब बिसराए" ।"

४. "गिरिवर धारयो आपने घर को ।
 ताहो बै बल दान लेत ही, रोकि रहत तिय-परको ।
 अपनेही घर बडे कहावत, मन धरि नद महर को ।
 यह जानति तुम गाइ चरावन जात सदा वन वरको ।
 मुरली वर काछनि आभूषन मार पत्नीवा सिंग को ।
 सूरदास बांधे कामरिया और लकुटिया बरको" ।"

५. "यह कमरी कमरी करि जानति ।
 जावे जितनी बुद्धि हृदय में, सो तितनी अनुमानति ।
 या कमरी के एक रोम पर, वारों चीर पटवर ।
 सो कमरी तुम निदति गोपी, जो तिहुँ लोक अडवर ।
 कमरी के बल असुर संहारे, कमरिहि तैं सब भोग ।
 जाति-पाँति कमरी सब मेरी, मूर सब यह जोग" ।"

६. "को माता को पिता हमारे ।
 कब जनमत हमको तुम देख्यो, हँसियत बचन तुम्हारे ।
 तुम माखन चोरी करि खायो, कब बाँधे महतारी ।
 दुहत कौन को गया चारत वात कही यह भारी ।
 तुम जानत मोहि नद-डुदौना, नद कहां तैं आए ।
 मैं पूरन अविगत अविनासी, माया सबनि भुलाए" ।"

७. "तुमको नद-महर भरहाए ।
 मात-गर्भ नहि तुम उपजे तो कहो कहां तैं आए ?
 घर-घर माखन नही चुरायो ? ऊखल नही बँधाए ?
 हा हा करि जमुमति के आगे, तुमको हमहि छुडाए ?
 ग्वलिनि सग-सग वृन्दावन, तुम नहि गाइ चराए ?
 सूर-स्याम दस भास गर्भ धरि जननि नही तुम जाए ?"

८. "तुम देखत रहो, हम जैहै ।

गोरस बँचि मधुपुरी तैं पुनि, याही भारग ऐहैं ।
ऐसैं ही सब बँठे रहौ बोलैं ज्वाव न दहैं ।
घरि लैं जैहैं जगुमति पैं, हरि तब धौ कँसी कँहै ।
काहे को मोतिनि लर तोरी, हम पीतांबर लँहै ।
सूर स्याम सतरात इते पर, घर बँठे सब रहैं^{१०} ।"

९. "मेरें हठ क्यों निबहन पँहौ ?

अब तो रोकि सबनि कौ राख्यो कैसे करि तुम जँहौ ?
दान लेहुगी भरि दिन दिन कौ, लेख्यो करि सब दँहौ ।
सौंह करत हों नद बबा को, मैं कँहौ तब जँहौ ।
भावति-जाति रहति याही पय, मोसौ बँर बढँहौ ।
सुनहु सूर हम सौहठमाँडति, कौन नफा कर लँहौ^{११} ।"

ऊपर उद्धृत रास-लीला-भबधी सवाद बहुत साधारण हैं, उसमें अपेक्षित सजीवता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वशी की मधुर ध्वनि को प्रियनम का सांकेतिक निमन्त्रण समझकर दीइती जाती युवतिधों से कृष्ण ने सहसा जो प्रश्न कर दिये, वे सर्वथा अप्रत्याशित थे और इसलिए वे हृत्बुद्धि-मी हो जाती है। इसके विपरीत दान-लीला-प्रसंग का वार्तालाप बहुत सजीव और प्रवाहपूर्ण है। उससे गोपियों की चतुर्ता और तुरतबुद्धि का अच्छा परिचय मिलता है। श्रीकृष्ण अथवा उनके सत्ता जिस स्वर में प्रश्न करते हैं, उसी में उन्हें उत्तर भी मिलता है। भावों की कृत्रिमता दोनों पक्षों में है जिसमें क्रोध और व्यग्रयुक्त उक्तियाँ तीखी होकर उभयपक्षीय श्रोताओं को चुभती नहीं, प्रत्युत सरस विनोद से पुलकित कर देती है। इन सलापों की भाषा मिश्रित है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं है। चुने हुए मुहावरों के प्रयोग ने कहीं-कहीं भाषा को बहुत सरल बना दिया है। वाक्य सभी पदों के सीधे-सादे हैं जो हृदय पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

झ. दूती-राधा-संवाद—सयोग के लिए दिये गये वचन का रसिकप्रवर श्रीकृष्ण को पालन न करते देख राधा जब मान करती है, तब वे इसे मनाने के लिए दूती को भेजते हैं। सारी परिस्थिति से अवगत यह दूती अपने कार्य में बड़ी कुशल होनी है और नायिका का मान भंग करने के अनेक उपाय करती है। कभी वह उसका रूप-गुण बखानती है, कभी उसकी प्रशंसा और चाटुकारी करती है, कभी यौवन की अस्थिरता जलाकर सुखोपभोग का उपदेश देती है, कभी उसकी अज्ञानता पर झुंझलाकर उसका उपहास करती है और कभी मान से सभाव्य अनिष्ट की बातकर शुभाकांक्षिणी के समान उसे सचेत करती है। इसी प्रकार मान के आवेग में राधा कभी उसकी बात ही नहीं सुनना चाहती, कभी उसको बुरी तरह झिड़क देती है, कभी प्रियतम की रग-तोलुपता पर व्यंग्य करती है और कभी

उदासीनता के नाथ मयोग प्रयत्न में न पडने का अपना निश्चय उस मुन्ना देती है, जैसे—

"मानि मनायौ राधा प्यारी ।

दहियत मदन मदन-नायक है, पीर प्रीति की न्यारी ।

तू जु झुक्ति ही औरनि रूमत, अब कहि कैसे रसो ?

बिनुही सिसिर तमकि ताम्रम मैं तू मुख कमल बिदूषो !

X

X

X

तू तो प्राण प्राणबन्धन के, वै तुव चरन उपासी ।

सुनिहै कोऊ चतुर नारि, बन करति प्रेम की हांसी ।

X

X

X

जौ गौरी पिय-मेह-गरब तो लाख कहै किन कोई ।

बगहू लियो प्रेम को परचौ, चतुर नारि है सोई ।

कत हो रही नारि नीची करि, देवति लोचन झूले ।

मानी कुमद रुठि उड़ुपति सौं, सकृचि अधोमुख फूले ।

X

X

X

जोवन-जल वरपा को सरि ज्यों चारि दिना कौ आवै ।

X

+

+

लै चलि भवन भावतेहि भुज गहि, को कहि गारि दिवावै ।"

झुकि बोनी, 'ह्यां तैं ह्वै हाती, कौन मिलै पठाई ?

लै किनि जाहि भवन आपनै ह्यां सरन कौन सौं आई ?"

+

+

+

'जि जे प्रेम छवे में देखे निनहि न चातुरताई ।

तेरै मान - सयान सखी तोहि, कैसे कै समुपाई ।

परिहै जोष - चिनगि भावरि में, बुझिहै नही बुपाई ।

हौं जु कहति तैं वादि वावरी, नून तैं आगि उठाई ।"

X

+

+

इन घोसनि रुसनी करति है, करिहै कबहू कलोलै ?

कहा दियो पडि सोस स्याम के, खीचि आपनी मो लै '१२ ।

दूती के वाक्यों की जिन विशेषताओं के सम्बन्ध में ऊपर संकेत किया गया है, वे प्रायः सभी इस पद की उक्तियों में मिलती हैं । राधा का वक्तव्य इसमें वदन्त नृपिय

है । उसका वास्तविक रूप, श्रीकृष्ण की ओर से राधा को बनाने आमी हुई सखियों से होने वाले निम्नलिखित वार्तालाप में मिलता है—

“घायल जिमि मूर्छित गिरिधारी । अमी-वचन अब सोचि पियारी ।
बहुनायक वै तू नहि जानै । तिनसों कहा इती दुख मानै ।
“वाहै-गहै-हरि कों ढिग ल्यावै । अब वै निज अपराध छमावै ।”
“गहति बाहै तुमही किन जाई । मोसो बाहै गहावन आई ।
“काल्हिहि सोह मोहि उन दीनी । आहुहि यह करनी पुनि कीनी ।
देखि चुकी उनके गुननि, निज नैननि सुख पाइ ।
तिन्है मिलावति मोहि अब, बाहै गहावति आइ ।
मिलौ न तिनसों भूलि, अबजौ लौजीवन जियौ ।
सहौ बिरह को मूल, बरताको ज्वाला जरौ ।

मैं अब अपने मन यह ठानी । उनकं पय न पीवों पानी ।
कबहूँ नैन न अंजन साऊँ । मृग-मद भूलि न अंग चढाऊँ ।
हस्त-बलय पट नील न धारौ । नैननि कारे धन न निहारौ ।
सुनौं न सवननि अलि-पिक बानी । नील जलज परमौ नहि पानी ।”

×

×

×

“तुम वै एक न दोइ पियारी । जल ते तरंग होति नहि न्यारी ।
रिस-रुसनों ओस-कन जंसी । सदा न रहै चाहियै तैसी ।
तजि-अभिमानमिलहि पिय प्यारी । मानि राधिका कही हमारी ।”
“चुप न रहति कह कहति मनावन । तुम आई हौ वात बनावन ।
बहुत सही घर आई यातै । सुरति दिवावति पिछली घातै ।
मोसों वात कहति हौ काकी । जाहु घरनि अब कछु है बाकी ।
को उनकी ह्याँ वात चलावत । है वै अब तुमही को भावत ।
तुम पुनीत अरु वै अति पावन । आई हौ सब मोहि मनावन^{१३} ।

मान-प्रसंग के इस वार्तालाप में प्रवाह तो बहुत अधिक नहीं है; परन्तु भाषा का प्रयोग दोनों पक्षों के मनोभावों के अनुकूल हुआ है । इतनी अथवा उमका कार्य करने वाली सखियाँ राधा का हित चाहती हैं । वे कहावतों और सूक्तियों का प्रयोग अधिक करती हैं जिससे राधा परिस्थिति को समझकर मान छोड़ दे; परन्तु राधिका की सीख मरी उक्तियों में स्वाभाविक तीखापन है । उसके वाक्यों को कहीं तो शब्द की स्वभावगत ध्वनि ने और कहीं चुभते हुए मुहावरों के प्रयोग ने मनोदशा के सर्वथा अनुकूल बना दिया है ।

ॐ उद्धव-गोपी-संवाद—यह प्रसंग सूर-वाक्य के ध्येष्टनम अंशों में है। इसमें उद्धव गोपी का संवाद है अवश्य, परंतु वह प्रमित नहीं है। प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुःख बहुत समय तक सहनेवाली गोपियों के पास कहने के लिए इतनी धारें हैं कि उद्धव को एव उक्ति सुनते ही वे पचासों पदों में उमका उत्तर देने को प्रस्तुत हो जाती हैं। यही कारण है कि 'भूरसागर' के भ्रमरगीत प्रसंग में चार-पाँच प्रतिशत पद ही उद्धव के हैं, शेष में गोपियों की ही इतनी मार्मिक-मार्मिक उक्तियाँ हैं कि अन्त में उद्धव भी इन्हीं के रंग में रँग जाते हैं। इस प्रसंग के अंतिम भाग में सूरदास ने संक्षेप में उद्धव और गोपियों का प्रमद्वद् वार्तालाप भी दिया है जिसमें प्रमित उत्तर-प्रत्युत्तर के ढंग का निर्वाह किया गया है और जो पीछे उद्धृत दाननीला प्रसंग की पद्धति पर है। भ्रमरगीत के अनेक पद पिछले पृष्ठों में उद्धृत किये जा चुके हैं, अतएव यहाँ केवल प्रमद्वद्वात्मक कथोपकथन का ही कुछ अंश उद्धृत किया जा रहा है—

१. उद्धव—मैं तुम 'पै' व्रजनाथ पठायी। आत्म-ज्ञान सिखावन आयी।

+ + +

जोग समाधि ब्रह्म चित लावहु। परमानन्द तबहिं सुख पावहु।

गोपी—जोगी होइ सो जोग बखानै। नवधा-भक्ति दास रति मानै।

भजनानन्द हमै अति प्यारी। ब्रह्मानन्द सुख कौन विचारौ।

+ + +

रूप-रासि ग्वारनि कौ सगी। कब देखै वह ललित त्रिभगी।

जौ तुम हित की बात बतावहु। मदन गुपालहिं क्यो न मिलावहु।

उद्धव—जाकै रूप बरन बपु नाही। नैन भूँदि चितवौ मन माही।

हृदय-कमल तें जोति विराजै। अनहद नाद निरंतर बाजै।

+ + +

इहि प्रकार भव दुस्तर तरिहौ। जोग पथ क्रम-क्रम-अनुसरिहौ।

गोपी—हम ब्रज-बाल गोपाल उपासी। ब्रह्मज्ञान सुनि आवै हाँसी।

+ + +

नीरस ज्ञान कहा लै कीजै। जोग-भोट दासी सिर दीजै।

उद्धव—पारब्रह्म अच्युत अविनासी। त्रिगुण-रहित प्रभु वरै न दासी।

नहिं दासी ठकुराइन कोई। जहँ देखौ तहँ ब्रह्म है सोई।

उर मैं आनी ब्रह्महि जानौ। ब्रह्म विना द्विजौ नहिं मानौ।

गोपी—खरे करौ अलि जोग सवारौ। भक्ति-विरोधी ज्ञान तुम्हारौ।

×

×

×

नन्दनंदन को देखे जीवें । जोग-पथ पानी नहि पीवें ।

X

X

X

दुसह बचन अलि हमें न भावें । जोग कहा ओढ़े कि विछावें ।

उद्धव—(ऊधौ कह्यो) “धन्य ब्रजवाला । जिनके सरवस मदन गुफाला ।

X

X

X

तुम भम गुरु मैं दास तुम्हारो । भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो^{१४} ।

२. उद्धव—एकै अलख अपार आदि अविगत है सोई ।

आदि निरजन नाम ताहि रोझै सब कोई ।

नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म कौ बास ।

अविनासी विनसै नही, सहज जोति परगास ।

गोपी—जो ती कर-पग नही, कहौ ऊखल बयी बांध्यौ ।

नैन नासिका मुखन चोरि दधि कौन खाध्यौ ।

तबै खिलाए गोद सैं कहे तोतरे बैन ।

ऊधौ, ताकौ न्याउ यह, जाहि न सूझै नैन ।

उद्धव—भाया नित्यहि अंध, साहि द्वै सोचन जैसे ।

शानी नैन अनंत ताहि सूझत नहि कैसे ।

X

X

X

गोपी—ऊधौ, कहि सति भाइ न्याइ तुम्हरे मुख सांचै ।

जोग प्रेम रस कथा कहौ कंचन की कांचै ।

X

X

X

उद्धव—धनि गोपी, धनि ग्वाल, धन्य ये सब ब्रजवासी ।

धनि यह पावन भूमि, जहाँ विलसे अविनासी ।

उपदेसन आयौ हुतौ, मोहि भयो उपदेस^{१५} ।

इन संवादों की भाषा मिश्रित है । ब्रह्म की परिषयात्मक व्याख्या करते समय उद्धव अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिसमें वाक्य-योजना स्थित हो गयी है । परंतु रसिकिनी गोपियों तार्किक वाद-विवाद में न पड़कर हासिक भावों को सहज भाषा में स्वाभाविक रूप से व्यक्त करती हैं जिससे उनके वाक्यों में हृदयस्पर्शिता का गुण आ गया है । इन संवादों की एक विशेषता है इनकी कल्पवृद्धता; परंतु काव्य-कला की दृष्टि से ये अंश साधारण ही हैं । गोपियों का हृदय तो वस्तुतः उन पदों में है जो उद्धव के मुख से ‘अलख’, ‘निरजन’-जैसे शब्द सुनने ही विविध स्वरो में सुनायी देते हैं । ऐसे कुछ पद पीछे उद्धृत किये जा चुके हैं ।

ट. कृष्ण-उद्धव-संवाद—ब्रज जाने के पूर्व और वहाँ से लौटने के बाद, दो बार उद्धव म श्रीकृष्ण का संवाद होता है। दासों ही अवनरो का वार्तालाप क्रमबद्ध न होकर पूरे पूरे पदों में है और वही वही एक पद के उत्तर में कई-कई पद भी बहे गये हैं। अतः दोनों में यह है कि ब्रज जाने के पूर्व होनेवाले संवाद में उद्धव की शवाश्रों का समाधान करने अथवा उन्हें अपने वचन में सहमत करने के लिए श्रीकृष्ण की कई-कई पद एक साथ कहने पड़ने हैं और यत्र म लौटने के परवान् के वार्तालाप में व्रजवासियों की उत्कट प्रीति की प्रशंसा करने हुए यही स्थिति उद्धव की हो जाती है, जैसे—

१. "सुनहु उपेंगसुत मोहि न विसरत ब्रजदासी सुखदाई ।
यह चित होत जाउ" मैं अवहीं, इहाँ नहीं मन लागत ।
गोपी भाल गाइ वन चारन, अति दुख पायो त्यागत ।
वहँ माखन-रोटी, वहँ जमुमति, जेवहु कहि-कहि प्रेम"^{१६} ।
२. सुनहु ऊधो, "मोहि ब्रज को मुधि नहीं विसराइ ।
रैन सोवति, दिवस जागत, नाहिन मन आन ।
नद जमुमति, नारि-नर-ब्रज तहाँ मेरी प्रान ।"
कहत हरि सुनि उपेंगसुत यह, "कहत हौं रम-रीति ।
सूर चित तै टरति नाही, राधिका की प्रीति"^{१७} ।
३. "सखा, सुनि मेरी इक बात ।
वह लता-गृह सग गोपनि, मुधि करत पछिनात ।
विधि लिखी नहि टरत क्योंहँ," यह कहत अकुलात ।
हैंसि उपेंग-सुत वचन बोले, "कहा करि पछिनात ।
सदा हित यह रहत नाहीं, सकल मिथ्या जात"^{१८} ।
४. "ऊधो, तुम यह निश्चय जानी ।
मन वचन क्रम मैं तुमहि पठावत, ब्रज की तुरत पक्षानी"^{१९} ।
५. "ऊधो, बेगि ही ब्रज जाहु ।
सुति-सँदेस सुनाइ भेटौ बल्लभनि को दाहु"^{२०} ।
६. "ऊधो, ब्रज को गमन करो ।
हमहि बिना गोपिका बिरहिनी, तिनके दुख हरी"^{२१} ।

श्रीकृष्ण और उद्धव का यह वार्तालाप इनके ब्रज जाने के पूर्व का है। व्रजवासियों की स्मृति में पुलकित होकर जब श्रीकृष्ण लगभग तीन पद कह जाते हैं, तब उद्धव हँसकर उपहास के स्वर में केवल डेढ़ पंक्ति कहने की आवश्यकता समझते हैं। यही क्रम

आगे भी चलता रहता है। परन्तु ब्रज से उद्धव के लौटने के पश्चात् यह क्रम परिवर्तित हो जाता है। मुख-राशि श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों की अनन्य भक्ति और परम प्रीति से प्रभावित होकर अब वे लौटे हैं। अतएव कई पदों में जब वे उनके प्रति अपने प्रशंसात्मक उद्गार व्यक्त कर चुकते हैं, तब श्रीकृष्ण को दो-चार पक्तियाँ कहने का अवकाश मिलता है; जैसे—

१. "ब्रज के निकट जाइ फिर आयी।

गोपी-नेन-नीर-सरिता तै, पार न पहुँचन पायी।
तुम्हरी सीख सुनाव बैठि कै, चाहत पार गयी।
ज्ञान ध्यान व्रत नेम जोग कौ, संग परिवार लयी।
इहि तट तै चलि जात नैकु उत, विरह-पवन सकझोरे।
सुरति बृच्छ सो मारि बाहुबल, टूक टूक करि तोरे।
हो हूँ बूढ़ि चली वा गहिरै, केतिक बुड़की खाई।
ना जानौ वह जोग वापुरौ, कहँ घौ गयो गुसाई।
जानत हुतौ थाह वा जल की, ओ तरिबे की धीर।
सूर कथा जु कहा कहौ उनकी, परघौ प्रेम की भीर"^{२२}।

२. "जब मैं इहाँ तै जु गया।

तब ब्रजराज, सकल गोपीजन आगै होइ लयो"^{२३}।

३. "सुनियै ब्रज की दसा गुसाई।

रय की घुजा पीत-पट भूपन देखत ही उठि घाई"^{२४}।

४. "हरि जू, सुनहु वचन सुजान।

बिरह व्याकुल छीन, तन-मन हीन लोचन-कान"^{२५}।

५. "ऊघौ, भलौ ज्ञान समुझायी।

तुम मोसौ अब कहा कहत हो, मैं कहि कहा पठायी।
कहवावत हो बड़े चतुर पै, उहाँ न कछु कहि आयी"^{२६}।

६. "मैं समुझायौ अति अपनी सौ।

तदपि उन्हें परतीति न उपजी, सबै लख्यौ सपनी सौ"^{२७}।

७. "वाते सुनहु तौ स्याम, सुनाऊँ।

जुवतिनि सौ कहि कथा जोग की, क्यौ न इतौ दुख पाऊँ"^{२८}।

२२. सा. ४०९७। २३. सा. ४०९८। २४. सा. ४०९९। २५. सा. ४१०१।

२६. सा. ४१२४। २७. सा. ४१२५ - २८. सा. ४१२६।

कृष्ण और उद्धव के इन दोनों संवादों की भाषा सामान्य मिश्रित है। शब्दों का चुनाव दोनों में एक सा है। पहले संवाद में कृष्ण जिस प्रकार गद्गद् कठ से मार्मिक वाक्य कहते हैं, वही, बल्कि उससे भी अधिक, आर्द्र कठ, दूसरे संवाद में उद्धव का है। मुहावरों का प्रयोग पूर्वोद्धृत संवादों की तुलना में, इन दोनों में बहुत कम है। कारण यह है कि शुद्ध भावातिरेक की स्थिति में वह गये सरल वचन स्वतः प्रभावोत्पादक होते हैं, शाब्दिक या आर्थिक वञ्चता इनके लिए अनावश्यक ही होती है। अतएव त्रिमूर्ति उत्तर-प्रत्युत्तर न होने पर भी ये संवाद मर्मस्पर्शिता के कारण सुन्दर हैं।

संवादों का वास्तविक महत्व वाक्चातुर्य में है और उसके उपयुक्त शब्द-चयन के लिए कौशलपूर्ण सतकंता अपेक्षित है। इस दृष्टि से सूर काव्य का उद्धव गोपी-संवाद वाला अंश सबसे महत्वपूर्ण है। अनेकानेक पदों में नयी-नयी उत्तियाँ और नये-नये अवाद्य तर्क गोपियों ने उद्धव के सामने प्रस्तुत करके अपने पक्ष का समर्थन किया और उन्हें निवृत्त कर दिया। वास्तव में श्रीकृष्ण के प्रति उनकी अनन्य प्रीतिमय भक्ति ने उनकी वाणी को विशेष दृढ़ता प्रदान कर दी थी जिसने उनकी भाषा का भी बहुत सशक्त बना दिया। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप से सूरदास के संवाद बिल्कुल अधिक विशेषतायुक्त न भी हैं, परन्तु तर्क की स्पष्टता, विन्यास की सरलता और भाषा की सुबोधता ने उनको विषय, पात्र और परिस्थिति की दृष्टि से स्वाभाविक अवश्य बना दिया है।

५. सूक्तियों की भाषा—

सूर-साहित्य, विशेषतः 'सूरसागर', में सूक्तियों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। जीवन में अनेक सारपूर्ण तथ्यों को उन्होंने सूक्ति रूप में इस प्रकार लिखा है कि उनकी सत्यता से परिचित पाठक का चित्त सदैव चमत्कृत हो जाता है। ये सूक्तियाँ एक ओर तो कवि के अनुभव-जन्य ज्ञान का परिचय देती हैं और दूसरी ओर, कथन की प्रभावोत्पादकता-बुद्धि में सहायक होती हैं। सूरदास द्वारा इनके प्रयोग की एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने प्रत्येक स्थल पर विषय के अनुरूप सूक्तियों का ही चयन किया है। उनकी कुछ सूक्तियाँ 'सूरसागर' के विभिन्न स्वधों से यहाँ उद्धृत हैं—

१. दुख, सुख, कीरति भाग आपने, आइ परै सो गहियै^{११}।
२. प्रेम के सिधु की मर्म जान्यो नही, सूर कहि कहा भयो देह बोरौ^{१२}।
३. ताहि कै हाथ निरमोल नग दीजियँ, जोइ नीक परखि ताहि जानै^{१३}।
४. ससि-सन्मुख जो घूरि उडावै, उलटि ताहि कै मुख परै^{१४}।
५. जो कछु लिखि राखी नंदनदन भेटि सकै नहि कोइ^{१५}।
६. यह जग-प्रीति सुवा-सैमर ज्यौ, चाखत ही उडि जात^{१६}।

२१. सा. १-६२। २०. सा. ३१-२२२। ३१. सा. १-२२३। ३२. सा. १-२३४।
३३. सा. १-२६२। ३४. सा. १-३१३।

७. मुख-संपत्ति दारा-सुत हय-गय छूट सबै समुदाइ ।
छनभंगुर यह सर्व स्याम विनु अत नाहि संग जाइ^{३५} ।

८. जीवन-जन्म अल्प सपनौ सी, समुझि देखि मन माही ।
बादर-छाँह, धूम-धोराहर, जैसे थिर न रहाही^{३६} ।

९. झूठे नाते जगत के सुत-कलत्र-परिवार^{३७} ।

१०. किये नर की स्तुती कौन कारज सरै, करै सो आपनी जन्म हारै^{३८} ।

११. विनु जाने कोउ औपधि खाइ । ताकौ रोग सकल नसि जाइ^{३९} ।

१२. हारि-जोति नहि जिय कै हाय । कारन-करता आनहि नाथ^{४०} ।

१३. नर-सेवा तैं जो सुख होइ । छनभंगुर थिर रहै न सोइ^{४१} ।

१४. नारि के रूप कौ देखि मोहै न जो, सो नहि लोक तिहु माहि जायौ^{४२} ।

१५. (कह्यौ) विषय सो तृप्ति न होइ । कैतो भोग करी किन कोइ^{४३} ।

१६. घनि जननी जो सुभटहि जावै ।

भीर परै रिपु कौ दल दलि-भलि, कौतुक करि दिखरावै^{४४} ।

१७. अति रिस ही तैं तनु छीजै । सुठि कोमल अग पसीजै^{४५} ।

१८. जहाँ वसे पति नाहि आपनी, तजन कहाँ सो ठौर^{४६} ।

१९. सूरदास ऊसर की बरपा, थोरे जल उतरानी^{४७} ।

२०. सिंहनि की छोना भली, कहा बड़ी गजराज^{४८} ।

२१. सेवक करै स्वामि सो सरवरि, इन बातनि पति जाई^{४९} ।

२२. जाकौ मन जहँ अँटक जाइ, ता विनु ताकौ कछु न सुहाइ ।

कठिन प्रीति कौ फंद है^{५०} ।

२३. (जैसे) चोर चोर सौं रातैं, ठठा ठठा एकैं जानि ।

कुटिल कुटिल मिलि चले, एक ह्वैं, डुहनि बनी पहिचानि^{५१} ।

२४. घनी घन कबहूँ न पगटै, धरै ताहि छपाइ^{५२} ।

२५. विष कौ कीट बिपहि रुचि मानै, कहा सुधा रसही रो^{५३} ।

२६. जाकी जैसी यानि परी रो ।-

कोऊ कोटि करै नहि छूटै, जो जिहि धरनि घरी रो^{५४} ।

३५. सा. १-३१७ । ३६. सा. १-३१९ । ३७. सा. २-२९ । ३८. सा. ४-११ ।

३९. सा. ६-४ । ४०. सा. ६-५ । ४१. सा. ७-२ । ४२. सा. ८-१० ।

४३. सा. ९-८ । ४४. सा. ९-१५२ । ४५. सा. १०-१८३ । ४६. सा. १०-३२३ ।

४७. सा. १०-३३७ । ४८. सा. १८९ । ४९. सा. १५३ । ५०. सा. ११८० ।

५१. सा. १२७९ । ५२. सा. १८४३ । ५३. सा. १९२४ । ५४. सा. २३९६ ।

२७. नाहिन कढत और के काढे, मूर मदन के वान^{५५} ।
 २८. प्यासे प्राण जाई जो जल विनु पुनि कह कोज^{५६} सिंधु अमी को^{५७} ।
 २९. जीवन सुफल मूर ताही को, काज पराए आवत^{५८} ।
 ३०. प्रेम प्रेम तैं होइ, प्रेम तैं पारहि जइयै ।

प्रेम वैध्वी ससार प्रेम परमारथ नहियै^{५९} ।

इन मूर्क्तियों की भाषा सीधी-सादी और अनलट्टन है। जिस उक्ति की अनुभव-व्रत्य सत्यता का बल प्राप्त हो, उसकी भाषा को माज-शृंगार की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए मूरदास ने व्याख्यात्मक और निष्कर्षात्मक, दोनों प्रकार की मूर्क्तियों को मिश्रित भाषा में ही लिखा है और उसको तत्पम शब्दों के अधिक प्रयोग से तो बचाया ही है, मुहावरों-कहावना को भी उसमें बहुत कम स्थान दिया है। यह ठीक है कि कबीर, रहीम, तुलसी आदि की मूर्क्तियों के समान मूरदास की समवर्गीय उक्तियों का अभी तक विशेष प्रचार नहीं हो सका है, परन्तु इसका प्रधान कारण मूर-साहित्य का सर्वसुलभ न होना ही कहा जा सकता है। अतएव अब 'मूरसागर' के प्रकाशित हो जाने पर यह आशा अवश्य की जा सकती है कि अपने सरल और स्वाभाविक भाषा-रूप के कारण मूरदास की मूर्क्तियाँ लोकप्रिय हो सकेंगी।

मुहावरों के प्रयोग—

भाषा में मुहावरों के प्रयोग से सजीवता और सघनता आती है। रचना को जन-साधारण में प्रिय बनाने में भी मुहावरों का बहुत हाथ रहता है। जिस लेखक की भाषा जनता की बोली के जिनना निकट होगी, उसमें सामान्यतया मुहावरों का प्रयोग उतना ही अधिक होना चाहिए। मुहावरेदार भाषा ही वास्तव में उसका स्वाभाविक रूप है। मुहावरों के प्रयोग से कभी-कभी भाषा पर लेखक के अधिकार का भी परित्यक्त मिलता है। साधारणतः जन-मपर्व में अधिक रहनेवाले और विनोदी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की भाषा में मुहावरों का प्रयोग खूब मिलता है। मूरदास की भाषा में भी मुहावरों की प्रचुरता के ये ही मुख्य कारण हैं। प्रवृत्ति से वे एकाग्रवासी नहीं थे। स्वभाव से वे विनोदी भी बहुत थे और जनसाधारण की भाषा को ही उन्होंने काव्य-भाषा का रूप देने का सफल प्रयास किया था। ऐसी स्थिति में मुहावरों का प्रेमी होना मूरदास के लिए स्वाभाविक ही जान पड़ता है।

सूरसाव्य में प्रयुक्त मुहावरों की सूची बहुत लंबी है। 'सारावली' और 'साहित्य-लहरी' में इनका प्रयोग अवश्य कम हुआ है, परन्तु 'मूरसागर' में इनकी भरमार है और शायद ही कोई भावप्रधान पद उसमें ऐसा मिले जिसमें दो-चार मुहावरों का प्रयोग उन्होंने न किया हो। विषय के अनुसार 'मूरसागर' के जो तीन बड़े विभाग— (१) विनय पद और पौराणिक कथाएँ, प्रथम से नवम स्कन्ध तक, (२) श्रीकृष्ण

की व्रज-नीला, दशम स्कंध, पूर्वाह्न; और (३) श्रीकृष्ण की मथुरा-द्वारका-नीला, दशम स्कंध उत्तराह्न, एकादश और द्वादश स्कंध—पीछे किये गये हैं, उनमें से प्रथम और अंतिम में इनका प्रयोग बहुत कम और द्वितीय में बहुत अधिक किया गया है। इसके चार प्रमुख कारण हो सकते हैं—

पहला तो यह कि कवि को श्रीकृष्ण-कथा का यही अंश सर्वाधिक प्रिय है।

दूसरे, इस अंश में आमीन पात्रों की, विशेषतः स्त्रियों की प्रधानता है जिनका स्वभाव ही मुहावरेदार जग-भाषा में बानधीत करने का होता है।

तीसरे, उक्त तीनों विभागों में से प्रथम और अंतिम का अधिकांश स्वयं कवि द्वारा वर्णित है, पात्रों को बोलने का उनमें बहुत कम अवसर मिला है, परन्तु द्वितीय भाग का अधिकांश पात्र-पात्रियों के पारस्परिक वचनों से पूर्ण है।

चौथा प्रमुख कारण यह है कि दशम स्कंध के पूर्वाह्न के अतिरिक्त दोष सभी स्कंधों में हर्ष, शोक, प्रेम, विरह आदि भावों की सामान्य स्थितियाँ ही पाठकों के सामने आती हैं जिनके वर्णन में सामान्य भाषा-रूप से भी काम चल जाता है। परन्तु दशम स्कंध में यदि हर्ष और प्रेम है तो चरम उत्कर्ष को पहुँचा हुआ और शोक या विरह की वेदना है तो अपार और निस्सीम। इसके अतिरिक्त अपनी प्रीति की अनन्यता को सिद्ध करने की कड़ी समस्या भी व्रजवालाओं के सामने आती है। इन सबकी ध्वजा सामान्य भाषा में अपेक्षित प्रभावपूर्ण रूप में हो ही नहीं सकती थी। अतएव उक्तिमों की घटना और वाणी की विदग्धता के उपयुक्त मुहावरो के ध्वन और प्रयोग में उनका प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी था।

'सारावली' और 'साहित्यलहरी' के साथ-साथ 'सूरसागर' के उक्त तीनों वर्गों में प्राप्त मुहावरो में से कुछ के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं।

अ. 'सारावली' के मुहावरे— 'सूरसागर' के पौराणिक कथा-प्रसंगों की इतिवृत्तात्मक शैली पर ही 'सारावली' की रचना भी हुई है। अतएव वाइन सी के लगभग पंक्तियों में चार सौ के लगभग में मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं जिनमें से कई तो तीन-चार बार दोहराये भी गये हैं। 'सारावली' से दस चुने हुए मुहावरो के प्रयोग इस प्रकार हैं—

१. अब न परत भोकूँ कल छिनहूँ चित मैं अति अकुलाई^{५१}।
२. गढ़ि गढ़ि छोलत कहा रावरे लूटत हो व्रजवाल^{५२}।
३. मन-क्रम-वचन यहै बर दीजी मांगत मोद पसारो^{५३}।
४. बालक वहाँ सिधु में हमरो सो नितप्रति चित् लाग्यो^{५४}।
५. तरुन रूप धरि गोपिनि के हित सबको चित हरि लीन्हो^{५५}।

५१. सारा. ८७४। ६०. सारा. ८८५। ६१. सारा. २२०। ६२. सारा. ५३९।
६३. सारा. ८७२।

६. तव हरि भिरे मल्ल-श्रीडा करि बहु विधि दांव दिखाए^{५४} ।
 ७ अति आनद कुलाहल घर घर फूले अग न समात^{५५} ।
 ८ जो तुम राजनीति सब जानत बहुत घनायत बात^{५६} ।
 ९ जसुमति माय घाय उर लीन्हो राई लोन उतारो^{५७} ।
 १० भूपन घसन आदि सब रचि रचि माता लाड लडावै^{५८} ।

आ 'साहित्यसहरो' के मुहावरे—कूट पदों का सक्लन होने के कारण 'साहित्य-सहरी' में मुहावरो का प्रयोग बहुत कम हुआ है। क्यो कि गूढार्थ छोटक सामासिक पदा की रचना में ही कवि का ध्यान अधिक केंद्रित रहा है। अतएव इस काव्य में प्रयुक्त मुहावरा में से केवल पाँच के उदाहरण परिचय के लिए पर्याप्त हाने—

१. यहै चिंता दहै छाती कामघाती वीर^{५९} ।
 २ का सतरात अली दतरावत उतने नाच नचावै^{६०} ।
 ३ निस दिन पय जोहत जाइ^{६१} ।
 ४ मोहि आन वृषभान बवा की मैया मर न लहै^{६२} ।
 ५ मोहन मो मन बसिगो माई^{६३} ।

६ 'सूरसागर' के मुहावरे—'सूरसागर' एक प्रकार से मुहावरो का भी 'सागर' है। एक शब्द से घने हुए अनेक मुहावरो को यदि स्वतन्त्र प्रयोग मान लिया जाय तो वृद्धतापूर्वक कहा जा सकता है कि 'सूरसागर' में लगभग बीस हजार मुहावरे प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से अनेक मुहावरे ऐसे भी जिनका प्रयोग बार बार किया गया है। इस प्रकार केवल इस एक काव्य-वृत्ति के आधार पर ऐसे मुहावरो का एक अच्छा कोश तैयार किया जा सकता है जो काव्यभाषा के सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ 'सूरसागर' के विभिन्न अंशों से अलग-अलग मुहावरा के उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो सकता है कि सूरदास भाषा की सजीवता-वृद्धि के लिए इनका प्रयोग आवश्यक समझते थे और इनसे युक्त भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था—

७ प्रथम से नवम स्कंध तक—'सूरसागर' के इन नौ स्कंधों में लगभग बाई हजार पंक्तियों में मुहावरो का प्रयोग किया गया है जिनमें से चुने हुए केवल पचास प्रयोग यहाँ दिये जा रहे हैं—

- १ वान-वरसा लगे करन अति नुद्ध हूँ, पार्य-अवसान तव सब मुलाए^{६४} ।
 २ आजु-काल्हि दिन चारि-पाँच में लका होति पराई^{६५} ।

६४ सारा ५२१ ।	६५ सारा ६५० ।	६६ सारा ८२४ ।	६७ सारा ४५७ ।
६८ सारा १८२ ।	६९ सहरी ५३ ।	७० सहरी ८४ ।	
७१ सहरी २२ ।	७२ सहरी १० ।	७३ सहरी ४३ ।	
७४ सा १-२७१ ।	७५ सा ९-११७ ।		

३. और पतित आवत न अँखि-सर देखत अपनौ साज^{७६} ।
 ४. यह तो कथा चलैगी आगे, सब पतितनि में हाँसी^{७७} ।
 ५. मंदिर की परछाया बैठ्यो, कर मीजें पछिताइ^{७८} ।
 ६. नृप कह्यो, मैं उत्तर नहि पायो। भेरो कह्यो न मन में ल्पायो^{७९} ।
 ७. मारि न सकैं, विधन नहि ग्रासैं, जम न चढ़ावैं कागर^{८०} ।
 ८. सूरदास के प्रभु सो करियैं, होइ न कान-कटाई^{८१} ।
 ९. जब तोसों समुझाइ कही नृप, तब तैं करी न कान^{८२} ।
 १०. अब तौ परघो रहैगो दिन-दिन तुमकी ऐसी काम^{८३} ।
 ११. ताकी केस खसैं नहि सिर तैं जौ जग वर परै^{८४} ।
 १२. तुमही कहौ कृपानिधि रघुपति। किहि गिनती में आऊँ^{८५} ।
 १३. सहसबाहु के मुतनि पुनि राखी घात लगाइ^{८६} ।
 १४. मुवा पढ़ावति जीभ लड़ावति, ताहि विमान पठायो^{८७} ।
 १५. लोक तिहुँ माहि कोउ चितु न आयो^{८८} ।
 १६. टेढ़ी चाल, पाग सिर टेढ़ी, टेढ़-टेढ़ धायो^{८९} ।
 १७. कबहुँकि फूल सभा में बैठ्यो, मूँछनि ताव दिखायो^{९०} ।
 १८. भुजा छुड़ाइ, तोरि तून ज्यों हित, कियो प्रभु तिहुर हियो^{९१} ।
 १९. बाउँ अबकैं परघो पूरो, कुमति पिछली हरि^{९२} ।
 २०. दाँत चबात चले जमपुर तैं धाम हमारे को^{९३} ।
 २१. सूर थी गोविंद-भजन-विनु चले दोउ कर शारि^{९४} ।
 २२. कीजें लाज नाम अपने की, जरासध सो असुर सँधारी^{९५} ।
 २३. गनिका तरी आपनी करनी, नाम भयो प्रभु तेरो^{९६} ।
 २४. दासी बालक मृतक निहारि। परी धरनि पर लाइ पछारि^{९७} ।
 २५. बड़े पतित पासंगहु नाहीं, अजामिलि कौन बिचारो^{९८} ।
 २६. प्रभु में पीछी लियो तुम्हारी^{९९} ।
 २७. सूरदास ऐसे स्वामी कौ, बेहि पीठि सो अभागे^{१००} ।

७३. सा. १-१६ ।

७४. सा. १-११२ ।

७५. सा. १-७५ ।

७९. सा. ५-४ ।

८०. सा. १-९१ ।

८१. सा. १-१८५ ।

८२. सा. १-२६९ । ८३. सा. १-१९१ । ८४. सा. १-३७ । ८५. सा. १-१७२ ।

८६. सा. १-१४ । ८७. सा. १-१८८ । ८८. सा. ८-८ । ८९. सा. १-३०१ ।

९०. सा. १-३०१ । ९१. सा. १-४६ । ९२. सा. १-३०९ । ९३. सा. १-१५१ ।

९४. सा. १-३०९ । ९५. सा. १-१७२ । ९६. सा. १-१३२ । ९७. सा. ६-५ ।

९८. सा. १-१३१ । ९९. सा. १-२१८ । १००. सा. १-८ ।

२८. होडा-होडी मनहि भावते किए पाप नरि पेट^१ ।
 २९ इहि कृति को फल तुरत चखैंहों^३ ।
 ३० सूरदास बैकुण्ठ - पंठ में, कोउ न फंट पकरतौ^४ ।
 ३१ परै बज्र या नृपति - सभा पै, कहति प्रजा अकुलानी^५ ।
 ३२ तीनों पन भरि ओर निवाह्यो, तऊ न आयी बाज^६ ।
 ३३ मन विछुरे तन छार होइगी, कोउ न बात पुछातौ^७ ।
 ३४ प्रिया-वियोग फिरत मन मारे परे सिधु-तट आनि^८ ।
 ३५ पटकि पूछ भायो धुनि लोटै, लखी न राखव - नारि^९ ।
 ३६ अष्ट सिद्धि बहुरौ तहें आई । रिपभदेव ते मुँह न लगाई^{१०} ।
 ३७ निसि दिन फिरत रहत मुँह बाए अहमिति जनम विगोइसि^{११} ।
 ३८ मिथ्यावाद आप-जस सुनि सुनि मूर्छहि पकरि अकरतौ^{१२} ।
 ३९ अब मेरी-मेरी करि वीरे, बहुरौ बीज बयो^{१३} ।
 ४० जिनके दाएन दरस देखि कै, पतित करत म्यों म्यों^{१४} ।
 ४१ परम कुबुद्धि, तुच्छ रस लोभी, कौडी लगि मग को रज दानत^{१५} ।
 ४२ पति अति रोष मारि मनहों मन भीषम दई वचन वैंधि बेरी^{१६} ।
 ४३ लादत जोतत लकुट बाजिहैं तब कहें मूँड दुंही^{१७} ।
 ४४. कोउ न समरप अध बरिबे कौं, खैंवि कहत हौं लौकौ^{१८} ।
 ४५. तिन देखत मेरौ पट बाढत, लीक लगै तुम लाज^{१९} ।
 ४६ हम कछु लेन न देन मैं, ये वीर तिहारे^{२०} ।
 ४७ नगन न होति चकित भयो राजा, सीस धुनै, कर मारै^{२१} ।
 ४८ हों बड, हों बड बहुत कहावत, सूधं करत न बात^{२२} ।
 ४९ सूरदास रावन कुल - खोवन सोवत सिंह जगायो^{२३} ।
 ५०. द्विज कुल - पतित अजामिल विषयी, गनिका हाथ बिकायो^{२४} ।

न दशम स्कंध (पूर्वार्द्ध) — इस शीर्षक के अंतर्गत सभा के 'सूरसागर' में ४१६० पद दिये गये हैं । इनकी लगभग सोलह हजार पक्तियों में सूरदास ने मुहावरों के प्रयोग किये हैं । यह ठीक है कि अनेक पक्तियों में पूर्वे प्रयुक्त मुहावरे दोहराये गये हैं, फिर भी

२ सा १-१०६ ।	३ सा ७-५ ।	४ सा १-२९७ ।	५ सा १-९५० ।
६ सा १-९६ ।	७ सा. १-३०२ ।	८ सा ९-८३ ।	९ सा. ९-७५ ।
१० सा ५-२ ।	११ सा १-३३३ ।	१२ सा १-२०३ ।	१३ सा. १-७८ ।
१४ सा १-१५१ ।	१५ सा. १-११४ ।	१६ सा १-२५२ ।	१७ सा. १-३३१ ।
१८ सा. १-१३८ ।	१९ सा १-२५५ ।	२० सा १-२३८ ।	२१ सा. १-२५७ ।
२२ सा. २-२२ ।	२३ सा. ९-८८ ।	२४ सा. १-१०४ ।	

इसमें कोई संदेह नहीं कि सजीवता और साकेतिकता की दृष्टि से इनमें से अधिकांश पदों की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट है। दशम स्कंध से यहाँ लगभग सौ मुहावरों के ही उदाहरण दिये जा रहे हैं—

१. जोग की गति सुनत मेरे अंग आगि बई^{२५} ।
२. निदरि बैठी सबनि को यह पुलकि अग न समाति^{२६} ।
३. मैं तो जे हरे है, ते तो सोवत परे है, ये करे है कौन आन,
अंगुरीनि दंत दै रह्यो^{२७} ।
४. तुम धांधति आकास बात झूठी को संहै^{२८} ।
५. आस जनि तोरहु स्याम, हमारी^{२९} ।
६. प्रीति के वचन बाँचे, बिरह अनल आँचे,
आपनी गरज को तुम एक पापें नाचे^{३०} ।
७. मुरलिया स्यामहि और कियो^{३१} ।
८. अब तुम मोकों करो अजाँची, जो कहें कर न पसारौं^{३२} ।
९. कान परी सुनिये नहीं बहु बाजत ताल मृदंग^{३३} ।
१०. सूरदास स्वामी बिनु गोकुल कोड़ी हू न सहै^{३४} ।
११. बहुत दिवस मैं कौरं लागी, मेरी घात न आयी^{३५} ।
१२. भानो पून्यो चंद्र खेत चढ़ि लरि स्वरभानु सौं धायल आयी^{३६} ।
१३. आपु अपनी घात निरखत खेल जम्प्यो बनाइ^{३७} ।
१४. कोउ बरपत, कोउ अग्नि जरावत, दई परघी है खोज हमारे^{३८} ।
१५. तुम जो कहति हौ, मेरी कन्हैया गंगा कंसो पानी^{३९} ।
१६. दधि-माखन गाँठी है राखति, करत फिरत सुत चोरी^{४०} ।
१७. वह मधवा बलि लेत है नित करि करि गाल^{४१} ।
१८. देखहु जाइ चरित तुम वाके जैसे गाल बजै^{४२} ।
१९. चोरि-चोरि दधि-माखन मेरी, नित प्रति गोधि रहे हो छीके^{४३} ।
२०. इक तें एक गुननि हैं पूरे मातु, पिता अरु आपु^{४४} ।
२१. दियो फल यह गिरि गोवरधन, लेहु गोद पसारि^{४५} ।
२२. तुम कुँवर घर ही के बाढ़े अब कछू जिय जानिहो^{४६} ।

-
२५. सा. ३७०३ । २६. सा. १२९८ । २७. सा. ४८४ । २८. सा. १४९१ ।
 २९. सा. १०२९ । ३०. सा. २५४९ । ३१. सा. १२७७ । ३२. सा. १०-३७ ।
 ३३. सा. २९०७ । ३४. सा. ३१८० । ३५. सा. १०-२८८ । ३६. सा. १६११ ।
 ३७. सा. १०-२४४ । ३८. सा. ५९५ । ३९. सा. १०-३११ । ४०. सा. १०-३४२ ।
 ४१. सा. ८२३ । ४२. सा. १७२४ । ४३. सा. १०-२८७ । ४४. सा. १२५६ ।
 ४५. सा. ८५९ । ४६. सा. २८१० ।

२३. आपुनि गई कमोरी मांगन, हरि पाई ह्यां घात^{४०} ।
 २४. सखा साथ के चमकि गए सब, गह्यो त्यागकर घाइ^{४१} ।
 २५. बितवत बित सैं चुराइ, सोना बरनी न जाइ^{४२} ।
 २६. मूरदास प्रभु द्रुत दिनहि दिन, पठवत चरित चुनौती देन^{४३} ।
 २७. छठ-आठे मोहि बान्ह कुँवर सौं, तिनकी कहति प्रीति तोसों है^{४४} ।
 २८. वह पापनी दाहि कुल आई, देखि जरति है छाती^{४५} ।
 २९. बिना जोर अपनी जाँघनि के कैसें मुन कीन्हो तुम चाहन^{४६} ।
 ३०. जाहु घराहिं तुमकों मैं कीन्हो । तुम्हरी जाति जानि मैं लीन्हो^{४७} ।
 ३१. हाथ नचावति आवति न्वारनि, जीन करं किन थोरी^{४८} ।
 ३२. अचरज महरि तुम्हारे आगं, अब जीन तुतरानी^{४९} ।
 ३३. ऊँच-नीच जुबती बहु करिहैं, सतएँ राहु परे हैं^{५०} ।
 ३४. मूरदास जनुदा काँ नदन, जो बछु करे सो थोरी^{५१} ।
 ३५. ज्यों-त्यों करि इन दुहुनि सँघारों, बात नही बछु और^{५२} ।
 ३६. मूर त्याग मैं तुम न डरहों, जवाब स्वास काँ देंहों^{५३} ।
 ३७. अतिहि आई गरब कीन्हें, गई घर सख मारि^{५४} ।
 ३८. ऐसैं दूटि परी उन ऊपर, तुमही कीन्हो बँरी^{५५} ।
 ३९. मूरदास प्रभु कहाँ न मानत, परघों आपनी टेक^{५६} ।
 ४०. जनु हीरा हरि सियो हाथ तैं, डोल बजाइ ठगी^{५७} ।
 ४१. लरिकिनी सबनि घर तोमो नहि कोठ निडर,

चलत नन चितं नहि सकत घरनी^{५८} ।

४२. जननी कहति, बई की घाली, काहें काँ इतराति^{५९} ।
 ४३. (माई) नैकहूँ न दरद करति, हिलकिनि हरि रोवै^{६०} ।
 ४४. अविरज आइ मुनी रो, भूपन देखि स सकत हमारी^{६१} ।
 ४५. मूर परेखी काकाँ कीज, बाप कियो जिन हूजै^{६२} ।
 ४६. द्वै कौड़ी के कागद-भसि कौ, लागत है बहु मोल^{६३} ।

४७. सा. १०-२७० ।

४८. सा. १०-३१४ ।

४९. सा. १०-१४६ ।

५०. सा. १७७६ ।

५१. सा. १७१७ ।

५२. सा. १३१२ ।

५३. सा. १८१२ । ५४. सा. ७९९ । ५५. सा. १०-२९३ । ५६. सा. १०-३११ ।

५७. सा. १०-८६ । ५८. सा. १०-२९३ । ५९. सा. २९२६ । ६०. सा. १४०५ ।

६१. सा. १७४१ । ६२. सा. २०८७ । ६३. सा. ४११ । ६४. सा. ३२६५ ।

६५. सा. ६९८ । ६६. सा. १००३ । ६७. सा. ३४८ । ६८. सा. १४४१ ।

६९. सा. ३६५० । ७०. सा. ३२५४ ।

४७. अब ये भवन देखियत सुने, घाइ घाइ हमको ब्रज खात^१ ।
 ४८. कीधौ कहौ प्यारी कौ, लागी टटकी नजरि^२ ।
 ४९. दंडौ काम-दंड पर-घर कौ नाउं न लेई बहोरी^३ ।
 ५०. गिरिधर कौ अपनै वस कोन्हे, नाना नाच नचावै री^४ ।
 ५१. त्रिभुवन में अति नाम जगायौ, फिरत स्माम संगही-संगही^५ ।
 ५२. आजु मोहि बलराम कहत हे, झूठहि नाम धरति हैं तेरी^६ ।
 ५३. करन देहु इनकी मोहि पूजा, चोरी प्रगडत नाम^७ ।
 ५४. महादेव की नारी छूटी, अति ह्वै रहे अचेत^८ ।
 ५५. गिरिधर बर में नैकु न छांडी, मिली निसान बजाइ^९ ।
 ५६. इनको गुन कैसे कहि आवै, सूर प्यारहि क्षारत^{१०} ।
 ५७. देखौ जाइ आजु बन कौ सुख, कहा परोसि धरघौ है^{११} ।
 ५८. देन उरहनों तुमको आई । नीकी पहराबनि हम पाई^{१२} ।
 ५९. साटिनि मारि करौ पहुँचाई, चितवत कान्ह डरायौ^{१३} ।
 ६०. पाँच की सात लगायौ, झूठी झूठी कै बनायौ,

साँची जौ तनक होइ, तोलौ सब सहियै^{१४} ।

६१. असुर कंस बै पान पठाई^{१५} ।
 ६२. जाकौ ब्रह्मा पार न पावत, ताहि खिलावत ग्वालिनियाँ^{१६} ।
 ६३. बहियाँ गहत सतराति कौन पर, मग धरि डग कौन पर होति पोरी-कारी^{१७} ।
 ६४. तलछन प्रान पलटि गयो मेरी, तन-मन ह्वै गयो कारौ री^{१८} ।
 ६५. नाच कछधौ तब धूँधट धोरघौ । लोक-लाजि सब फटक-पछोरघौ^{१९} ।
 ६६. फूली फिरति ग्वालि मन में री^{२०} ।
 ६७. याकै बल हम बढत न काहुहि, सकल भूमि तून चारघौ^{२१} ।
 ६८. जा कारन तुम यह बन सेयो, सो तिय मदन-भुअगम खाई^{२२} ।
 ६९. हौं तौ न भयो री घर, देखत्यौ तेरी यौ अर,

फोरती वासन सय, जानति बलैया^{२३} ।

७०. झूठ ही यह बात उड़ी है, रावा-कान्ह कहत नर-नारी^{२४} ।

७१. सा. ३२५१ । ७२. सा. ७५२ । ७३. सा. १९३८ । ७४. सा. १२३८ ।
 ७५. सा. २२४१ । ७६. सा. ३९९ । ७७. सा. ३७६ । ७८. सा. ११८३ ।
 ७९. सा. १६६३ । ८०. सा. २३०१ । ८१. सा. ४१४ । ८२. सा. ७९९ ।
 ८३. सा. १०-३३० । ८४. सा. १७३४ । ८५. सा. १०-५० । ८६. सा. १०-१३२ ।
 ८७. सा. २५९५ । ८८. सा. १०-१३५ । ८९. सा. १६६१ । ९०. सा. १०-२६६ ।
 ९१. सा. ४३३ । ९२. सा. ७४८ । ९३. सा. ३७२ । ९४. सा. १७१७ ।

७१. मेरी बात गई इन आगे, अवहि करति विनु पानी १५ ।
 ७२ को इनकी ह्यां बात चलावै, इतनी हित है काकै १६ ।
 ७३. बातनि हो उड़ि जाहि और ज्यौ, त्यो नाही हम कांची १७ ।
 ७४ न्हात बार न खसै इनको, कुसल पहुँचै धाम १८ ।
 ७५. सूर सकल पटदरसन वै, हौं बारहखरी पढ़ाऊँ १९ ।
 ७६. यह सुनि नृपति हरष मन कीन्हौ, तुरतहि बोरा दोन्हौ १ ।
 ७७ चतुराई अँग-अग भरी है, पूरन ज्ञान, न बुधि की मोटी २ ।
 ७८ तिहि कारन मैं आइकै तुव बोल रखायो ३ ।
 ७९ सूर स्याम तजि को भुस फटकै मधुप, तुम्हारे हेति ४ ।
 ८० अघर कप रिस भौह मरौरघो मन ही मन गहरानी ५ ।
 ८१ नैकहूँ नहि मंत्र लागत, समुझि काहु न जाइ ६ ।
 ८२. सूर सनेह ग्वालि मन अँटक्यो अतर प्रीति जाति नहि तोरी ७ ।
 ८३. जिहि जिहि भाँति ग्वाल सब बोलत, सुनि खवननि मन राखत ८ ।
 ८४. वे सब ढीठ गरव गोरस कै, मुख सँभारि बोलत नहि बात ९ ।
 ८५ कबहूँ बालक भुंह न दीजियै, भुंह न दीजियै नारी १० ।
 ८६ काहे कौं भुंह परसन आए, जानति हौ चतुराई ११ ।
 ८७ भुंह पावति तबही लौ आवति, औरै लावति मोहि १२ ।
 ८८ भलौ काम है सुतहि पढ़ायौ, वारे ही तैं मूड़ चढ़ायौ १३ ।
 ८९. मन ही मन बलवीर कहत है, ऐसे रंग बनावत १४ ।
 ९०. रसना ताकू सौं नहि लावत पीवै-पीव पुकारत १५ ।
 ९१. सूर स्यामसुंदर मुख देखै विनु री रह्यौ न जाइ १६ ।
 ९२ सूर स्याम गाइनि सँग आए मैया लीन्हे रोग १७ ।
 ९३. तुव प्रताप जान्यौ नहि प्रभु जू, करै अस्तुति लट छोरे १८ ।
 ९४. लरिकनि कै वर करत यह, धरिहँ लाड़ उतारि १९ ।
 ९५ जैसे लीन हमारी मान्यौ, कहा कही, कहि काहि सुमाऊँ २० ।

- ९५ सा १७६७ । ९६ सा २७५८ । ९७ सा ३६८६ । ९८ सा. ३०२९ ।
 ९९ सा. ४१२६ । १ सा १०-६१ । २ सा. १९०१ । ३ सा. ७१६ ।
 ४ सा. ३८६१ । ५ सा. २४१४ । ६ सा ७४५ । ७ सा. १०-३०५ ।
 ८ सा. ४९३ । ९ सा. १०-३०८ । १० सा. १५१८ । ११ सा. २५०५ ।
 १२ सा ७२३ । १३ सा ३९१ । १४ सा. १०-१२५ । १५ सा. २३३२ ।
 १६ सा. २३६० । १७ सा. ४९३ । १८ सा ४८८ । १९ सा. १६१८ ।
 २० सा. २२५९ ।

९६. धर-धर कहत बात नर-नारी । दून मुन्ही नो लखन पसारी २१ ।
 ९७. स्वारस्य मानि लेत रति करि कै, बोलत हाँ जी, हाँ जो २२ ।
 ९८. धर-धर हाथ दिवावति डोलनि, दाँवनि गरं वचनियाँ २३ ।
 ९९. सूर स्याम अति करत अचगरी, कैमँहुँ काहू हाथ न आवै २४ ।
 १००. सूर स्याम के हाथ बिकानी अलि अंबुज अगुरागे २५ ।
 १०१. मेरी जोरी है श्रीदामा हाथ मारे जात २६ ।
 १०२. करिहौ मान मदनमोहन मौ, माने हाथ रहैगो २७ ।
 १०३. अवहीं तें यह हाल करत है, दिन-दिन होत प्रकाम २८ ।
 १०४. सूर स्याम अब तजो निडुराई, गाँठि हृदय की खोली जू २९ ।

न. बसान (बलराज), एकादश और द्वादश स्कन्ध—इन स्कन्धों के नामगम १६० पदों में मुहावरों के प्रयोग अधिक नहीं हैं। कारण यह जान पड़ता है कि कुछ तो इनके विषयों में से अनेक में कवि की रचि हो नहीं थी और कुछ वह अय-नमानि की गोश्रया था। फिर जो मुहावरे इन भाग में प्रयुक्त भी हुए हैं वे बहुत प्रचलित और साधारण ही हैं; जैसे—

१. झूठे नर सौं लेहि अँकोरि । तावें सचि नर की खोरि ३० ।
२. सूर हृदय तें टरत न गोकुल, अंग छअत हो तैरो ३१ ।
३. मयुरा हू तें गए सखी रो, अब हरि कारे कोमनि ३२ ।
४. जग छाँड़ि हरि-पद चित लायो ३३ ।
५. ज्यों जुवारि रस-बीधि हारि गय सोचन पटकि चित्त ३४ ।
६. निरखि सूर-नर सकल मोहे, रहि गए जहँ के तहाँ ३५ ।
७. जब जब मोहि घोष-मुखि आवत नैननि बहति पनारी ३६ ।
८. ऐसी प्रीति की बलि जाउँ ३७ ।
९. धरिहौ कहा जाइ तिय आगँ, भरि-भरि लेत हियो ३८ ।
१०. नृप, मैं तोहि भागवत सुनायो । अर तुम मुनि हिय माहि बसायो ३९ ।

‘सारावनी’, ‘साहिबनहरी’ और ‘सूरमानर’ में जो मुहावरे ऊपर संक्षेपित किये गये हैं, वे सामान्य स्पष्ट विषयों, अंगों आदि में लब्ध हैं। यहाँ इनके अनिश्चित

२१. सा. ९२२ । २२. सा. २२३७ । २३. सा. १०-२७ । २४. सा. १४३३ ।
 २५. सा. १००३ । २६. सा. १०-२१३ । २७. सा. २८२६ । २८. सा. १०-६० ।
 २९. सा. २३०९ । ३०. मा. १२-३ । ३१. सा. ४२९३ । ३२. सा. ४२३८ ।
 ३३. सा. १२-५ । ३४. सा. ११-१ । ३५. सा. ४१८६ । ३६. मा. ४२७४ ।
 ३७. सा. ४२३० । ३८. सा. ४२३४ । ३९. मा. १२-४ ।

‘मूर-काव्य’ में प्रयुक्त ‘आँखि’-सबधी कुछ उदाहरण और दिये जाते हैं। कवि मूर नेत्र-ज्योति-हीन थे। अतएव यह स्वाभाविक ही था कि नेत्रों का अभाव उन्हें कभी-कभी बहुत विकल कर देता हो। सम्भव इसी कारण-नेत्र सबधी मुहावरे उनको बहुत प्रिय थे और उन्होंने उनमें से अनेक का प्रयोग अपने काव्य में किया है, जैसे—

१ तब नारायन आँखि उधारी ४० ।

२. हमरी जोवन-रूप आँखि इनकी गड़ि लागत ४१ ।

३ और पतित आबत न आँखि तर देखत अपनी साज ४२ ।

४. आँखि दिखावत हो जु कहा तुम करिहो कहा रिसाय ४३ ।

५ हरि की माया कोउ न जानै आँखि घूरि-सी दीनी ४४ ।

६ काहे कौ अव रोष दिखावत, देखत आँखि बरत है मेरी ४५ ।

७ बहुरयी भूलि न आँखि लगी ४६ ।

८. अबकै जो परचो करि पावौं अरु देखौं भरि आँखि ४७ ।

९ तिहि जल गाजत महावीर सब तरत आँखि नहि मारत ४८ ।

ऊपर कहा गया है कि मूर-काव्य के आधार पर मुहावरों का एक कोश तैयार किया जा सकता है। ‘आँखि’ सबधी उक्त मुहावरों में इस कथन की दृष्टि होती है। घोररस सबधी पद मूर-काव्य में नहीं है और मुड़ा का वर्णन भी उन्होंने एक दो पक्तियों में ही समाप्त कर दिया है। अतएव तद्विषयक मुहावरों का उममें भले ही अभाव हो, परन्तु शृंगार, करुण और शांत रस के उपयुक्त मुहावरे उनके काव्य में बहुत अधिक प्रयुक्त हुए हैं और इस दृष्टि से वे हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित कवियों से बहुत आगे बढ़ जाते हैं।

ऊपर के उदाहरणों से मुहावरों के प्रयोग के संबंध में एक महत्व की बात यह भी स्पष्ट होती है कि मूरदास कहीं इनकी संप्रपात योजना में प्रवृत्त नहीं हुए। उनकी भाषा के सभी रूपों में मुहावरे सहज रीति से ही प्रयुक्त हुए हैं जिससे अर्थ-व्यञ्जना के साथ-साथ भाषा-सौंदर्य की स्वाभाविक वृद्धि हुई है। साथ-साथ यह भी उल्लेखनीय है कि अपने समय में प्रचलित अगणित मुहावरों में से मूरदास ने केवल उन्हीं का चयन किया है जिनमें दीर्घांश होने की समता थी। यही कारण है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अधिकांश मुहावरे आज भी प्रचलित और स्वाकप्रिय हैं। तीसरी बात यह है कि मूरदास न मुहावरों का रूप विगाड़ने का प्रयत्न कहीं नहीं किया जिससे भाषा की सुवाधता और स्वच्छता सर्वत्र बनी रहती है। विदेशी शब्दों से बने मुहावरों को अपनाते समय भी उन्होंने इन बातों का बराबर ध्यान रखा है।

४०. सा. ११३। ४१. सा. १४६१। ४२. सा. १-९६। ४३. सा. सं. २४४७ (७)।

४४. सा. ६९४। ४५. सा. ३५२८। ४६. सा. सं. २७९०। ४७. सा. ९-१६४।

४८. सा. ९-११२।

७ कहावतों के प्रयोग — मुहावरों के समान ही कहावतों के प्रयोग से भी भाषा सजीव और सशक्त होती है। मुहावरें, भाषा के सामान्य अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न करते हैं; परन्तु कहावतों में जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों का सार इस प्रकार संकलित रहता है कि पाठक के सामने प्रसंग-विशेष का एक सामोपाग चित्र-मा अंकित हो जाता है। सूर-काव्य में इनका भी प्रयोग अनेक पदों में हुआ है। 'सूरसागर' के दशम स्कंध में ही इनकी अधिकता है; उसके अन्य स्कंधों, 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' में इनके प्रयोग बहुत कम हुए हैं। 'सूरसागर' में प्राप्त कहावतों के कुछ प्रयोग यहाँ संकलित हैं—

१. अँगुरी गहत गह्यौ जिहि पहुँचौ कैसे दुरति दुराए ^{४९}।
२. सूरदास प्रभु आक चचोरत, छाँड़ि ऊख की मूठ ^{५०}।
३. इत की भई न उत की सजनी, भ्रमत भ्रमत मैं भई अनाथ ^{५१}।
४. भई रीति हठि उरग - छछूँदरि छाँड़े बनै न खात ^{५६}।
५. सूरदास ऊसर की बरपा थोरे जल उतरानी ^{५३}।
६. जोइ जोइ आवत वा मथुरा तैं, एक डार के तोरे ^{५४}।
७. कहौ मधुप, कैसे समाहिगे, एक म्यान दो खाँड़े ^{५५}।
८. सूर मिलै मन जाहि जाहि सौं, ताको कहा करे काजी ^{५६}।
९. सूरदास सुरपति रिस पाई। कीरी तनु ज्यों पंख उपाई ^{५७}।
१०. कुटिल कुटिल मिलि चलै एक हूँ ^{५८}।
११. ज्यों गजराज काज के ओरै, औसर दसन दिखावत ^{५९}।
१२. सूरदास अबला हम भोरी गुर - चौंटी ज्यों पागी ^{६०}।
१३. जैसे चोर घोर सौं रातें ^{६१}।
१४. छोटे मुंह बड़ी बात कहत, अवही मरि जैहै ^{६२}।
१५. ऊधौ जौ जिय जानि कै, देत जरे पर लौन ^{६३}।
१६. करियै कहा लाज मरियै जब अपनी औघ उघारी ^{६४}।
१७. जूठो खैयै भीठे कारन, आपुहि खात अड़ावत ^{६५}।
१८. सूरदास प्रभु आपुहि जैयै, जैसी बयारि तैसी बीजे पीठि ^{६६}।

४९. सा. १३०५। ५०. सा. ३७३३। ५१. सा. २३१७।

५२. सा. ३७३९। ५३. सा. १०-३३७। ५४. सा. ३५९५। ५५. सा. ३६०४।

५६. सा. ३१४७। ५७. सा. ९२३। ५८. सा. १२७९। ५९. सा. ३६४७।

६०. सा. ३९५८।

६१. सा. १२७९। ६२. सा. ५८९। ६३. सा. ३५२२। ६४. सा. १-१७३।

६५. सा. २३४१। ६६. सा. २५७१।

- १९ जैसो कियो सह्यो फल तैसो हमही दूपन आयो^{१९} ।
 २०. जैसोइ बोइयें तैसोइ चुनिऐ, कर्मन भोग अभाये^{२०} ।
 २१. जौ कोउ पर-हित कूप खनावैं परं सु कूपहि माहीं^{२१} ।
 २२ ठठा ठठा एकं जानि^{२२} ।
 २३ मूरदास प्रभु दुरत दुराए डुंगरनि ओट सुमेर^{२३} ।
 २४ दाई आगें पेट दुरावति, बाकी बुद्धि आजु मैं जानी^{२४} ।
 २५ हम जातहि वह उयरि परंगो, दूध-दूध पानी सो पानी^{२५} ।
 २६ हम तन हेरि चितं अपनी पट देखि पसारहि लात^{२६} ।
 २७ मूरदास बहूँ मुनी न देखी, पोत सूतरी पोहत^{२७} ।
 २८ बीस बिरियाँ चोर की तो कबहुँ मिलिहै साधु^{२८} ।
 २९ बोधत बबुर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे^{२९} ।
 ३० मरे कौं मारत बड़े लोग भाई^{३०} ।
 ३१. मूरदास प्रभु सीख बतावैं सहद लाइ कै चाटी^{३१} ।
 ३२. सूपे होत न स्वान पूँछ-ज्यों पचि पचि बंद मरे^{३२} ।

कहावती का प्रयोग साधारणतः वार्तालाप में अधिक होता है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की इनके प्रति अधिक रुचि रहती है । ऊपर सजलित वाक्यों में मैं अधिकांश स्त्रियों के ही हूँ । मूरदास की भाषा को इन बहावनों के प्रयोग से कहीं कहीं बड़ा बन मिला है— और जब हम देखते हैं कि उनके द्वारा प्रयुक्त अनेक कहावतें— आज भी ज्यों की त्यों, सामान्य वार्तालाप की भाषा में ही नहीं, काव्यभाषा में भी प्रयुक्त होती हैं तब इस अथ कवि की रचना कुशलता पर हमें गर्वमिश्रित आश्चर्य होता है ।

शास्त्रीय दृष्टि से मूर की भाषा का अध्ययन

मूरदास को काव्यशास्त्र का विधिवत् अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला था, फिर भी जब उनको हिंदी के सर्वप्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास के समकक्ष पद प्रदान किया जाता है, तब शास्त्रीय दृष्टि से उनकी भाषा का अध्ययन करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है । इस शीर्षक के अंतर्गत मूरदास की भाषा के, जिन पक्षों का अध्ययन करना है, उनमें मुख्य है—१. मूर के छंद और उनकी भाषा, २. शब्दशक्तिर्मा ३. ध्वनि, ४. अलंकार ५. गुण, रीति और वृत्ति, ६. रस और भाषा का संबंध एवं ७. मूर की भाषा के दोष ।

(१) मूर के छंद और उनकी भाषा—अच्छी कविता के लिए जिस प्रकार भाषा का

६७. सा. १०१४ ।	६८. सा. १-६१ ।	६९. सा. ३६८७ ।
७०. सा. १७७९ ।	७१. सा. ४५८ ।	७२. सा. १७२३ ।
७३. सा. १७२३ ।	७४. सा. ३८९३ ।	७५. सा. ३६९० ।
७६. सा. १७४१ ।	७७. सा. २३०३ ।	७८. सा. ३९२६ ।
७९. सा. ३७३० ।		

भाव के अनुकूल होना आवश्यक है उसी प्रकार छंदों का चुनाव भी भाव विशेष के ध्यान से किया जाता है। भाषा और छंद, दोनों के भावानुकूल होने पर काव्य का सौंदर्य निखरता है। काव्य की श्री-वृद्धि का यह कार्य भाषा और छंद के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। छोटे छंदों में लिखी गयी कविता तभी सुंदर लगती है जब उसके साथ छोटे-छोटे सरस शब्दों का चुनाव किया गया हो, इसी प्रकार बड़े छंदों के लिए छोटे-बड़े, दोनों प्रकार के शब्दों का मिला-जुला प्रयोग किया जा सकता है। यह तो हुआ भाषा का सहयोग; और छंद का सहयोग भी कम महत्व का नहीं है। छंद तो स्फुट रूप से बिखरे शब्दों को नियमानुसार क्रम में रखने पर उनमें अपूर्व नाद-सौंदर्य की सृष्टि करता है जिससे भाषा को हृदयंगम करने में कभी-कभी बहुत सहायता मिलती है। इसीलिए छंद के बंधन से मुक्ति पाने का प्रश्न उठने पर शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा था, 'छंद के बंधन के संबंधा र्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रयोज्यता (Communicability of Sound Impulse) का प्रत्यक्ष ह्रास दिखायी पड़ता है'।^१ इस कथन के द्वारा वे भी जैसे भाषा और छंद के घनिष्ठ संबंध की आवश्यकता का ही समर्थन करते हैं।

समस्त सूर काव्य, प्राचीन परंपरा के अनुसार, छंदबद्ध रूप में लिखा गया है। सामान्य काव्य से सूरदास के छंद-प्रयोग में एक विशेषता यह भी है कि उन्होंने अपने अधिकांश साहित्य को गेय रूप प्रदान किया है। उनके पद सफलतापूर्वक गाये जाते हैं और संगीतज्ञों को उनमें अपार आनंद मिलता है। काव्य-कला की कसौटी पर सामान्य और सारे उत्तरनेवाले, दोनों प्रकार के पदों में प्रायः यह गुण मिलता है। जिन साधनों से सूर-काव्य को संगीत की दृष्टि से यह सफलता मिल सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। सरल, विषय और भावानुकूल शब्दों की नियमित योजना ने उसमें संगीत की जो मधुरिमा भर दी, वह असाधारण है। उनके प्रायः सभी मर्मस्पर्शी पद बहुत छोटे—अधिक से अधिक आठ चरणों के हैं जिनमें सहज और भावपूर्ण शब्दों की अधिकता है। कवि स्वयः ऐसे पदों की रचना करते समय भावमग्न हो जाता है और वैसी स्थिति में उसकी विनोदी प्रकृति भी रसलीनता का अनुभव करती है जिसके फलस्वरूप भाषा-शैली के साथ खिलवाड़ करने के लोभ का संवरण करने में समर्थ होती है। ऐसे पदों में रूपक सरल हैं, उपमाएँ सुंदर और उत्प्रेक्षाएँ सहृदयता की उल्लसित करनेवाली हैं। इनके साहचर्य से भाषा इस प्रकार खिल उठी है कि संगीतज्ञ भी उस पर लट्टू हो जाता है। भाषा-संबंधी सूर का यह कौशल उनके समस्त सुंदर पदों में देखा जा सकता है।

वास्तव में गेय पदों की संगीतात्मकता के उपयुक्त शब्दावली का चयन सूरदास के लिए बहुत साधारण बात थी। बाल्यावस्था से ही जिस कवि ने गाने का अभ्यास किया हो, स्व-रचित पदों को जो आरंभ से ही गाता रहा हो और गुणज्ञों को रिझाने में भी समर्थ हुआ हो, उसके लिए संगीत की प्रकृति को समझना और उसके अनुकूल शब्दों का

चयन करना स्वभावतया सुगम ही जाता है। मूर ऐसे ही व्यक्ति थे। भक्त, कवि और गायक—एक ही व्यक्तित्व में मानव-समाज के तीन प्रमुख वर्गों के मामज्म्य ने उनको ऐसे सभी विषयों से परिचित करा दिया जो धर्मप्राण जनता को मोह सकते हैं, केवल भक्तों और सहृदयों को ही नहीं, भाव मात्र को प्रभावित कर सकते हैं और कान्य को संगीत का अत्यंत सुगंधकारी रूप प्रदान कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग इन तीनों क्षेत्रों में वे पचास वर्षों से भी अधिक समय तक करते रहे, फिर वृद्धभाषा। उनकी मातृभाषा यो और उसी का सरस्वत परिवर्तन थी और संपन्नता वृद्धि उनके जीवन का प्रिय लक्ष्य रहा। अतएव इस प्रवृत्त संगीतज्ञ के वाक्य में उपयुक्त भाषा देखकर नहीं, न देखकर अवश्य आश्चर्य हो सकता था, अस्तु।

मूर-वाक्य में प्रयुक्त छद्म का स्थूल रूप में दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(क) छोटे छद्म, जैसे उपमान, कुङ्कुम, चोपई, चोपाई, चोवाला आदि, और (ख) बड़े छद्म, जैसे—लावनी, विष्णुपद, वीर, सरसी, मार, हरिप्रिया आदि। इनमें से प्रत्येक वर्ग के कुछ छद्मों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

(क) छोटे छद्म—(अ) उपमान—२३ मात्राएँ=१३, १०, अत में दो गुरु—
मूरदासदपति-दसा, कापै कहि जाई^{८३}।

(आ) कुङ्कुम—२२ मात्राएँ=१२, १०, अत में दो गुरु—
चतुरानन-वस संभारि, मेघनाद आयो^{८४}।

(इ) चोपई—१५ मात्राएँ, अत में गुरु-लघु—
बाल-अवस्था में तुम पाइ, उडति भँभीरी पकरी जाई^{८५}।

(ई) चोपाई—१६ मात्राएँ, अत में जगण, तगण या गुरु लघु न हो—
जाति-पाति तिन सब बिसराई। भृद्य अन्नच्य सब सा खाई^{८६}।

(उ) चोबोला—१५ मात्राएँ, अत में गुरु—
बहुरि पुरान अठारह किय। पं तउ मानि न आई हिये^{८७}।

(ख) बड़े छद्म—(अ) लावनी—३० मात्राएँ=१६, १४, अन्तिम वर्ग गुरु—
मूरदास तिहिनी ब्रज-वनिता, लवसोरति उर अक भरे^{८८}।

(आ) विष्णुपद—२६ मात्राएँ=१६, १०; अत में गुरु—
मूरदास प्रभु प्रिया-प्रेम-वस निज महिमा बिसरी^{८९}।

(इ) वीर—३१ मात्राएँ=१६, १५, अत में गुरु-लघु—
मूरदास प्रभु मिमु-नीला रम आवहु देखि नद सुख धाम^{९०}।

८२. सा. ७१५। ८३. सा. ९-९६। ८४. सा. ३-५। ८५. सा. ६-४।

८६. सा. १-२३०। ८७. सा. १०-८८। ८८. सा. ९-६३। ८९. सा. १०-१५७।

(ई) सरसी—२७ मात्राएँ = १६, ११, अतः मे गुरु-तप्तु—
सूरज-प्रभु पर सकल देवता, बरपन गुमन अपारक

(उ) सार—२८ मात्राएँ = १६, १२, अतः मे दो गुरु—
सूरदास प्रभु मधुर वचन कहि, हरपित सर्वाहि बुलाए^{१०} ।

(ऊ) हरिप्रिया—४६ मात्राएँ = १२, १२, १२, १० अतः मे दो गुरु—
गावत गुन सूरदास, बढनी जस भुव-अकाम नाचन त्रैलोकनाथ, माखन के
काज^{११} ।

इन छंदों के अतिरिक्त यद्यपि चंद्र, तोमर, दोहा, भानु, राधिका, रूपमाला, रोला, शोभन, सर्वैया, सुखदा, हुमाल, हरी आदि अनेक छंदों का प्रयोग भी सूर-काव्य में किया गया है; तथापि छंदानुसार भाषा-रूप को स्पष्ट करने के लिए उपर्युक्त उदाहरण ही पर्याप्त होंगे। उनमें से अधिकांश पद के अंतिम चरण है जिनसे विभिन्न छंदों के भाषा-रूप के मिलान में विशेष सहायता मिल सकती है। इन उद्धरणों से एक बात तो यह स्पष्ट हो जाती है कि छोटे छंदों में कवि की छाप के अतिरिक्त प्रायः सभी शब्द दा-तीन अक्षरों के ही हैं जबकि बड़े छंदों में उनके साथ साथ कहीं-कहीं चार-पाँच अक्षरों वाले शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, यद्यपि वे बहुत कम। दूसरी बात यह है कि चौपई, चौपाई, चौबोला आदि छंदों में प्रयुक्त भाषा में कुछ घिपिलता मिलती है, अन्य छंदों की भाषा अपेक्षाकृत प्रवाहपूर्ण है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि सूरदास ने चौपई-जैसे छंदों में इतिवृत्तात्मक प्रसंग अधिक लिखे हैं और भावात्मक विषयों के लिए अन्य छंदों का प्रयोग किया है।

लय या गति और तुक, छंद के मुख्य अंग हैं जिनका घनिष्ठ संबंध शब्द-योजना से है। गेय काव्य में इन दोनों का महत्व और भी बढ़ जाता है जिसके फलस्वरूप गीति-काव्यकार शब्द-रूप-निर्माण-सबधी कुछ स्वच्छंदता से भी काम लेता है। सूरदास में यह स्वच्छंदता तीन रूपों में दिसायी देती है—एक, शब्द-चयन में; दूसरे, उनके रूप-निर्माण में और तीसरे, भरती के अनावश्यक शब्दों के प्रयोग में। इनमें से अंतिम दो की सोदाहरण विवेचना नाव्य-दोषों के अंतर्गत आने की जायगी। प्रथम के संबंध में एक बात यह ध्यान देने की है कि सूरदास ने एक ही शब्द के तत्सम, अर्द्धतरसम और तद्धव रूपों का तो मनमाना प्रयोग किया ही है, अरबी-फारसी और प्राचीन शब्दों को भी निसकोच अपनाया है। तात्पर्य यह है कि छंद की गति या लय के निर्वाह के लिए शब्द के सभी रूपों को उन्होंने समान समझा; केवल उसके तत्सम रूप का ही वाग्रह कभी नहीं किया; प्रत्युत जिस रूप से भी छंद की संगीतात्मकता का निर्वाह दे कर सके, उन्होंने उसका स्वच्छंदता से प्रयोग किया। शुद्ध काव्य-भाषा की दृष्टि से, संभव है, किसी को यह बात खटकती हो, परंतु न हो भक्त के लिए शुद्धता का यह प्रश्न उतने महत्व का है और न गायक के लिए ही। भक्त तो केवल आंतरिक अनुभूति

की स्पष्ट अभिव्यक्ति भर चाहता है और गायक के लिए मुख्य बात है ताल, लय और मुर के उपयुक्त आयोजन की। ऊपर कहा जा चुका है कि सूरदास के कवि, भक्त और गायक, तीनों रूप उनके वाक्य में स्पष्ट हैं जिनमें से अंतिम दो तो सर्वत्र व्याप्त हैं। अतएव शब्द-चयन सबधी स्वच्छदता से काम लेने के वे निश्चय ही अधिकारी में। परन्तु यह उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस स्वच्छदता का उपयोग उन्होंने प्रायः ऐसे ही स्थलों पर अधिक किया है जो सामान्य मिश्रित भाषा में लिखे गये हैं। साहित्यिक और आलंकारिक भाषा युक्त पदों में उन्होंने विशेष समय स काम लिया है और भाषा की शुद्धता के निर्वाह के साथ-साथ ताल मुर का भी पूरा ध्यान रखा है जिससे छंद की लय या गति में लालित्य की वृद्धि हो गई है।

२ शब्द शक्ति और मुर की भाषा—शब्द की शक्ति ही उसकी सार्थकता की द्योतक होती है और इसके अभाव में वह निरर्थक होता है। वाक्यों में प्रयुक्त होने पर शब्द की शक्ति प्रत्यक्ष होती है और प्रयोग की विशेषता होती है उसकी मुष्णता में। मुष्ण प्रयोग के लिए शब्द और उनके पर्यायों की समानार्थता, एकार्थता, अनेकार्थता, विशेषार्थता आदि का विधिवत् अध्ययन अपेक्षित है। वाक्य में अभीप्सित अर्थ की स्पष्ट अभिव्यक्ति के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि भाषा में शिष्टता, रमणीयता, चमत्कारिता और सवेदनशीलता भी हो। अतएव श्रेष्ठ साहित्य या वाक्य में ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो रचयिता में तो मुक्त भावों का उदय करें हीं, पाठक या श्रोता को भी अनुरचित करते हुए उसमें यथावसर सवेदनशीलता को यहाँ तक उद्बुद्ध करने में समर्थ हो कि वह निष्क्रिय या निश्चेष्ट न रहकर सजग और सक्रिय हो जाय। मुर की भाषा की शक्ति इस लक्ष्य की पूर्ति करने में वहाँ तक समर्थ हो सकी है, इसी की विवेचना प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत की जायगी।

४ अभिधा शक्ति और मुर-काव्य—मुर-काव्य के विनय-पद, पौराणिक कथाएँ, वात्मल्य-वर्णन, सयोग-लीला, रूप-चित्रण, मधुरा-द्वारका लीला के सामान्य इति-वृत्तात्मक अंशों में तो अभिधा शक्ति से दीक्षित वाक्यार्थ की प्रधानता स्वभावतया ही है, विशेष भावपूर्ण स्थलों पर भी उसका चमत्कार देखा जा सकता है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। भक्तप्रवर मुरदार को अपनी सरलता और मत्पता का ही बल था, आडंबर और कृत्रिमता से उन्हें चिढ़ थी। विनय-पदा में जिस घट-घटवासी आराध्य के प्रति उनका आत्म निवेदन है, उसके सामने छल-कपट या चानुर्थ-प्रदर्शन का सर्वथा हास्यास्पद समझकर, सीधे-सादे वाक्यार्थयुक्त वाक्य रखने में ही कवि को सतोष होता है। इसी प्रकार स्वस्थ-सुंदर बालक और विशाल वृष्ण के प्रति माता, पिता तथा अन्य पुद्गल का उमड़ता हुआ वात्मल्य भी प्रायः अभिधा शक्ति-संपन्न शब्दों में ही वर्णित है। राधा-कृष्ण-रूप-वर्णन करते समय प्रतापक्षु कवि दिव्य दर्शन में अपार आनंद में मग्न हो जाता है और सयोग-लीला के अवसर पर परम पुलकित। दोनों ही अवस्थाएँ मंत्रमुग्धवत् आत्म-भ्रमण की हैं जिसके मूल में निश्चल भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। सारांश यह है कि मुर-काव्य के उक्त प्रसंग ऐसे हैं जिनमें

सरल भावों की व्यंजना के लिए वाचक शब्दों का ही कवि ने अनेक पदों में प्रयोग किया है; जैसे—

१. जा दिन मन-पंछी उड़ि जैहै ।
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सवै पात अरि जैहैं^{१२} ।
२. जिन जिनही केसव उर गायौ ।
तिन तुम पै गोविंद-गुसाईं, सबनि अभै-पद पायो^{१३} ।
३. पसु जाके द्वारे पर होइ । ताको पोषत अहर्नसि सोइ ।
जो प्रभु के सरनागत आवै । ताको प्रभु क्यौं करि बिसरावै^{१४} ।
४. राजा, इक पंडित पौरि तुम्हारी ।
चारौ वेद पढ़त मुख - आगर, हूँ बामन - वपुधारी^{१५} ।
५. सकुचनि कहत नही महाराज ।
चौदह वर्ष तुम्हे बन दीन्हौ । मम सुत कौ निज राज^{१६} ।
६. कही कपि, रघुपति को सदेस ।
कुसल वधु लछिमन, बँदेही, श्रीपति सकल नरेस^{१७} ।
७. आजु नंद के द्वारे भीर ।
इक आवत, इक जात बिदा हूँ, इक ठाढे मंदिर के तीर^{१८} ।
८. आंगन खेलत घुटुरनि घाए ।
नील जलद अभिराम स्याम तन, निरखि जननि दोउ निकट बुलाए^{१९} ।
९. जागहु हो ब्रजराज हरी ।
लै मुरली आंगन हूँ देखौ, दिनमनि उदित भए द्वि घरी^{२०} ।
१०. देखौ री नंद - नंदन आवत ।
बृंदावन तैं धेनु - बृंद मैं वेन अधर धरे गावत^{२१} ।
११. पगनि जेहरि, लाल लहंगा, अग पैच-रँग सारि ।
किंकिनी कटि, कनित ककन, कर चुरी झनकार^{२२} ।

श्रीकृष्ण के मधुरा जाने पर माना-पिता और गोप-गोपियों के विरह का प्रसंग भी अत्यंत भावपूर्ण है। वियोग की तीव्रता में उनके मुख से कुछ ऐसी मार्मिक उक्तियाँ निःसृत होती हैं जिनके अर्थ-बोध में अमिषा शक्ति सहायक होती है। ऐसे वाक्यों का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता है; जैसे —

१२. सा. १-८६ ।	१३. सा. १-१९३ ।	१४. सा. २-२० ।
१५. सा. ८-१४ ।	१६. सा. ९-२२ ।	१७. सा. ९-१५१ ।
१८. सा. १०-२५ ।	१९. सा. १०-१०४ ।	२०. सा. ४०४ ।
२१. सा. १०-१०४ ।	२२. सा. ६१७ ।	२३. सा. १०४३ ।

१. बहुत दुख पैयत है इहि वात ।

तुम जु सुनत हो भाघी, मधुवन सुफलक-सुत संग जात ४ ।

२. नहि कोउ स्यामहि राखै जाइ ।

सुफलक-सुत वैरी भयो मोकों, कहति जसोदा माइ ५ ।

३. भोर भयो ब्रज लोगन कौ ।

ग्वाल सखा सब व्याकुल गुनि कै, स्याम चलत हैं मधुवन कौ ६ ।

४. केतिक दूरि गयो रय माई ।

नद - नैदन के चलत सखी हों, हरि सौ मिलन न पाई ७ ।

५. ब्रज तजि गए माधव कालि ।

स्याम सुन्दर कमल लोचन, क्यों विमारों आलि ८ ।

सूर-वाक्य में वाचक शब्दों की अधिकता का दूसरा कारण यह है कि कवि पाठक या श्रोता को सामान्य अर्थ मानने अवगन कराने में ही कला की चरम सिद्धि नहीं समझता, प्रयुक्त अर्थ-बोध के साथ साथ कर्ण विषय का संपूर्ण चित्र भी उसके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता है। अर्थ और दृश्य, इन दोनों के बोध में अभिधा शक्ति विशेष सहायक होती है। अतएव सामान्य अर्थ-ज्ञान के साथ-साथ चित्र या दृश्य के चित्रण में भी जब जब कवि प्रवृत्त होता है, तब तब उसे वाचक शब्दों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। सूरदास के निम्नलिखित उदाहरणों में यही बात देखी जा सकती है —

१. तरु दोउ धरनि गिरे भहराइ ।

जर सहित अरराइ कै, आघात सब सुनाइ ।

भए चकित लोग ब्रज के, सकुचि रहे डराइ ।

कोउ रहे आकास देखत, कोउ रहे सिर नाइ ९ ।

२. प्रभु हैंसि कै गेंदुक दई चलाई, मुख पट दै राधा गई बचाइ ।

ललिता पट - मोहन गह्यौ धाइ, पीतावर भुरली लई छिड़ाइ ।

हो सपथ करौ छौंढो न तोहि, स्यामा जू आज्ञा दई मोहि ।

इक निज सहचरि आई बसोठि, सुनि रो ललिता, तू भई छीठि १० ।

अभिधा शक्ति के मुख्य तीन भेद होते हैं—(१) रुढ़ि, (२) योग और (३) योग रुढ़ि । सूरदास के निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त अधिवास शब्द 'रुढ़ि' शक्ति-संपन्न हैं; क्योंकि उनका व्युत्पत्ति के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता—

बीरे मन, रहन अटल करि जान्यो ।

धन - दारा - सुत - बधु - कुँटुव - कुल निरखि निरखि बीरान्यो ।

४* सा. २९६६ । ५* सा. २९७२ । ६* सा. २९८२ । ७* सा. २९९७ ।

८* सा. ३०६७ । ९* सा. १८६ । १०* सा. २८५६ ।

जीवन-जन्म अल्प सपनी सौ, समुझि देखि मन माहीं ।
बादर-छाँह घूम-घोराहर, जैसे थिर न रहानी^{११} ।

सूरदास के नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त अनेक शब्द 'योग' वर्ग के उदाहरण हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन किया जा सकता है —

१. छाँड़ि कनक-मनि रतन अमोलक काँच की किरच गही^{१२} ।
२. बालापन खेलत ही खोयो, तरुनाई गरवानी^{१३} ।
३. नृपति सुरसरी के तट आइ^{१४} ।
४. भक्त सात्विकी सेवै संत^{१५} ।
५. अस्व पाँच जानेंद्रिय पाँच^{१६} ।
६. देखि सुरूप सकल कृष्णकृति कीनी चरन जुहारी^{१७} ।

सूरदास के निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त इन्द्रजित (इंद्र को जीतनेवाला), घनस्याम (श्याम घन या घन के समान श्याम), चतुरानन (चार मुखवाला), जादौपति (यादवों का स्वामी), दससीस (दस तिर वाला), बीस भुज (बीस भुजाओं वाला), दामोदर (शान या रस्ती हो पेट या कमर में जिसके, वह), धर्मपुत्र (धर्म का पुत्र) और महादेव (बड़ा देवता)—ये शब्द 'योग-कृति' शक्ति-मुक्त हैं; क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर इनका सार्थक विभाजन तो किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार प्राप्त कोष्ठक में दिये व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ को छोड़कर क्रमशः मेघनाद, श्रीकृष्ण, ब्रह्मा, श्रीकृष्ण, रावण, रावण, श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर और शिव के लिए प्रयुक्त हुए हैं—

१. इन्द्रजित चढ़यो निज सैन सब साजि के^{१८} ।
२. अंत के दिन कौं है घनस्याम^{१९} ।
३. कृपानिधान दानि दामोदर, सदा सवारन-काज^{२०} ।
४. अब किहि सरन जाउँ जादौपति, राखि लेहु, बलि, नास निवारी^{२१} ।
५. बहुरो धर्म-पुत्र पैं आयो^{२२} ।
६. कुंभकरन दससीस बीसभुज दानव-दलहि बिदारी^{२३} ।
७. चतुरानन पग परसि कै लोक गयो सुख पाइ^{२४} ।
८. महादेव कौं भापत साधु^{२५} ।

ख. लक्षणा शक्ति और सूर-काव्य—शब्द का अर्थ कभी तो सीधा-सादा

- ११. सा. १-३१९ । १२. सा. १-३२४ । १३. सा. १-३२९ । १४. सा. १-३४१ ।
१५. सा. ३-१३ । १६. सा. ४-१२ । १७. सा. ८-१४ । १८. सा. ९-१३६ ।
१९. सा. १-७६ । २०. सा. १-१०९ । २१. सा. १-१६० । २२. सा. १-२८४ ।
२३. सा. ९-१३७ । २४. सा. ४९२ । २५. सा. ४-४ ।

और स्पष्ट हाता है, कभी आवेतिक और चमत्कारपूर्ण। प्रथम का उद्देश्य अनिष्टा शक्ति से रहता है और द्वितीय का लक्षणा कपवा व्यञ्जना से। इसी उद्देश्य की धारणा करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, 'भावोन्मेष, चमत्कारपूर्ण अनुसृजन इत्यादि और शोभुष माया करती है, उसने कर्म का योग बबन्ध रहता है। कर्म जहाँ है वहाँ उनकी योग्यता और प्रसंगानुकूलता अशोभित होगी। जहाँ वाक्य या कथन में वह शोभता, उपपन्नता या प्रकरण संबद्धता नहीं दिखानी पड़ती, वहाँ लक्षणा और व्यञ्जना मानव शक्तियों का आह्वान किया जाता है और साम्य कथवा प्रत्यक्षबद्ध कर्म प्राप्त किया जाता है। यदि इस अनुष्ठान में भी साम्य या संबद्ध कर्म की प्राप्ति नहीं होती, तो वह वाक्य या कथन प्रत्यक्ष भाष्य मान लिया जाता है। असाध्य और अनुपपन्न वाक्यार्थ ही लक्षणा या व्यञ्जना द्वारा साम्य और दुर्दिघात रूप में चम्पित होकर हमारे सामने आता है'^{२६}।

वास्तविकता यह है कि मनुष्य की बोद्धिज्ञता उस न साधारण शब्दों से समुद्र रहने देती है, न कर्षों से और न सामान्य भावामिन्त्यजन प्रणाली से ही। स्व और अपर कर्षों की स्थिति एवं तीव्र-मीति का समर-मनस पर अध्ययन करके, उनकी प्रवृत्ति-रूप विवेकताओं तथा नैसर्गिक दृष्टियों एवं पदार्थों का जो अनुभव और ज्ञान हमने अर्जन किया है, अपनी अभिव्यञ्जना-प्रणाली में प्रभुविष्णुता ज्ञान के लिए वह उसका उपयोग सदा से करता आता है। सुमनों की सुगन्धरता का अनुभव करके किसी के कोमल कर्षों को वह 'कमल' बताता है, उनकी स्निग्धता और मुग्धपूर्ण मरुता देखकर किसी सुदूर मुख की मधुर-मनोहर वाणी को 'फूली' या 'मदना' या उसकी मन्वरता की कोकिल का कूबज समझता है। इसी प्रकार बलिजों बिली हैं, चाँदनी पंखी है आदि सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग इन व्यापारों के लिए न करके बलि बहता है—बलिजों 'मुत्तरा' रही हैं, चाँदनी 'मिरक' रही है। ऐसे प्रयोगों में वह शब्दों के मुख्य या सामान्य संकेतित अर्थ में होता हुआ तत्त्वबोधो एक नवीन अर्थ का बोध कराता है जो असाक्षात् होते हुए भी अपोष्य, अनुपपन्न या असात तो होता ही नहीं, साध साध प्राठव या थोड़ा के सामने वर्णन किया, वस्तु या व्यापार का साधारण या मूर्त-ता चित्र भी उत्पन्न करता है जो कभी बल्पना और कभी प्रवृत्त ज्ञान द्वारा महज ही प्राप्त होता है। वाक्यभाषा की विव्रमभित्ता नामक विवेकता प्रायः इस लक्षणाशक्ति की ही देव होती है। शुक्ल जी के शब्दों में, 'विव्र-भाषा-शैली या प्रतीक पद्धति के वाचक पक्षों के स्थान पर लक्षक पक्षों का व्यवहार होता है'^{२७} जिससे पाठक या श्रोता को विवेक रसानुभूति होती है। इतना ही नहीं, शब्दों के आर्थिक विकास या ह्राम की कहानी सुनते में भी यही शक्ति प्रायः अविवर समर्थ होती है। मुहावरों और आलंकारिक प्रयोगों के रहस्य का उद्घाटन करने में भी 'लक्षणा' का बहुत हाथ रहता है और जहाँ प्रकाश या प्रयोग-विवेक में किसी शब्द के मुख्यार्थ से काम नहीं चलता, वहाँ यही अर्थ की सगति भी बँटती है।

२६. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिंदी-सम्मेलन का माध्यम', पृ० ७।

२७. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 'हिंदी-साहित्य का इतिहास', पृ० ८०७।

सूरदास की भाषा में लक्षक प्रयोगों की संख्या भी बहुत अधिक है। ऊपर कहा गया है कि उनके काव्य की लगभग बीस हजार पक्तियों में मुहावरों के प्रयोग मिलते हैं। इनमें से अधिकांश मुहावरों में लक्षणा शक्ति का ही चमत्कार देखने को मिलता है। इस दृष्टि से समस्त 'सूरसागर' को—समस्त सूरकाव्य को इस कारण नहीं कि 'सारावली' और 'साहित्यलहरी' में मुहावरों के प्रयोग अधिक नहीं हैं—दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है वाचक शब्दों की प्रधानता वाले विषय आते हैं; यथा विनय पद, पौराणिक कथाएँ, वास्तव्य वर्णन, सयोग-लीला, मयुरा-द्वारका-लीला आदि। इन प्रसंगों के प्रायः प्रत्येक पद में चार-पाँच मुहावरों का प्रयोग किया गया है; परन्तु जिन पदों में भावावेश की स्थिति का चित्रण है अथवा भावोद्रेक-जन्य उक्तियाँ हैं, उनमें लक्षक शब्दों की अधिकता हो गयी है, जैसे—

१. अर्जुन स्रवत नैन-जल धार । परधौ धरनि पर खाइ पछार^{२८} ।

२. सूर श्री गोपाल की छवि, दृष्टि भरि भरि लेहु^{२९} ।

३. सीत-वात कफ कठ विरोधै, रसना टूटै बात^{३०} ।

४. अंग सुभग सजि, हूँ मधु-मूरति, नैननि माँह समाऊँ^{३१} ।

५. ततछन प्रान पलटि गयो मेरी तन मन हूँ गयो कारी री ।

देखत आनि सँख्यौ उर अंतर, बँ पलकनि को तारी री^{३२} ।

६. मुरली में जीवन-प्राण बसत अहे मेरी^{३३} ।

७. सूर सनेह ग्वालि मन अँठवयो अंतर प्रीति जाति नहि तोरी^{३४} ।

८. जरै रिसि जिहि तुमहि बाँध्यो^{३५} ।

९. भलौ काम तँ सुताहि पढ़ायो । बारे ही तँ मूढ़ चढ़ायो^{३६} ।

१०. आस अनि तोरहु स्याम हमारी^{३७} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पछार' खाने योग्य पदार्थ नहीं है, 'छवि' साकार पदार्थ नहीं है जो कहीं भरा जा सके, और न 'दृष्टि' पात्र है जिसमें या जिससे कुछ भरा जा सके। इसी प्रकार 'बात' के साथ टूटना, 'नैननि' में समाना, 'प्राण' का पलटना, 'तन-मन' का प्रिय-दर्शन से काला होना, प्रिय को 'उर' में सन्निहित करना, 'पलको' का ताला लगाना, 'मुरली' में जीवन-प्राण बसना, 'मन' का अटकना, 'प्रीति' का तोड़ा जाना, 'रिसि' का जलना, सुत को 'मूढ़' चढ़ाना, 'आम' को तोड़ना आदि प्रयोगों में भी लक्षणा का चमत्कार है जो सहृदयों को मुग्ध कर लेता है।

ये उदाहरण सूरदास के सामान्य प्रयोगों से लिये गये हैं; भावावेश की स्थिति में कही गयी उक्तियों में साधनिक प्रयोगों की संख्या इनसे अधिक है। परन्तु सूर-काव्य में लक्षणा का वास्तविक रूप निखरा है उदाहरणों और सवादों में। मुरली और स्वनेत्रों

^{२८} सा. १-२८६ । ^{२९} सा. १-३०७ । ^{३०} सा. १-३१९ । ^{३१} सा. १०-४९ ।

^{३२} सा. १०-१३५ । ^{३३} सा. १०-२८४ । ^{३४} सा. १०-३०५ । ^{३५} सा. ३८७ ।

^{३६} सा. ३९१ । ^{३७} सा. १०२९ ।

के प्रति गोपियों के उपालभ, दान और मान-सौला-प्रसंग, विरह-वर्णन, उद्धव-गोपी सवाद आदि विषय ऐसे हैं जिनका वर्णन कवि ने बड़े चाव से किया है और तत्संबंधी पदों में साक्षात्क वचना देखने ही बनती है; जैसे—

१. वह पापिनी दाहि कुन आई देखि जरति है छाती^{३८} ।
२. हमरो जीवन-रूप, आँखि इनको, गड़ि लागत^{३९} ।
३. कंचन कलस महारम भारे, हमहूँ तेनक चखावहु^{४०} ।
४. तुम बाँधति आकास वात झूठी को सँहै^{४१} ।
५. तरिकनि के वर करत यह, परिहँ लाड उतारि^{४२} ।
६. लोक-लाज सब फटक पछोरपो^{४३} ।
७. झूठ ही यह बात उड़ी है, राधा-बान्ह कहत नर नारी^{४४} ।
८. गाँस दियो डारि, कहाँ कुँवरि मेरी वारि, मूर-प्रभु-नाम झूठ उड़ायो^{४५} ।
९. नैना भए बजाइ गुलाम^{४६} ।
१०. नैन परे बहु लूटि सँ, नोखे निधि पाई^{४७} ।
११. रोम-रोम हँ नन गए रो^{४८} ।
१२. नैना नैननि माँझ समाने^{४९} ।
१३. (नैना) नंदलाल के रंग गए रँगि, अब नाहिं वस मेरे^{५०} ।
१४. मोर-मुकुट मुरली पीतावर, एक बात को बोल बनाई^{५१} ।
१५. अजन अधर, सुमन लियौ रति, दीन्धा लेन गए^{५२} ।
१६. हमारे हिरदं कुलिसहु जीत्यौ^{५३} ।
१७. वे बलियाँ छतियाँ लिखि राखीं जे नंदलाल कही^{५४} ।
१८. (ऊँघी) सिर पर साँति हमारे कुविजा, चाम के दाम चलावै^{५५} ।
१९. (ऊँघी) काटे ऊपर लौन लगावत, लिखि-लिखि पठवत बीठी^{५६} ।
२०. (मधुकर) जे कच कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल-फुलेल^{५७} ।

साक्षणिक प्रयोगों में शब्दों के वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, प्रत्युत सबधानुसार उनका नया संवेतित अर्थ ही सत्य बँडता है। यही बात ऊपर के सब उद्धरणों में देखी जा सकती है। छाती का 'जलना' (दुख होना), जीवन-रूप का आँख में 'गड़ना' (खटवना), आकाश का 'बाँधना' (असमय कार्य-संपादन का निष्फल प्रयत्न करना), लाड का 'उठा-

३८. सा. १३५१ ।	३९. सा. १४६१ ।	४०. सा. १४६९ ।	४१. सा. १४९१ ।
४२. सा. १६१८ ।	४३. सा. २६६१ ।	४४. सा. १७१० ।	४५. सा. १७१९ ।
४६. सा. २२३९ ।	४७. सा. २२४३ ।	४८. सा. २२९२ ।	४९. सा. २२९७ ।
५०. सा. २३९५ ।	५१. सा. २६३२ ।	५२. सा. २६३४ ।	५३. सा. ३३८३ ।
५४. ३३९५ ।	५५. सा. ३६३९ ।	५६. ३६७२ ।	५७. सा. ३८१५ ।

रना' (घृष्टता का दंड देना), लोक-लाज को 'फटवना-पछोरना' (दूर कर देना, छो देना), बात का 'उडना' (चर्चा होना), नाम का 'उडाना' (बदनाम करना), नेत्रों का 'गुलाम होना' (अत्यंत आसक्त होना), 'लूट में पडना' (प्रिय रूप के दर्शन से सुखी होना), 'दूसरों के नेत्रों में समाना' (दूसरों के नेत्रों पर अत्यंत मुग्ध होना), और किसी के 'रंग में रँगना' (वशीभूत होना), एक बात की 'बीस बनाना' (एक असत्य की रक्षा के लिए अनेक असत्य बातें कहना), रति का 'अधरो पर अंजन से सुमन लिखना' (रति-प्रसंग में प्रिया के काजर लगे नेत्रों को खूमना), रति से 'दीक्षा लेने जाना' (कामाग्नी होना), हृदय का 'कुलिश को जीतना' (बहुत ही निर्दयी या कठोर होना), बातों का छाती पर 'लिख रखना' (बहुत अच्छी तरह याद रखना), कुन्ना का 'धाम के धाम चलाना' (अंधेर करना), किसी प्रेमी का प्रेमिका को पत्र भेजकर 'जले पर नमक लगाना' (असंगत बात कहकर पीड़ित को और भी दुःख देना), शृंगार के लिए वालों में 'कटोरा भर भर कर' (बहुत अधिक), तेल-फुलेल मेलना—ये सभी प्रयोग ऐसे हैं जिनमें सामान्य वाच्यार्थ से काम नहीं चलता, इनके स्थान पर कोष्ठकों में दिये गये अथवा इनसे मिलते-जुलते अर्थ ही प्रसंग की दृष्टि से सगत बैठते हैं। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में 'कंचन कलस' से आशय उन्नत उरोजों से है, 'सोने के सामान्य कलश' से नहीं।

साक्षणिक प्रयोगों का अर्थानुसार वर्गीकरण करने पर उनके मुख्य चार भेद हो सकते हैं—(क) लक्षणलक्षणा, (ख) उपादान लक्षणा, (ग) सारोपा लक्षणा और (घ) साध्यवसाना लक्षणा। सबंध के अनुसार लक्षणा के दो भेद और किये जाते हैं—गौणी और शुद्ध। प्रथम का आधार गुण-सादृश्य होता है तो दूसरे का कार्यकारणभाव, सादृश्यता आदि अन्य सबंध। उक्त चार भेदों में पहले दो अर्थानु लक्षणलक्षणा और उपादान लक्षणा तो 'शुद्ध' होती हैं, क्योंकि इनका आधार प्रायः गुणसादृश्य नहीं होता^{५८}; परंतु अंतिम दोनों लक्षणा-भेदों—सारोपा और साध्यवसाना—के दो-दो उपभेद और हो सकते हैं। सूर-काव्य में लक्षणा के इन सब भेदों-उपभेदों के उदाहरण भी मिलते हैं। कुछ भेदों के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं—

क. लक्षणलक्षणा—सूरदास के निम्नलिखित प्रयोग इनके उदाहरण हैं—

१. नंद-द्वारें भेंट लैं लैं उमहारी गोकुल-ग्राम^{५९} ।

२. यह सुनि दूत गयी लका मैं, सुनत नगर अकुलान्यो^{६०} ।

३. सबै ब्रज है जमुना के तीर^{६१} ।

५८. श्रीपद्मनारायण आचार्य का 'नामरी-प्रचारिणी-पत्रिका', भाग १६, अंक ४, में प्रकाशित 'साहित्य की आत्मा और शक्ति' शीर्षक लेख का फुटनोट—“लक्षण-लक्षणा और उपादान लक्षणा में सादृश्य सबंध नहीं रहता; ये केवल शुद्ध ही होती हैं”। किसी-किसी के अनुसार उनके भी शुद्ध और गौणी दो-दो भेद होते हैं। (देखिए 'साहित्य-दर्पण' २-९); पर यह भेद व्यावहारिक नहीं होता ।

५९* सा. १०-२६ । ६०* सा. ९-१२१ । ६१* सा. ४७५ ।

इन वाक्यों में 'गोकुल ग्राम', 'नगर', 'सर्वं व्रज' स्थान और स्थिति सूचक सीपे-सारे अर्थ को छोड़कर अपने निवासियों के बोधक हैं। यही बात नीचे के उदाहरणों में भी देखी जा सकती है—

१. सूर सबें जुवतिनि के देखत, पूजा करी बनाइ^{६२}।
- २ जाहु कान्ह महतारी टेरति, बहुत बड़ाई करि हम आई^{६३}।
- ३ नद महर की कानि करत हीं न तु करती मेहमानी^{६४}।
- ४ फौसिहारिनि, बटपारिनि हम भई आपुन भए सुधर्मा भारि^{६५}।

यहाँ 'पूजा करना', 'बड़ाई', 'मेहमानी' और 'सुधर्मा' शब्दों का प्रयोग सामान्य 'पूजन', 'प्रशंसा', 'स्वागन-मत्कार और 'धर्मात्मा' अर्थों में नहीं ब्रज 'डोटना', 'फटकारना या दड देना', 'बुरा भला कह आना', 'खरो-खोटी मुनाना', 'अधर्मा या अन्यायी' जैसे अर्थों में किया गया है।

स. उषादान लक्षणा—भूरदास के निम्नलिखित उदाहरण 'उषादान लक्षणा' के हैं—

- १ काली उरग रहै जमुना में, तहें तैं कमल मँगावहु।

+

+

+

पुहुप लैन जैहैं नंद-डोटा, उरग करै तहें घात^{६६}।

२. कहि-कहि टेरत घौरी कारी।

देखौ धन्य भाग गाइन के प्रीति करत बनवारी^{६७}।

३. लिखि नहि पठवत हैं द्वै बोल।

द्वै कौड़ी के कागद-मसि को लागत है बहु मोल^{६८}।

इन वाक्यों में 'उरग' (सपें), 'घौरी' (धवल, सफेद), 'कारी' (काली) और 'द्वै कौड़ी' का मुस्यार्य भी सामने रहता है और साथ साथ इनका लक्ष्यार्थ 'बालिन नाग', 'सफेद काली गाएँ और 'अल्पन मुच्छ' भी सत्त्वादि स्पष्ट हो जाता है।

ग. गौणी सारोपा लक्षणा—भूरदास के निम्नलिखित पद में वर्ण्य विषय तो 'कारी रात' है, परंतु इसके अर्थ पर गुण-सादृश्य के कारण दूसरे का आरोप किया गया है—

पिय विनु नागिनि कारी रात।

जौ कहूँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उलटी हूँ जात^{६९}।

उक्त पद में, 'काली रात' को इनके के समान कष्ट पहुँचानेवाले स्वभाव के कारण, 'नागिनि' कहा गया है। आरोप का आधार या विषय और आरोप्यमाण या विषयी, दोनों

६२. सा. १५४५। ६३. सा. १४२५। ६४. सा. १४७९। ६५. सा. १५८१।

६६. सा. ५२२२। ६७. सा. ६१३। ६८. सा. ३२५४। ६९. सा. ३२७२।

का स्पष्ट उल्लेख होने से यह लक्षणा 'सारोपा' और दोनों में गुण अवगुण की समानता बतायी जाने के कारण लक्षणा 'गौणी सारोपा' है।

घ. गौणी साध्यवसाना लक्षणा—मूरदास के निम्नलिखित पद में उपमेयो (राधा के अंगो) का उपमानो (अरीर, कमल, सिंह, सरवर, गिरिवर, कज, कपोत, अमृतफल, पुहुप, पल्लव, सुक, पिक, मृग-मद, काग, खंजन, धनुष, चंद्रमा, नाग आदि) में अध्यवसान हो जाने के कारण 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के कई उदाहरण मिल जाते हैं—

अदभुत एक अनूपम बाग ।

जुगल कमल पर गज बर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग ।

हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज-पराग ।

रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ताऊपर अमृत फल लाग ।

फल पर पुहुप पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक, मृगमद, काग ।

खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर इक मनिधर नाग^{७१} ।

'दान-लीला' प्रसंग के एक अन्य पद में 'गौणी साध्यवसाना लक्षणा' के अनेक सुंदर उदाहरण मिलते हैं। श्रीकृष्ण गोपागनाओं से कहते हैं—

लैंहौ दान इन्हि कौ तुम सौ ।

मत गयंद, हंस हम सौहैं, कहा दुरावति हम सौ ।

केहरि, कनक - कलस अमृत के, कैसें दुरं दुरावति ।

बिद्रुम, हेम, बज्र के कनुका, नाहिन हमहि मुनावति ।

लग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग जानति ।

मनि कंचन के चक्र जरे है, एते पर नहि मानति ।

सायक, चाप, तुरय, बनिजति हो, लिये सब तुम जाहु ।

चंदन, चंदर, सुगंध, जहां तहें कैसें होत निवाहु^{७२} ।

इस पद में उन उपमानों की सभी सूची है जिनमें ब्रजवासीओं के अंगों की उपमा दी गयी है। प्रमुख उपमान हैं—मत गयंद, हंस, केहरि, कनक-कलस, बिद्रुम, हेम, बज्र के कनुका, लग कपोत, कोकिला, कीर, खंजन, चंचल मृग, मनि-कंचन के चक्र, सायक, चाप, तुरय, चंदन, चंदर, सुगंध। इन उपमानों का गुण-भावदृश्य जिन उपमेयों से है, उनकी सूची भी स्वयं श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत कर दी है—

चिकुर चमर, धूँधट हय-वर, वर भ्रुव-सारंग दिखराऊं ।

बान-कटाच्छ, नैन-खंजन, मृग नासा सुक उपमाऊं ।

तरिवन चक्र, अवर-बिद्रुम छवि, दसन बज्रकन ठाऊं ।

श्रीव-कपोत, कोकिला बानी, कुच घट कनक सुभाऊं ।

जोवन-भद रस-अमृत भरे हैं रूप रंग झलकाऊँ ।
 अंग सुगंध वास पाटेवर, गनि गनि तुमहि नुनाऊँ ।
 कटि केहरि, गवंद गति सोभा, हंस सहित इरुनाऊँ ।
 फेरि विये कैसे निवहति हो, घरहि गए वहाँ पाऊँ ।
 सुबहु सूर यह बनिज तुम्हारें, फिरि फिरि तुमहि मनाऊँ^{७३} ।

उपमेय और उपमानो, दोनों का स्पष्ट उल्लेख इस पद में कर दिया गया है; अतएव उनकी पुनः व्याख्या अनावश्यक है ।

ड. शुद्धा साध्यवमाना लक्षणा—निम्नलिखित उदाहरण में 'हम' का आरोप 'प्राण' पर और 'पट' का शरीर पर हुआ है, परन्तु आरोप का एक विषय 'प्राण' लुप्त है । आरोप्यमा शब्द द्वारा ही यहाँ इस अर्थ का बोध होता है कि एक बार शरीर से प्राण चले जाने पर वापस नहीं लौटने—

विद्युर्यो हंस काय घटहू ते फिरि न आव घट माही^{७४} ।

ग. व्यञ्जना शक्ति—बुद्ध प्रमाण ऐसे होने हैं जिनके द्वारा कुशल कलाकार साधारण अर्थ के अतिरिक्त बुद्ध विशेषार्थ भी च्वनित करना चाहता है । साधारण पाठक भले ही ऐसे वाक्यों के वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से संतुष्ट हो जाय, परन्तु विद्वज्जगत् के लिए ऐसे प्रमाणों का आनन्द उन च्वनिनाथ में रहता है, जो अभिधा और लक्षणा के कार्य-विरत हो जाने के पश्चात् व्यञ्जित होता है । मूर-वाक्य में व्यङ्ग्यार्थ-प्रधान पदों के अनेक सुंदर उदाहरण मुरली और स्व-नेत्रों के प्रति ब्रज ललनाओं के उपालनों, उनके विरह-वर्णन और उडब-गापी-संवाद में मिलते हैं । मूरदास का एक पद है—

वरु ए वदरो वरपन आए ।

अपनी अवधि जानि नंदनदन गरजि गगन घन छाए ।

कहियत हैं सुर-लोक वसत सखि सेवक सदा पराए ।

चातक-कुल की प्रीति जानिकै, तेउ तहाँ तैं घाए^{७५} ।

इस पद का मुख्यार्थ सीधा-सादा है—वर्षा ऋतु आरंभ हो गयी है । पानी बरसाने का समय जानकर बादल उमड़ने-धूमड़ने लगे हैं । यद्यपि ये दूमरों के सेवक हैं और बहुत दूर सुरलोक में वसते हैं, तथापि अपने प्रेमी चातक-कुल की प्रीति का स्मरण करते उन्हें सुख-सात्वना देने दीड पड़े हैं ।

इस मुख्यार्थ का बोध कराने के पश्चात् अभिधा शक्ति अपने कार्य से विरत हो जाती है । पश्चात्, सहृदय पाठक के लिए यह विशेषार्थ व्यञ्जित होता है—प्रिय वृष्ण, वर्षा ऋतु आरंभ हो गयी है । इतने दिन तुमने दर्शन न दिया । हमने यह सोचकर तुम्हारा विषोग नष्ट किया कि तुम्हें यहाँ आने का अवसर न मिला होगा, परन्तु इस उद्दीप्त-

कारो ऋतु में तो सयोग-मुख हमें अवश्य मिलना चाहिए । हमारी इस कामना में कोई नवीनता या विचित्रता नहीं समझी जानी चाहिए । प्राकृतिक व्यापार भी इसके पोषक या समर्थक हैं । देखो, परवसता के कारण, मुरलोक जैसे सुदूरवर्ती स्थान में बसनेवाचे मेघ भी स्व-प्रिय चातकों की प्रीति का स्मरण करके, उन्हें सयोग-मुख देने के लिए दौड़ पड़े हैं । ये अड हैं, तुम चेतन हो; ये परवस हैं, तुम स्वतन्त्र हो, ये इतनी दूर बसते हैं, तुम यों हमारे ग्राम के समीप ही हो । अब तक तुम कदाचित् विविध कार्यों में व्यस्त रहे, हमने भी तुम्हारा नियोग सहन किया, अब प्रेमवृत्ति को उद्दीप्त करनेवाली इस वर्षा ऋतु में तो हे प्रियतम, आकर हमें दर्शन दो ।

सूर काव्य में इस प्रकार के व्यंग्यार्थ-प्रधान वाक्य गोपियों के विरह-वर्णन और भ्रमरगीत प्रसंग में बहुत मिलते हैं । शास्त्रीय दृष्टि से ऐसे स्थलों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—शाब्दी व्यञ्जना-प्रधान वाक्य और आर्थी व्यञ्जना-प्रधान वाक्य किसी वाक्य के व्यंग्यार्थ तक पहुँचने में कभी तो अभिधा शक्ति या वाच्यार्थ सहायक होता है, कभी लक्षणा शक्ति या लक्ष्यार्थ और कभी कभी वाक्य का सामान्य व्यंग्यार्थ ही दूसरे व्यंग्यार्थ को ध्वनित करता है । अतएव शाब्दी व्यञ्जना-प्रधान वाक्यों के मुख्य दो भेद होते हैं—(क) अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना और (ख) लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्जना । इसी प्रकार आर्थी व्यञ्जना को तीन उपभेदों में विभाजित किया जा सकता है—(ग) वाच्यसभवा आर्थी व्यञ्जना, (घ) लक्ष्यसभवा आर्थी व्यञ्जना और (ङ) व्यंग्यसभवा आर्थी व्यञ्जना ।

क. अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना—एक ध्वन्य के अनेक अर्थ होते हैं और अभिधा शक्ति प्रसंग के अनुसार उसके योग्य या उपयुक्त वाच्यार्थ का निर्देश करने में सहायक होती है । इस वाच्यार्थ के अतिरिक्त यदि कोई अन्य ध्वनि ज्वर या वाक्यार्थ से निकलती है तो इसका कारण 'अभिधामूला शाब्दी व्यञ्जना' होती है, जैसे—

निरखति अंक स्याम सुंदर के वार वार लावति लै छाती ।

लोचन-जल कागद-मसि मिलिकै हूँ गइ स्याम स्याम जू की पाती ७६ ।

सूरदास की इस उक्ति में 'अंक' और 'स्याम' (स्याम स्याम जू की पाती) शब्दों के क्रमशः सामान्य अर्थ हैं 'अक्षर' और 'श्याम' या काली । इनके आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ हुआ—'श्रीकृष्ण के अक्षरों (पत्र) को देखकर राधा उसे बार-बार छाती से लगाती है और उसके आनन्द-अध्रुवों से भीग जाने के कारण, स्याही के फैलने से श्याम की 'पाती' श्याम या काली (कृष्णमय) हो गयी । अभिधा द्वारा निर्दिष्ट इस मुख्यार्थ के अतिरिक्त एक बहुत मर्मस्पर्शी ध्वनि इन प्रयोगों से व्यञ्जित होती है—'श्रीकृष्ण का पत्र पकर राधा को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे उन्होंने दीर्घ बियोग के पश्चात् साक्षात् प्रिय को ही पा लिया हो । इस प्रकार वह पत्र ही साक्षात् प्रियतम का रूप हो गया । श्रीकृष्ण के 'अंक' (मोद, शरीर या आलिंगन) के स्पर्श से पुलकित होकर जिस प्रकार

मयोगावस्था में वे उन्हें हृदय में लगातीं बँसे ही बार-बार पद को छत्ती में रखते लगीं । यह मामिक व्यवस्था 'अव' और 'ग्राम'—इन दो प्रयोगों से ही बनब है; इनके स्थान पर मनानार्थी पद रख देने से अनिधानूक्त मुरदाव जो अस्पष्ट रहेगा, परन्तु व्यवधानूक्त व्यवस्था नष्ट हो जायगा ।

अनिधानूता शाब्दी व्यवस्था में सामान्य निदिष्ट अर्थ तब पहुँचने के लिए दिन साधनों में काम लिया जाता है, उनमें मुख्य हैं मर्याद विभाग, माहवर्ष, विरोध, अर्थ, प्रकरण, सिंग, अस्पष्टनिदिष्टि, सामर्थ्य, औचित्य और देश । मुरदाव के अनिधानूता शाब्दी व्यवस्था सबसो प्रयोगों में भी इन्हीं साधनों का अस्तित्व बना है ।

(अ) सयोग—प्रसिद्ध सुबष के आधार पर अर्थ-विशेष का दायन—

मुरली नहिं करत स्याम अधरन नं न्यारी ०८ ।

इस वाक्य में 'मुरली' का प्रसिद्ध मर्याद शब्द के अनेक अर्थों में से केवल 'श्रीकृष्ण' का बोध है ।

(अ) विरोध—प्रसिद्ध वस्तु-सुबष के अभाव द्वारा अर्थ-विशेष का दायन—

लम के मूर जाठे प्रनु पारसहिं मन में भलं मनाऊँ ।

नवकिनार मुख मुरलि बिना इन नैननि बहा दिखालें ०९ ।

इस उदाहरण में प्रसिद्ध सबधिन वस्तु 'मुरली' के अभाव से 'प्रनु' शब्द के अनेक अर्थों में से केवल पति, स्वामी या प्रियतम श्रीकृष्ण का बोध होता है ।

(इ) साहचर्य—प्रसिद्ध सहचर की उपस्थिति द्वारा अर्थ-विशेष का दायन—

राधिका, हरि अनिधि तिहारे १० ।

इस वाक्य में 'राधिका' के साहचर्य से 'हरि' के अनेक अर्थों में से केवल 'श्रीकृष्ण' का बोध होता है ।

(इ) विरोध—प्रसिद्ध विरोधी की उपस्थिति के आधार पर अर्थ-विशेष का दायन—

रे दसकंध, अधमति, तेरी नाम तुलानी जानि ।

मूर राम की करत अवज्ञा, डारे सब भुज भानि ११ ।

इस उदाहरण में प्रसिद्ध विरोधी 'दसकंध' (रावण) की उपस्थिति से 'राम' शब्द से तात्पर्य जानकीपति श्रीरामचन्द्र से ही है, परशुराम, बलराम आदि से नहीं ।

(उ) अर्थ—तात्पर्य या प्रयोजन के आधार पर अर्थ-विशेष का दायन—

भीषम धरि हरि को उर ध्यान, हरि के देखत तजे परान १२ ।

हृदय में ध्यान किया जाता है परब्रह्म का । अतः यहाँ इस प्रयोजन के आधार पर

‘हरि’ शब्द का अर्थ ब्रह्मावतार श्रीकृष्ण से है; उसके अन्य अर्थ संगत नहीं हो सकते।

(ऊ) प्रकरण—प्रसंग या सदर्थ द्वारा अर्थ-विशेष का चोतन—

मधुकर, मधु माधव की वानी^{८३}।

इस वाक्य में ‘मधु’ का अर्थ प्रसंग या प्रकरण के अनुसार उसके अनेक अर्थों में से केवल ‘मधुर’ हो सकता है, क्योंकि ‘वाणी’ के विशेषण-रूप में यही संगत है।

(ऋ) लिंग^{८३}—विशिष्ट गुण, धर्म-चिन्ह या लक्षण के आधार पर अर्थ-विशेष का चोतन—

पीन पयोधर सघन जनत अति, ता तर रोमावली लसी री^{८४}।

यहाँ ‘पयोधर’ का अर्थ ‘धन’ या ‘मेघ’ न होकर, ‘उरोज’ है, क्योंकि ‘पीन’ और ‘जनत’ होना इन्हीं का लक्षण है।

(ए) अन्य सन्निधि—दूसरे शब्द की सन्निधि के द्वारा अर्थ-विशेष का चोतन—

माखन-दधि हरि खात ग्वाल सँग^{८५}।

इस उदाहरण में ‘हरि’ का अर्थ उसके अनेक अर्थों में से ‘श्रीकृष्ण’ ही होगा, क्योंकि ‘माखन-दधि’ की समीपता इसी की घोषणा करती है; ‘हरि’ शब्द के अन्य अर्थों की संगति निकटवर्ती ‘माखन-दधि’ से नहीं बैठती।

(ऐ) सामर्थ्य—कार्य या व्यवहार को सिद्ध करने की शक्ति के आधार पर अर्थ-विशेष का चोतन—

इंद्रजीत लीन्ही तव सक्ती देवनि हहा करथी।

छूटी बिज्जु-रासि वह मानौ, झूतल बंधु परथी^{८६}।

इस उदाहरण में ‘सक्ती’ शब्द अस्त्र-विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि ‘बिज्जुरासि’ के समान छूटने और शत्रु को घायल करने या मारने की सामर्थ्य उसी में है।

(औ) औचित्य अर्थ-विशेष का चोतन उसकी प्रसंगानुकूल योग्यता के आधार पर करना—

व्रज-वनिता-बर-बारि वृंद में श्री व्रजराज बिराज्यौ^{८७}।

इस काव्य में ‘श्री’ का अर्थ धन-संपति, लक्ष्मी या शोभा आदि संगत नहीं है। अतएव औचित्य के आधार पर यह केवल सम्मानसूचक प्रयोग है।

औ. देश—अर्थ-विशेष के चोतन में स्थान के संबंध का आश्रय लेना—

८२. सा. ४४५०।

८३. व्याकरण अथवा साधारण व्यवहार में ‘लिंग’ शब्द जिस अर्थ में आता है, यहाँ उससे भिन्न में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ इसका तात्पर्य द्रव्य, वस्तु या पदार्थ के धर्म, गुण या लक्षण से है जो अन्य वस्तु या पदार्थ से उसकी भिन्नता प्रकट करने में समर्थ हो सके—लेखक।

८४. सा. २४४७। ८५. सा. २२१५। ८६. सा. ९-१४४। ८७. सा. १०४९।

मुरली-धुनि बैकुण्ठ गई ।

नारायण कमला मुनि दपति अति रवि हृदय भई^{८८} ।

यहाँ 'कमला' का अर्थ, बैकुण्ठ के उदय से 'लक्ष्मी' ही स्पष्ट होता है और 'नारायण' तथा 'दपति' शब्दों से इसकी पुष्टि होती है ।

ख. लक्ष्णामूला शाब्दी व्यञ्जना—कवि या लेखक किसी प्रयोजन या व्यंग्यार्थ को जब ध्वनित या सूचित करना चाहता है, तब उसे व्यञ्जना का आश्रय लेना पड़ता है । ऐसे स्थलों में 'लक्षणा' मूला शाब्दी व्यञ्जना' ही उसके भाषणिक प्रयोगों की अनीष्ट ध्वनि को व्यञ्जित करती है । मूरदास का एक वाक्य है—

तै महानग स्याम पायी, प्रगटि कैमै जाइ^{८९} ।

यहाँ 'महानग' का सद्व्यार्थ है नीलम' और वाक्य का व्यंग्यार्थ है कि तू (राधा) बड़ी भाग्यशालिनी ता है ही, बहुत चतुर भी है, क्योंकि मूल्यवान निधि का गुप्त रखने की योग्यता भी तुममें है ।

ग. वाच्यसमवा आर्थी व्यञ्जना—मूरदास की गापियाँ शंकर जी का पूजन करने ध्यान लगाती हैं और कहती हैं—

बड़े देव तुम ही त्रिपुरारी^{९०} ।

इस वाक्य का वाच्यार्थ स्पष्ट है—देवताओं में तुम सबसे महान हो । इस वाच्यार्थ में निहित व्यंग्यार्थ यह है कि आपकी कृपा से हमारा मनोरथ बहुत सरलता से पूर्ण हो सकता है । यह व्यंग्यार्थ 'बड़े देव' शब्दों पर नहीं, इनके अर्थ पर निर्भर है ।

घ. लक्ष्यसमवा आर्थी व्यञ्जना—किसी वाक्य या कथन के लक्ष्यार्थ में यदि व्यंग्यार्थ की ध्वनि रहती है तो वहाँ यह व्यञ्जना होती है । गोपियों की निम्नलिखित उक्ति में इसका चमत्कार देखा जा सकता है—

भूलिहुँ जनि आवहु ईहि गोकुल, तपति तरनि ज्यों चंद्र ।

सुंदर-वदन स्याम कोमल तन, क्यों सहिहैं नंदनद ।

मधुकर मोर प्रबल पिक चातक बन उपवन चटि बोलत ।

मनहुँ सिंह की गरज सुनत गोबच्छ दुखित तन डोलत ।

आसन असन अनल विष अहि-सम, भूपन विविध बिहार ।

जित तित फिरत दुसह द्रुम-द्रुम प्रति धनुष घरे सत भार^{९१} ।

व्रजवाताएँ ऊग्रवक्त्रे द्वारा प्रिय कृष्ण तक यह नन्दन पहुँचाना चाहती हैं कि मथुरा में ही रहो, यहाँ मत आओ । कारण यह है कि गोकुल में चन्द्रमा, प्रबल सूर्य के समान तप रहा है, मधुकर मोर, पिक, चातक आदि कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, आवास, भोजन और आभूषण आग के समान झुनझुने, विष के समान घातक और सर्प के

समान उसनेवाले हो रहे हैं; एवं कामदेव तो धनुष-बाण लिये वृक्ष-वृक्ष पर घूम रहा है।

श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों के इस सन्देश का लक्ष्यार्थ यह है कि विरहावस्था में चन्द्रमा; मनुकर, मोर, पिक और चातक के बोल, आवाज, भोजन और आभूषण आदि सुखदायी न रहकर अत्यंत दुःखदायी हो गये हैं और कामदेव विरह-व्यथा को और भी उद्दीप्त करके हार्दिक क्लेश दे रहा है।

इस लक्ष्यार्थ के आधार पर यह व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है कि सकट के अनेक अवसरों पर तुम हमारी पहने रखा कर चुके हो। आज चारों ओर से सकटों ने हमको घेर लिया है। अतएव पूर्व सन्देश को स्मरण कर, यहाँ आकर हमारी रक्षा करो। हमारी पुकार केवल तुम्हीं तक है और तुम्हीं इन कष्टों से हमें छुटकारा दिला सकते हो। व्यंग्य की यह व्यंजना लक्ष्यार्थ पर आधारित है। ऊपर दिया गया पहला लक्ष्यार्थ शान्दी व्यंजना द्वारा सिद्ध होता है और दूसरा अन्य अर्थ की ओर संकेत करता है।

इ. व्यंग्यसंभवा आर्थी व्यंजना—गोपियों की निम्नलिखित उक्ति के व्यंग्यार्थ की व्यंजना उसके व्यंग्यार्थ द्वारा ही ध्वनित होती है—

किधौ धन गरजत नहि उन देसनि ।

किधौ हरि हरपि इंद्र हठि बरजे, दादुर खाए सेपनि ।

किधौ उहि देस वगनि मग छाँड़े, घरनि न बूँद प्रवेसनि ।

चातक मोर कोकिला उहि वन, बधिकनि बधे विसेपनि ।

किधौ उहि देस वाल नहि मूलहि, गावति सखि न सुवेसनि^{१३} ।

इस पद का वाच्यार्थ यह है—'क्या श्रीकृष्ण के देश में बादल नहीं गरजते? स्वयं उन्होंने इंद्र को इसके लिए कहीं रोक तो नहीं दिया है? कहीं सर्पों ने मेढकों को खा तो नहीं डाला है? अथवा बगलों ने वह मार्ग ही छोड़ दिया है? बधिकों ने सारे मोरों, चातकों और कोकिलों को मार डाला है? अथवा उस देश में किशोर-किशोरियाँ सुंदर वेश-भूषा धारण करके झूलती या गाती ही नहीं?'।

इस कथन का व्यंग्यार्थ यह है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु के आगमन से हमारी प्रेम-भावना विशेष उद्दीप्त हो उठी है और हम प्रियतम श्रीकृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसी प्रकार श्रीकृष्ण को भी हमसे मिलने की उत्कंठा होनी चाहिए थी; तब उनके यहाँ न आने का कारण क्या है? क्या उनके देश में वर्षा ऋतु का प्रवेश ही नहीं हुआ?

यह व्यंग्य पुनः दूसरे व्यंग्य की ओर संकेत करता है—प्रियतम श्रीकृष्ण हमको भूल गये हों अथवा वर्षा ऋतु के इस आगमन से—धन-गर्जन, दादुर-रटन, चातक-मोर-कोकिला-कूजन आदि सुनकर, किशोर-किशोरियों को झूलते-गाते और आमोद करते देखकर—उनके मन में प्रेम-भावना न जागती हो, उनको हमारी याद न आती हो और वे

हमसे मिलने को उत्कण्ठित होकर यहाँ न आये, इन सब बातों को तो हम मान ही नहीं सकती। इस उन्मादकारी क्रतु का हमारी तरह उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी हमें पूर्ण विश्वास है।

यह दूसरा व्यंग्यार्थ गोपियों के वचन के मूल व्यंग्यार्थ पर ही आधारित है। सूरदास के विरह-वर्णन विषयक पदों में इस प्रकार की 'व्यंग्यार्थमभवा' आर्थी व्यञ्जना-युक्त उक्तियों की प्रधानता है।

३. ध्वनि—सूरदास के विरह-वर्णन के अनेक पदों में ध्वनि का चमत्कार पाठक को मुग्ध कर लेता है। श्रीकृष्ण के मथुरा जाने पर नद उनके साथ गये, परंतु लौटे अकेले। प्रिय पुत्र के लिए माता के तड़पते हुए हृदय को इससे और भी चाँद पहुँची और वे खीसकर पति से बहती हैं—

नद, ब्रज नीजै ठोकि बजाइ ।

देहु विदा मिलि जाहि मधुपुरी, जहँ गोकुल के राइ १३ ।

इस उक्ति के ध्वनि-जन्य चमत्कार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए मुक्ल जी ने लिखा है—“ठोकि बजाय” में कितनी ध्वजना है। ‘तुम अपना ब्रज अच्छी तरह संभालो, तुम्हें इसका गहरा लोभ है, मैं जाती हूँ’। एक एक वाक्य के साथ हृदय लिपटा हुआ आता दिखायी दे रहा है। एक वाक्य दो-दो तीन-तीन भावों से लदा हुआ है। श्लेष आदि कृत्रिम विधानों से युक्त ऐसा ही भाव-गुरुत्व हृदय को सीधे जाकर स्पर्श करता है। इसे भाव-शवलता कहें या भाव-पचामृत, क्योंकि एक ही वाक्य, ‘नद, ब्रज नीजै ठोकि बजाइ’ में कुछ निर्वेद, कुछ तिरस्कार और कुछ अमर्ष, इन तीनों की मिश्र व्यञ्जना—जिसे शवलता ही कहने से सन्तोष नहीं होता—पायी जाती है” ० ।

स्थूल रूप से ‘ध्वनि’ के दो मुख्य भेद हैं—एक, लक्षणामूला और दूसरी अमिषामूला। सूर-वाक्य में इन दोनों के अनेक उदाहरण मिलते हैं—

क. लक्षणामूला ध्वनि—वाक्य के वाक्यार्थ से जब वक्ता का आशय स्पष्ट न हो और ध्वनि, लक्षणा पर आधारित हो, तब ‘लक्षणामूला ध्वनि’ होती है। श्रीकृष्ण की प्रीति में पगी गोपियाँ, उद्धव को बार-बार निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते देख, उनके हठवर्मी-पन से खीसकर बहती हैं—

दुसह वचन अलि, हमें न भावै । जोग कहा, ओढै कि विद्यावै १४ ।

‘ओढै कि विद्यावै’ का लक्षणा में तात्पर्य है, ‘हमारे किसी काम का न होना’। इस प्रयोग से, लक्षणामूला ध्वनि द्वारा वे स्पष्ट कह देती हैं कि सगुण के प्रति हमारी भक्ति अनन्य है, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की कथा हमारे लिए सर्वथा निरर्थक है।

ख. अमिषामूला ध्वनि—सूरदास का निम्नलिखित पद ‘अमिषामूला ध्वनि’ का सुंदर उदाहरण है—

प्रीति करि काहू सुख न सह्यो ।

प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दह्यो ।

अलि-सुत प्रीति करी जल-सुत सो, सन्मुख बान सह्यो ।

हम जो प्रीति करो माघव सो, चलत न कछू कह्यो ।

सूरदास प्रभु विनु दुख पावत, नैननि नीर बह्यो ^{१५} ।

इस पद का वाच्यार्थ स्पष्ट है । श्रीकृष्ण के विरह में दुखी गोपियों ने एक सत्य की पुष्टि अपने दृष्टिकोण से अनेक उदाहरण देकर की है और पद के वाच्यार्थ से गोपियों की वियोग-दशा ध्वनित होती है ।

साहित्याचार्यों ने लक्षणामूला अथवा अतिवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद किये हैं—(अ) 'अर्थांतरसंकमितवाच्य' और (आ) 'अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' । इसी प्रकार अभियामूला ध्वनि के भी दो उपभेद हैं—(इ) 'असंलक्ष्यक्रम ध्वनि' और (ई) 'संलक्ष्यक्रम ध्वनि' । सूर-काव्य में इन उपभेदों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं ।

अ. अर्थांतरसंकमित वाच्य—अपने नेत्रों के प्रति उपास्य देती हुई गोपियाँ परस्पर कहती हैं—

१. लोचन मेरे भूँग भए री ।

लोक-लाज वन-घन वेली तजि आतुर हूँ जु गए री ^{१६} ।

२. मेरे नैन कुरग भए ।

जोवन-वन ते निकसि चले ये, मुरली-नाद रए ^{१७} ।

इन वाक्यों का वाच्यार्थ वक्ता के तात्पर्य के अनुकूल नहीं है, प्रत्युत लक्षणा में उसका तात्पर्य है कि ये नेत्र भौरो की तरह रमलोलुप और कुरगों की तरह नाद-प्रेमी हो गये हैं । इस लक्ष्यार्थ से, 'भूँग' और 'कुरग' शब्दों के अर्थांतर में सङ्गम कर जाने में, श्रीकृष्ण के दिव्य रूप के प्रति गोपियों की उत्कट आसक्ति ध्वनित होती है ।

आ. अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य—लक्षणामूला ध्वनि के इस भेद में मुख्यार्थ का सर्वथा परित्याग करके, उससे नितात भिन्न नवीन अर्थ लेना कवि को अभीष्ट रहता है । निम्न उदाहरण में 'धनि' (॥ धन्य, प्रशंसासूचक) शब्द के वाच्यार्थ का अर्थांतर अर्थात् तिरस्कार सूचक 'धिकार' अर्थ में सङ्गम होने से अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है—

अधो धनि तुम्हरो ब्योहार ^{१८} ।

इ. असंलक्ष्यक्रम ध्वनि—किसी किसी उक्ति के व्यंग्यार्थ में ध्वनित रस, भाव, रसाभास, भावामास आदि की प्रतीति इतनी शीघ्रता में होती है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के मध्य का व्यवधान या क्रम जान ही नहीं पड़ता । जिस तरह विजली का 'धन स्थिध' दबाते ही सारे घर में प्रकाश इतनी शीघ्रता से हो जाता है कि एक 'वस्त्र' से दूसरे तक उसके पहुँचने

की क्रमिक गति का ज्ञान हा ही नहीं पाता, अथवा जिस प्रकार फूल की गंध और वायु का व्यवधान रहित सा घनिष्ठनम सबध रहता है उसी प्रकार किसी किसी उक्ति के वाच्याय के साथ ही व्यग्याय की भी प्रतीति इस त्वरा से होती है कि दानो का बोध लगभग साथ साथ ही होता है। मूरदास की निम्न उक्तियां म ऐसी ही ध्वनि का चमत्कार दिखायी देता है।

१ तुम जानति राधा है छोटी ।

+

+

+

सूरदास-प्रभु वै अति छोटे, यह उनहूँ तैं अतिहीं छोटी^१ ।

२ सूरदास सरवस जो दीजै, कारो कृतिहि न मानै^१ ।

ये दोनों उक्तियाँ गापिया की हैं। प्रथम राधा को लक्ष्य करके परस्पर कही गयी है और दूसरी श्रीकृष्ण के व्यवहार को लक्ष्य करके उद्भव से। दाना उक्तियाँ के मूल म आंतरिक विनाद है और दोनों म रति-भाव ध्वनित है। अंतर इनम यह है कि प्रथम वाक्य राधा कृष्ण का प्रेम देखकर पुनर्कित होती हुई सखी का है और द्वितीय श्रीकृष्ण की निष्कृता से कुछ खोजी हुई सखी का।

ई सलक्ष्यक्रम ध्वनि - कभी-कभी रचना के वाच्याय का बाध हाने के पश्चात् ध्वनित व्यग्याय की प्रतीति तुरत या साथ-साथ न होकर क्रमिक गति से होती है। सूरदास का एक पद है—

निर्गुण कौन बेस को दासी ।

मधुकर, वहि समुझाइ सींह दै, वृक्षति साँव न हाँसी ।

को है जनक, कौन है जननी, कौन नारि, को दासी ।

कौसौ वरन, मेघ है कौसौ, किहि रस में अभिलासी^१ ।

साधारण रूप से तो गावियाँ यहाँ उद्भव से 'निर्गुण' की रूप-रेखा बताने को कहती हैं और उसके माता पिता, बेश भूषा, रूप रंग आदि का परिचय पूछती हैं, परंतु इन बातों तक ही अथ सीमित नहीं रहता। इस पद का व्यग्याय है कि जब निर्गुण म रूप, रंग, गुण, आकार कुछ है ही नहीं तब उस पर मन टिकामा कैसे जा सकता है ? उनके इस कथन से अत म ध्वनि यह निकलती है निर्गुण हमारे लिए अगम है, अतएव इस पद म निर्गुण भक्ति का खडन हुआ है।

४ अलंकार—वाक्य को अनवृत्त करने का अर्थ है बात को कुछ विशेषता के साथ कहना। वाक्यगत इस विशेषता के अनव रूप हात हैं। भाषा के अंग हैं वाक्य, शब्द और वण जिनके सहाय स वक्ता अभिप्राय व्यक्त करता है। रचना को अलंकरण करने के उद्देश्य से कवि या लेखक इन सभी म ऐसी विशेषता लाने का प्रयत्न करता है जिससे पाठक या श्रोता का मन उसकी उक्ति म रम जाय। प्रसंग का स्पष्ट करने के लिए

अप्रस्तुत विषयों का विधान भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है और कल्पना के बिना तो कोई व्यक्ति कभी कवि हो ही नहीं सकता । इन दोनों की योजना में भी अलंकारों के माहुर्य से विशेषता आ जाती है । इस प्रकार भावों और विचारों की स्पष्टता के जितने भी साधन हो सकते हैं, सभी में कुछ न कुछ विशेषता साकर अपने व्यक्तित्व की छांव उस पर लगाने का प्रयत्न कवि सदैव किया करता है और सभी उसकी रचना अलंकृत समझी जाती है ।

अलंकारों के मुख्य भेद है—शब्दालंकार और अर्थालंकार । इनमें से भाषा को अलंकृत करने में शब्दालंकारों का ही विशेष योग रहता है । अतएव मूर काव्य में प्रयुक्त केवल शब्दालंकारों का सोदाहरण परिचय देता यहाँ अभीष्ट है । मूरदास ने जिन शब्दालंकारों का विशेष रूप से प्रयोग किया है, वे हैं अनुप्रास, पुनर्वक्तिप्रकाश, यमक, वीरता और इत्येव ।

क. अनुप्रास—इस अलंकार के पाँच भेद होते हैं—छेक, वृत्ति, धृति, अन्त्य और लाट । इनमें से अन्तिम में कवि ने कोई रुचि नहीं दिखायी है और पूर्वातिन अर्थात् 'अन्त्य' की कुछ चर्चा 'छंद और तुक' शीर्षक के अंतर्गत पीछे की जा चुकी है । अतएव अनुप्रासालंकार के प्रथम तीन भेदों की चर्चा ही यहाँ की जायगी ।

अ. छेकानुप्रास—शब्दालंकारों में मूरदास का सबसे प्रिय अलंकार है 'छेकानुप्रास' । उनके प्रायः समस्त पदों में इसके अनेक उदाहरण सरलता से मिल सकते हैं, जैसे—

१. माया नटी लकुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचावै^१ ।
२. नाक निरै सुख दुःख सूर नहि, जिहि की भजन प्रतीति^२ ।
३. अपनी करनी विचारि गुसाई काहे न सूल सहौ^३ ।
४. चरचित चंदन नील कलेवर, बरपत बूंदनि सावन^४ ।
५. चरन परसि पापान उड़त है, कत बेरी उड़ि जात^५ ।
६. धूसर धूरि घुटुखनि रेगनि.....^६ ।
७. धनि ब्रज बास आस यह पूरन कैसे होति हमारी^७ ।
८. अटपटात अलसात पलक पट मूंदत कबहूँ करत उधारे^८ ।
९. रितु वसंत फूली फूलवाई । मंद सुगंध बयार बहाइ^९ ।
१०. यह सुनि असुरनि जन्निहियागि । दया-धर्म मारग अनुरागि^{१०} ।
११. भोक्नूँ लाइ लड़ायो उन जो कहँ लगि करे वड़ाई^{११} ।
१२. कंद मूल फल दीने गोघन सो निसि कौ मैं खायो^{१२} ।
१३. कासे कहो सभूचै भूपन सुमिरन करत वखानी^{१३} ।
१४. लँ कर गँद गये है खेलन लरिकन सग कन्हाई^{१४} ।

३. सा. १-४२ ।	४. सा. २-१२ ।	५. सा. ३-२ ।	६. सा. ८-१३ ।
७. सा. ९-४१ ।	८. सा. १०-१०५ ।	९. सा. १४७ ।	१०. सा. २६८२ ।
११. सा. ११-३ ।	१२. सा. १२-२ ।	१३. सा. ५१७ ।	१४. सा. ९१३ ।
१५. सहरी. ५५ ।	१६. सा. १०२ ।		

१५ हरि मुर भयन बिना विरहाने छीन लई तिन तातें^{१५} ।

अनुप्रास क इस भेद स कवि का इतना प्रेम है कि अनेक विग्रह-विग्रह और वर्तन-वर्तन रूप इन प्रकार उन्नत रहे हैं कि वाक्य में छानुप्रास की याचना हा गयी है ।

आ वृत्तानुप्रास—मूरसार' में छानुप्रास की अपेक्षा वृत्तानुप्रास की याचना बहुत कम है 'माराबनो' और 'साहित्यनहरी' में भी इनकी याचना अधिक नहीं है । फिर भी लगभग एक सहस्र पंक्तियों में इस अलंकार का उद्धारण अवश्य मिलते हैं, जैसे—

१ अ—अकरम अविधि अनान अवज्ञा अनभारग अनरीनि^{१६} ।

२ क—कामो कृपन कुचाल कुदरमन कोन कृपा करि तारयो^{१७} ।
कटव कम कामना कानन कौ मग दियो दिवाई^{१८} । किंकिनी कटि कनिन
ककन कर चुरी कनकार^{१९} । मुकुट कुटन किरनि कर्मनि किये किरनि
की हान^{२०} ।

३ ग—गारजत गगन गयद गुजरत^{२१} ।

४ च—चत—चितत ही चित में चित्तामनि चक्र लिए कर धायो^{२२} ।
चमकि चमकि चमला चकचौधति^{२३} । अति चतुर चितवन चित चुरावति
चलत ध्रुव धीरज हरै^{२४} ।

५ छ—छनहि छन छवि छोर—३६४ । छोर छौटि छन छोरै^{२५} ।

६ ज—जग जानत जदुनाय जिते जन निज भुज-स्वम सुख पायो^{२६} ।
जल थल जीव जिते जग जीवन निरखि दुखित भए देव^{२७} । जनम जनम जब-
जब जिहि जिहि जुग जहां जहां जन जाइ^{२८} । जोरि जोरि चित जोरि
जुरान्यो जोरयो जोरि न जान्यो^{२९} ।

७ झ—रही झुकि झुकि झांखि^{३०} ।

८ ट—धरनि पग पटकि कर झटकि भौहनि मटकि अटकि मन तहां
रीझ कन्हाई । तब चलत हरि मटकि रही जुबती भटकि लटकि लटकनि
छटकि छवि बिचारै^{३१} ।

९ त—ताकत नहीं तरनिजा के तट तख्तर महा निरास^{३२} ।

१० द—कह दाना जो द्रव न दोर्नाह देखि दुखित ततकाल^{३३} । दामिनि
दुरि-दुरि देति दिखाई^{३४} ।

१७ सहरी ३४६ । १८ सा १-१२९ । १९ सा ११०१ । २० सा ११८७ ।
२१ सा १०४३ । २२ सा १३७९ । २३ सा ३३०५ । २४ सा ८-३ ।
२५ सा ८७७ । २६ सा ४१८७ । २७ सा ७३२ । २८ सा १-१५ ।
२९ सा १-१५० । ३० सा २१२ । ३१ सा ३६०१ । ३२ सा ३५८४ ।
३३ सा १०४१ । ३४ सहरी २६ । ३५ सा ११५९ । ३६ सा ६१६ ।

११. न.—रूप-रहित निरगुन नीरस नित निगमहु परत न जानि^{३७} ।

१२. प—प्रगट प्रीति दसरथ प्रतिपाली प्रीतम के बनबास^{३८} ।

१३. ब—बिपधर बिपम-बिपम-बिप बाँची^{३९} । बनमाली बामन बीठल बल, बामुदेव बासी ब्रज भूतल^{४०} । बिरह बिभूति बड़ी बनिता बपु सीस जटा बनवारि है^{४१} । बिटुल बिपुल बिनोद बिहारन ब्रज की बसिबी छाजै^{४२} ।

१४. म—मद्रा मली मरनि मय हरनी^{४३} ।

१५. स—सोहन मुखमुरली मन मोहिनि बस करै^{४४} । मधुर माधुरी मुकुलित पल्लव लागत परम मुहायौ^{४५} ।

१६. र—राजति रोम-राजी रेप^{४६} ।

१७. ल—लटकति ललित ललाट लटूरी^{४७} । नदलाल ललना ललचि ललचावै री^{४८} ।

१८. स—सूर सुकृत सेवक सोइ साँची जो स्यामहि सुमिरंगौ^{४९} । सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस^{५०} । सासु की सौति सुहागिनि सो सखि^{५१} । सूरदास स्वामी सखसागर सुंदर स्याम कन्हवाई^{५२} । सुरन सारंग के सम्हारत सरस सारंगनैन^{५३} । सहित सैन सुत संग सिधारत सो सब सजे सरूप^{५४} ।

१९. ह—हारि मानि हरहरी हरि चरननि हरपि हिये अब हेत करै^{५५} । हेरि हेरि अहेरिया हरि रहौ मुकि झुकि झांखि^{५६} । हो रही इह विपत जेरी विपत होइ सहाइ^{५७} ।

छेकानुप्रास की अपेक्षा वृत्त्यनुप्रास-योजना जहाँ भाषा का सौंदर्य अधिक बढ़ाती है, वहाँ प्रयास के कारण कभी कभी उममे कृत्रिमता भी आ जाती है । परंतु सूर-काव्य में वृत्त्यनुप्रास-योजना से भाषा की श्रीवृद्धि तो हुई ही है, साथ ही कृत्रिम आडंबर के दोष से वह मुक्त भी रह सकी और प्रायः सर्वत्र उसमें अपेक्षित प्रवाह मिलता है ।

इ. धृत्यानुप्रास—स्थान-विशेष से उल्लिखित होनेवाले वर्षों की आवृत्ति में भी सूर बहुत कुशल है; जैसे—

१. धन्य नंद जसदा के नंदन ।

धनि राधिका धन्य सुंदरता धनि मोहन की धोरी^{५८} ।

३७. सा. ३५४१ । ३८. सा. ३८१३ । ३९. सा. १-८३ । ४०. सा. ९-८१ ।
 ४१. सा. २११६ । ४२. सा. ३०९६ । ४३. सा. ३-८२ । ४४. सा. ६५२ ।
 ४५. सा. १०४२ । ४६. सा. ६३५ । ४७. सा. १०-११७ । ४८. सा. ६२९ ।
 ४९. सा. १-७५ । ५०. सा. १-१२१ । ५१. सा. ९-४४ । ५२. सा. १०-२१ ।
 ५३. लहरी. ६६ । ५४. लहरी. ७४ । ५५. सा. ९५५ । ५६. सा. ३५८५ ।
 ५७. लहरी. १८ । ५८. सा. १०४७ ।

- २ उत कोविलागन करं कुलाहन इत सकल ब्रज-नारियाँ ^{५९} ।
 ३ उरज उर सौ परम वो मुख धरनि वापै जाइ ^{६०} ।
 ४. ऐसे हम देवे नंदनंदन ।

स्याम सुभग तनु पीत वसन जनु नील जलद पर तडित सुछदन ^{६१} ।

उक्त उदाहरणों में प्रथम और चतुर्थ में दत्त, द्वितीय में कठप और तृतीय में आठप वर्णों की अधिकता है ।

ई. ध्वन्यनुशास—अनुशास के उक्त तीनो भेदों के अतिरिक्त अंगरेजी का एक अलंकार 'ध्वन्यनुशास' भी बहुत नामांकित हो गया है । यह अलंकार उन स्थलों पर माना जाता है जहाँ वर्णों की ध्वनि से अर्थ भी प्रतिध्वनि-सा हो । मूल-वाक्य में इस प्रकार के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

- १ अलप दत्तन कलबल करि बोलनि ^{६२} ।
२. अरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइ धरनी धरै पैया ^{६३} ।
३. बरत बन-पात, भहरात, सहरात, अररात तर महा धरनी गिरायी ^{६४} ।
४. घहरात, गररात, दररात, हररात, तररात, सहरात भाष नाए ^{६५} ।
५. घटा घनपोर घहरात, अररात, दररात, धररात ब्रज लोग डरपे ^{६६} ।

इन पक्तियों की शब्द-याचना इस प्रकार की है कि प्रथम से बालक की 'अल्फुट' ध्वनि और द्वितीय से बच्चे की बात की 'डगमगाहट'-सी सुनायी देती है । इसी प्रकार अंतिम दोना उदाहरणों की शब्द-याचना से वातावरण की भ्रमणकता का सहज ही आभास मिल जाता है ।

अनुशास के उक्त उदाहरण विभिन्न पदों से सज्जित हैं, परंतु मूल-वाक्य में ऐसे भी कुछ पद मिलते हैं जिनके प्रत्येक चरण में अनुशास की योजना है । ऐसे केवल दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे—

१. जागिए गोपाल लाल, आनंद निधि नन्द-बाल,
 जसुमति कहै बार-बार, भोर भयो प्यारे,
 नैन कमल-दल विस्तार, प्रीति-बाषिका-भराल ।
 मदन ललित बदन ऊपर कोटि वारि डारे,
 उगत अरु, विगत नुर्वरी, ससाक विरन हौन ।
 दीपक सु मलीन, छीन-दुति समूह तारे,
 मनो ज्ञान-धन-प्रकाश, बोले सब भव-विलास ।

भास-त्रास-तिमिरि तोप-तरनि-तेज जारे ,
बोलत खग-निकर मुखर, मधुर होइ प्रतीति सुनी ।

परम प्राण-जीवन-धन मेरे तुम वारे,
मनो वेद बदीजन सूत-वृन्द मागघगन ।

बिरद वदत जै जै जै जैति कैटभारे,
विकसत कमलावली, चले प्रपुज-चंचरीक ।

गजत कलकोमल धुनि त्यामि कज ग्यारे,
मानो वैराग पाइ, सकल सोक-गृह विडाइ ।

प्रेम-मत्त फिरत भृत्य, गुनत गुन तिहारे ,
सुनत बचन प्रिय रसाल, जागे असिसय दयाल ।

भामे जजाल-जाल, दुख-कदब टारे ,
त्यागे भ्रम-फंद-दूद, निरखि कै मुखारविंद१० ।

सूरदास अति-अनद मेटे मद भारे ।

+

+

+

२. स्याम के बचन सुनि, मनहिं मन रह्यो गुनि,
काठ ज्यों गयो धुनि, तनु भुलानी ।

भयो बेहाल नंदलाल कै खयाल इहि,
उरग तैं बाँचि फिरि ब्रजहिं आयी ।

कह्यो दावानलहिं देखीं तेरे बलहिं ,
भस्म करि ब्रज पतिहिं, कहि पठायी ।

चर्यो रिस पाइ अतुराइ तब धाइ कै,
ब्रजजननि बन सहित जारि आऊँ ।

नृपति के सैं पान, मन कियो अभिमान,
करत अनुमान चहुँ पास धाऊँ११ ।

(ख) पुनरुक्ति प्रकाश—सूरदास ने अनेक पदों में शब्द या शब्दों की इस प्रकार आवृत्ति की है कि उससे अर्थ को सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे स्थलों पर 'पुनरुक्ति-प्रकाश' अलंकार होता है। इसकी योजना सूर-काव्य की लगभग पाँच सौ पंक्तियों में मिलती है। उनमें से कुछ उदाहरण यहाँ संक्षेपित हैं—

१. जनम सिरानी अटक अटक१२ ।

२. बालक अबल अजान रह्यो वह, दिन दिन देत आस अधिकारि^{९१} ।
३. मंद-मंद मुसुक्यानि, मनौ धन दामिनि दुरि-दुरि देति दिखाई^{९२} ।
४. बार-बार पिय देखि-देखि मुख पुनि-पुनि जुवति लजानी^{९३} ।
५. सुर-ललना पति-गति विसराए, रही निहारि-निहारि^{९४} ।

पुनर्वक्तिप्रकाश अलंकार के उक्त उदाहरण विभिन्न पदों से चुने गये हैं। साथ ही 'सूरसागर' में कुछ पद ऐसे भी मिलने हैं जिनके प्रायः प्रत्येक पद में इसकी योजना है; जैसे—

रे मन, सुमिरि हरि-हरि-हरि ।

सत जज्ञ नाहिन नाम सम, परतीति करि करि करि ।

हरि-नाम हरिनाकुस विसारघौ, उठघौ वरि वरि वरि ।

प्रह्लाद-हित जिहि असुर मारघौ, ताहि डरि डरि डरि ।

गज-गीघ-गनिका-व्याघ के अघ गए गरि गरि गरि ।

रस-चरन-अबुज बुद्धि-भाजन, लेहि भरि भरि भरि ।

द्रौपदी के लाज कारन, दौरि परि परि परि ।

पाहु-सुत के विघन जेते, गये टरि टरि टरि ।

करन, दुरजोधन दुसासन, सकुनि अरि अरि अरि ।

अजामिल सुत-नाम लीन्है, गए तरि तरि तरि ।

चारि फल के दानि है प्रभु, रहे फरि फरि फरि ।

सूर श्री गोपाल हिरदै राखि धरि धरि धरि^{९५} ।

(ग) यमक - इस अलंकार की विशेष रूप से योजना 'साहित्यलहरी' में की गयी है जहाँ एक ही शब्द का विभिन्न अर्थों में अनेक बार प्रयोग किया गया है; जैसे—

उदै सारंग जान सारंग गयी अपने देस^{९६} ।

यह पंक्ति पूरे पद का, जिसमें 'सारंग' शब्द दम बार आया है, केवल एक चरण है। इसमें प्रयुक्त पहले 'सारंग' का अर्थ है 'भूय' और दूसरे का 'चंद्रमा'। इस प्रकार की योजना में वस्तुतः आलंकारिक चमत्कार नहीं रहता। 'सूरसागर' के कुछ पदों में यमक के सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं, यद्यपि इनकी संख्या सौ के आसपास ही होगी, जैसे—

१. ताके कोटि विघन हरि हरि कै अर्भ प्रताप दियो^{९७} ।

२. तं जीवन-मद ते यह कीन्यो^{९८} ।

३. सूरदास मानहुँ करमा कर बारबार डुलावत^{७७} ।
४. बिधि की बिधि भेटि करति अपनी रस-रीति^{७८} ।
५. बीरा खात दोउ बीरा जब, दोउ जननी मुख देखि सिहानी^{७९} ।
६. बार - बार संकरपन भापत, बारन बनि बारन करि न्यारी^{८०} ।
७. छार सुगंध सेज पुहुपावलि, हार छुवै हिय हार जरंगी^{८१} ।
८. ऊधो जोग जोग हम नाही^{८२} ।

(घ) बीप्सा—आंदर, आश्चर्य, उत्साह, घृणा, शोक आदि मानसिक विकारों को व्यक्त करने के लिए सूरदास ने अनेक पदों में विस्मयादिबोधक अव्ययों की आवृत्ति की है। ऐसे स्थानों पर प्रायः 'बीप्सा' अलंकार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे—

१. आहि-आहि कहि, पुत्र-पुत्र कहि, मातु सुमित्रा रोयी^{८३} ।
२. हाय-हाय करि सखनि पुकार्यौ^{८४} ।
३. जय जय धुनि अमरनि नभ कीन्हौ^{८५} ।
४. सरन-सरन अव भरत हौं, भं नहि जान्यो तोहि^{८६} ।
५. साधु-साधु पुनि-पुनि हरपित ह्वं मन ही मन भाप्यौ^{८७} ।
६. धन्य-धन्य दृढ नेम तुम्हारी^{८८} ।
७. हा हा नाय अनाय करौ जिनि, डेरति बांह पसारि^{८९} ।

(ङ) श्लेष—इम अलंकार के अनेक उदाहरण 'साहित्यलहरी' में ही अधिक मिलते हैं; एक पद ही पर्याप्त होगा—

कत मो सुमन सो लपटात ।

समुझ मधुकर परत नाही मोहिं तोरी बात ।

हेमजुही है न जा सेंग रहे दिन पस्चात ।

कुमुदनी सेंग जाहु करके केसरी को गत ।

सेवती संतापदाता तुमै सब दिन होत ।

केतकी के अंग संगी रंग बदलत जोत^{९०} ।

इस पद में 'सुमन' = 'मोमरे' [(१) बेला फूल, (२) मेरे बले से], 'मधुकर' [(१) भौरा, (२) रसिक नायक], 'हेमजुही' = 'सोनजुही' [(१) पुष्प विशेष, (२) सो = वह + न = होन + जु = जो + ही = हृदय], 'कुमुदनी' [(१) पुष्प विशेष, कुई; (२) बुरी बातों में आनंद लेने-वाली स्त्री], 'सेवती' [(१) पुष्प-विशेष, (२) सेव + ती, तिय = सेवा करने वाली स्त्री], 'केतकी' [(१) पुष्प विशेष, (२) कितनी ही स्त्रियाँ] शब्द द्रिष्ट हैं ।

७७. सा. ६३२ । ७८. सा. ६५३ । ७९. सा. १३९८ । ८०. सा. १०५३ ।
 ८१. सा. ३३६८ । ८२. सा. ३९२४ । ८३. सा. ९-१५१ । ८४. सा. ५४० ।
 ८५. सा. ५७९ । ८६. सा. ५८९ । ८७. सा. १०३२ । ८८. सा. १०३४ ।
 ८९. सा. १०८८ । ९०. सहरी. ७१ ।

५. सूर-काव्य में गुण, वृत्ति और रीति—मानव-प्रकृति गुणों का आदर करती है; सभी वस्तुओं में गुणों की खोज करना उसका स्वभाव है। स्थूल रूप से मानवीय गुण दो प्रकार में होते हैं—एक तो बाह्य शारीरिक गुण, जैसे मुकुमारता, स्निग्धता आदि; और दूसरे, आंतरिक गुण जैसे धूरता, उदारता, त्याग, सहनशीलता आदि। इसी प्रकार काव्य में शब्द और अर्थ, दोनों में कुछ गुण माने जाते हैं जो काव्य को सुगोभीत करते हैं और जिनके कारण रचना का विशेष आदर होना है। जिस प्रकार समाज में गुणहीन व्यक्ति समादृत नहीं होता, उसी प्रकार गुणहीन काव्य भी सहृदयों को खिचकर नहीं लगता। काव्य विषयक गुणों के तीन मुख्य भेद हैं—माधुर्य, ओज और प्रसाद।

वृत्ति—किसी मार्मिक और मनोहर प्रसंग का वर्णन करने के लिए कोमल, मधुर और समासरहित शब्दों का तथा सरल विषयों के लिए सुबोध शब्दों का प्रायः व्यवहार होता है। प्रसंग, रस आदि के अनुकूल शब्द और अर्थ की इस प्रकार की छिन्न और उपयुक्त योजना को ही 'वृत्ति' कहते हैं। गुणों के तीन भेदों—माधुर्य, ओज और प्रसाद—के अनुसार शब्दाश्रित वृत्तियाँ भी तीन मानी गयी हैं—मधुरा या उपनागरिका, परना और प्रौढा या कोमला वृत्ति।

रीति—कवि अपना आशय प्रकट करता है वाक्यों में और वाक्यों की रचना पद-संघटन पर निर्भर है। विषय, भाषा, भाव आदि की दृष्टि से अभीष्ट अर्थ का बोध कराने की उपयुक्ततम योग्यता किस शब्द में है और वाक्य में किस स्थान पर उसका प्रयोग करने से वह इस दायित्व का अधिकतम निर्वाह कर सकता है, विशेष पद-रचना से अभिप्राय इन्हीं दो विषयों से है। शब्दों का चयन और वाक्य में उनका स्थान विषय, भाव, सत्कार आदि की दृष्टि से निर्धारित होता है। स्पष्टता और रसानुभूति के लिए यह भी आवश्यक है कि जो कुछ कहना हो, सरल और सीधे दंग से कहा जाय। स्थूल रूप से 'रीति' के अंतर्गत इन्हीं सब बातों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृत शैलियों के आधार पर इसके भी प्रमुख तीन भेद हैं—वैदर्भी, गौणी और पांचाली।

क. माधुर्यगुण, मधुरा वृत्ति और वैदर्भी रीति—भाषा में माधुर्य गुण की योजना के लिए शब्दों के चतुर्ताव का विशेष ध्यान रखा जाता है। सूरदास अपनी भाषा को माधुर्य गुण युक्त बनाने के लिए इस विषय में सदैव सतर्क रहे हैं। इस गुण-युक्त भाषा की विशेष आवश्यकता प्रायः सरल और मार्मिक प्रसंगों के लिए होती है। श्रीकृष्ण की विद्योपावस्था की प्रेम लीलाओं के वर्णन में ऐसी भाषा के प्रयोग का सूरदास को बराबर अवसर मिला है। अपने आराध्य-युगल के रूप का वर्णन भी इसी भाषा में करने के कारण ही उन्हें अभिनवनीय सफलता मिली है।

सूरदास ने अपनी भाषा में ट ठ ड ढ आदि वर्णवटु वर्णों का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। मयुक्ताक्षर भी उनकी भाषा में बहुत कम मिलते हैं। मधुरता प्रकट करने वाले वर्णों अर्थात् कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग तथा पाँचों पञ्चमाक्षरों—ङ, ञ, ण, न और म—से निर्मित शब्दों की अधिकता के कारण ऐसी भाषा में 'मधुरा' या 'उपनागरिका वृत्ति' और ललित पद-योजना के कारण 'वैदर्भी' रीति मानी जाती है। माधुर्य

गुण-युक्त भाषा में सूरदास ने प्रायः दो-तीन अक्षरों से बने छोटे शब्दों का ही प्रयोग अधिक किया है। इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

बिनु भाबौ राधा-तन सजनी सब विपरीत भई ।
 गई छपाइ छपाकर की छवि, रही कलकमई ।
 अलक जु हुती भुवंगम हूँ सी, बट-लट मनहु भई ।
 तनु-तरु साइ-वियोग लय्यौ जनु, तनुता सकल हई ।
 अँखियाँ हुतौं कमल पँखुरी सी, मुखवि निचोरि लई ।
 आँच लगै च्यौनो सोनो सी यौ तनु घातु धई ।
 कदली दल सी पीठि मनीहर, मानी उलटि ठई ।
 संपति सब हरि हरी सूर-प्रभु बिपदा देह दई^१ ।

इस पद में केवल तीन बार 'ट' और एक बार 'ठ' का प्रयोग किया गया है और सो भी ऐसे शब्दों में जो बहुत सरल और प्रचलित हैं। 'विपरीत', 'छपाकर', 'भुवंगम' और 'मनी-हर'—केवल चार शब्द ऐसे हैं जो चार अक्षरों से बने हैं। शेष सभी शब्द एक, दो या तीन अक्षरों के हैं और कोमल वर्णों से ही निर्मित हैं। नौ शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग है जिनसे भाषा की सधुरिमा और भी बढ़ गयी है। 'च्यौनी' को छोड़कर और वहाँ समुक्ताक्षर का प्रयोग भी नहीं किया गया है। सूर काव्य में सयोग-वियोग-वर्णन और रूप-चित्रण प्रायः ऐसी ही भाषा में किया गया है।

ख. ओज गुण, परंपरा वृत्ति और गौड़ी रीति—जिम रचना को सुनकर जिस में विशेष स्फूर्ति जान पड़े, मन क्षीय और उत्साह से भर जाय एवं आवेश उमड़ने लगे, वह ओजयुक्त मानी जाती है। सूर-साहित्य में इस प्रकार की रचनाओं की संख्या बहुत कम है। अपने आराध्य की जीवन लीला के जिस विशेष भाग के कीर्तन का भार उन्हें सौंपा गया था, उसका प्रतिपादन ओजपूर्ण भाषा में किया ही नहीं जा सकता था। जो दस पाँच उदाहरण उनके काव्य में ऐसी भाषा के मिलते भी हैं, उनका कारण श्रीमद्भागवत के क्रम या उसकी छाया के अनुकरण का प्रयास कहा जा सकता है। ऐसे स्थानों पर भी कवि की वृत्ति विषय में पूर्णतया लीन नहीं हुई है। अतएव वीर रस के योग्य विषयों का प्रतिपादन भी आदि से अंत तक उन्होंने ओजस्विनी भाषा में नहीं किया है।

ओजपूर्ण भाषा के शब्दों का निर्माण 'परंपरा' वृत्ति से संबंधित ओजस् गुण को प्रकाशित करनेवाले वर्णों अर्थात् टवर्ण के अक्षरों, द्वित्व, समुक्त वर्णों और र के सयोग से होता है। वाक्य-योजना में भी बड़े सामासिक पदों की प्रचानता के कारण इसमें 'गौड़ी' रीति मानी जाती है। सूर-काव्य में जो इने-गिने उदाहरण ओजपूर्ण भाषा में लिखे मिलते हैं; उनमें भी यह बात विशेष रूप से नहीं मिलती; जैसे—

१. आजु जी हरिहि न सस्र गहाऊँ ।

तो लाजौ गंगा जननी कौं, सांतनु-सुत न कहाऊँ ।

स्पदन खडि महारधि खडों, कपिध्वज सहित गिराजें ।
पाडवदल-सन्मुख ह्वै धाजें, सरिता रधिर वहाजें ।
इती न करौ सनथ तौ हरि की, छत्रिय-गतिहि न पाजें ।
सूरदासरनभूमि विजय विनु, जियत न पोठि दिवाजें^{१२} ।

२ दूसरें कर वान न लैहौ ।

सुनि सुग्रीव, प्रतिज्ञा मेरी, एकहि वान अनुर सब हैहौ ।
सिव-भूजा जिहि भांति करी है सोइ पढ़ति परतच्छ दिखैहौ ।
दैत्य प्रहारि पाप-फल-प्रेरित, सिर-माला सिव-सीस चटैहौ ।
मनौ तूल-गन परत अगिनि-मुख, जारि जडनि जम-मथ पठैहौ ।
करिहौ नाहि विनव कछू अव, उठि रावन सन्मुख ह्वै धैहौ ।
इमि दमि दुष्ट देव-द्विज मोचन, लक विभीषन, तुमको दैहौ ।
लछिमन सिया समेत सूर कपि, मव सुख सहित अजोध्या जैहौ^{१३} ।

पहल पद में भीष्म की ओर दूसरे में राम की प्रतिज्ञा है । दोनों पद बहुत ओजपूर्ण भाषा में लिखे जा सकते थे, परन्तु सूरदास ने इनमें भी सामान्य शब्दावली का ही प्रयोग किया है । इन पदों में कुछ सामासिक शब्दों का प्रयोग सामान्य भाषा की अपेक्षा अधिक किया गया है, परन्तु हैं वे सरल ही । इसी प्रकार समुक्त वषों में मुक्त जो शब्द—यथा सत्त्व, स्पदन, कपिध्वज, पढ़ति, परतच्छ, प्रहारि, प्रेरित, दुष्ट आदि—इन पदों में प्रयुक्त हुए हैं, वे भी सामान्य ही हैं ।

भाषा को ओजपूर्ण और प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी प्रदनवाचक वाक्यों का भी प्रयोग किया जाना है । सूरदास ने भी ऐसे प्रदनवाचक वाक्यों की तो नहीं, उनमें मिलते-जुलते वाक्यों की योजना श्रीराम के प्रति हनुमान के इन वचनों में की है

१. कहौ तौ जननि जानकी त्याजें, कहौ तौ लक विदारौ ।

सैल-सिला-द्रुम वरपि, ध्योम चडि, सत्रु-समूह-सँहारौ^{१४} ।

२. कहौ तौ सूरज उगन देउ नहि, दिमि दिसि वाइ ताम ।

कहौ तौ गन समेत ग्रसि खाजें, जमपुर जाइ न, राम ।

कहौ तौ बालहि खड-खड करि टूक टूक करि काटौ ।

कहौ तौ मृत्युहि मारि डारि कै, जोदि पतालहि पाटौ ।

कहौ तौ चद्रहि लै अवास त, लछिमन मुखहि निजोरौ ।

कहौ तौ पंठि मुधा के नागर, जन समस्त में घोरौ^{१५} ।

इन वाक्यों में सामानिक पद और समुक्ताक्षरों से बने शब्द बहुत कम हैं, केवल 'कहौ तौ' की अनेक बार आवृत्ति में ही भाषा में ओज लाने का सूरदास ने प्रयत्न किया है । इस प्रकार की भी भाषा के उदाहरण सूर-वाक्य में अधिक नहीं हैं ।

ग. प्रसाद गुण, कोमला वृत्ति और पांचाली रीति जिस रचना में व्यक्त विचार, वाग्जाल से रहित होने के कारण, पूर्णतः स्पष्ट होते हैं, वह 'प्रसाद' गुण-युक्त कही जाती है। निर्मल जल के तल में पड़ी वस्तु जैसे ऊपर से ही दिखायी दे जाती है उसी प्रकार रचना को सुनते या पढ़ते ही रचयिता के तात्पर्य का बोध करानेवाला गुण 'प्रसाद' है। इसका सबंध 'प्रौढ़ा' या 'कोमला' वृत्ति और 'पांचाली' रीति से रहता है। सूर-काव्य में इस गुण-युक्त भाषा की ही प्रधानता है। विनय के पद, श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, माता-पिता-गुरुजन की वात्सल्यमयी कामनाएँ आदि प्रसाद गुण-युक्त भाषा में ही सरल तथा रोचक ढंग से लिखी जा सकती थी। भक्त को आत्मनिवेदन और स्व-दैव्य-प्रदर्शन के लिए कृत्रिमता या प्रयास युक्त शब्द चयन का आश्रय लेने की चाह हो ही नहीं सकती; एवं बालकों की सरल क्रियाओं, उनकी भोली भावों बातों और उनके प्रति वात्सल्य-जनित मनोकामनाओं का वर्णन भी सहज ढंग से होने पर ही हृदयहारी और आनन्ददायी हो सकता है। अतएव इन सभी विषयों का वर्णन सूरदास ने सरल, सुबोध और अति प्रशंसित शब्दों में किया है, जैसे—

१. मो सम कौन कुटिल खल कामी ।

तुम सौ कहाँ छिपी करुनामय, सबके अतरजामी ।
जो तन दियो ताहि विसरायो, ऐसौ नोन-हरामी ।
भरि भरि द्रोह बिपै कौ धावत, जैसें सूकर ग्रामी ।
सुनि सतसग होत जिय आलस, विपयिनि सँग विसरामी ।
श्री हरि चरन छाँड़ि बिमुखन की निसि-दिन करत गुलामी ।
पापी परम, अधम, अपराधी, सब पतितनि मैं नामी ।
सूरदास-प्रभु अधम उधारन सुनिये श्रीपति स्वामी^{१६} ।

२. हरि अपने आँगन कछु गावत ।

तनक तनक चरननि सों नाचत, मनहीं मनहि रिझावत ।
बाह उठाइ काजरी-धौरी गैयनि टेरि बुलावत ।
कबहुँक बावा नद पुकारत, कबहुँक घर मैं आवत ।
माखन तनक आपनै कर लै, तनक वदन मैं नावत ।
कबहुँक चितै प्रतिबिंब खभ मैं, लोनी लिए खवावत ।
दुरि देखति जसुमति यह लोला, हरष अनद बढावत ।
सूर स्याम के बाल-चरित नित-नित ही देखत मन भावत^{१७} ।

६. रस और भाषा का संबंध—कवि की सफलता स्वानुभूति के साधारणीकरण में है जिसके लिए भाषा का माध्यम प्रधान सहायक है। साधारणीकरण का तात्पर्य है रचयिता की अनुभूति से सामान्य पाठकों की अनुभूति का तादात्म्य। साहित्यकार प्रसंग-

विशेष को जिस दृष्टि से देखना और जिस उद्देश्य से चिन्तित करना है, पाठक या श्रोता भी पढ़ या सुनकर उसी दृष्टि से देखने और उसी उद्देश्यानुभूति का अनुभव करने लगे—स्वल्प रूप से इसी को 'भाषारंगीकरण' कहते हैं। इसकी निम्नलिखित मापदंड, उपर्युक्त और उपयोगी भाषा अफसाने पर ही सम्भव होती है। मानवीय भाषों का विराम सस्कार-सम्भूत प्रभावों के कारण यद्यपि विभिन्न दिशाओं में होता है तथापि सूत्रों सभी में समान भाव बीज-रूप में छा रहते ही हैं। कवि की रचना भाषा के माध्यम से साकार होकर इन्हीं समान भावों का कुरेदनी-उकनानी है। भावुक हान के साथ-साथ जिस व्यक्ति का शब्द-भाषा-विन्यास विस्तृत होगा, जिसकी भाषा भाव व्यञ्जना में ब्रित्ती समर्थ और स्पष्ट होगी, वह उनका ही मक़दद कवि या लेखक समझा जायगा अतएव भाषा का आश्रय भावाभिव्यक्ति के लिए तो आवश्यक है ही, उसकी सहायता पाठक या श्रोता के मन में समान रसानुभूति की सजगता के लिए भी अपेक्षित है।

रस-भेद और भाषा रूप—रसा के मुख्य नौ भेद माने गये हैं—शृंगार (+ वात्सल्य) हास्य, करुणा, वीर, अद्भुत, रौद्र, भयानक, बीभत्स और शान्त। भाषा-रूप की दृष्टि से इन रसों के तीन वर्ग बना लिये गये हैं। प्रथम में शृंगार, करुण और शान्त, द्वितीय में वीर, रौद्र और बीभत्स, तथा तृतीय में हास्य अद्भुत और भयानक माने गये हैं। प्रथम वर्ग के रसा के लिए माधुर्य गुण युक्त भाषा आवश्यक होती है और द्वितीय के लिए औंज-गुण-युक्त। प्रसाद गुण-श्रवण भाषा हास्य अद्भुत और भयानक रसों में ही नहीं, प्रथम दोनो वर्गों के भी सब रसों के उत्कर्ष में सहायक होती है।

इस कथन का यह तात्पर्य नहीं है कि माधुर्य या औंज गुणों के नियमानुसार वर्णों या शब्द-योजना मात्र से काव्यानन्द प्राप्त हो जाता है। वास्तव में काव्य की आत्मा रस है और इनका आस्वादन अर्थोत्कर्ष द्वारा ही संभव है। काव्य में विधिष्ट पद-योजना काव्य-सौंदर्य के वाह्यावरण-रूप में रहती है जो अनुकूल होने पर सुरचितवर्द्धक और मनोहारिणी जान पड़ती एवं रचना के प्रभाव को द्विगुणित कर देती है तथा प्रतिकूल होने पर अर्थोत्कर्ष में ही नहीं, रसास्वादन में भी विरोधिनी सिद्ध होती है। सारांश यह है कि रस-विशेष के परिपाक में जिस गुण-युक्त पद-योजना की अपेक्षा है, उसे अपनाने पर ही कवि का अभीष्ट सिद्ध होता है, क्योंकि तभी रचना में पात्रों की रस-मान झरने की क्षमता आती है।

सयोग-विभाग शृंगार (+ वात्सल्य), करुण और शान्त—इन तीन रसों के लिए माधुर्य गुण ऊँच आवश्यक कहा गया है। कारण यह है कि उक्त भावनाओं के जाग्रत होने पर प्राणी का एक प्रकार की मधुरता का अनुभव होता है और मधुर वर्णों की योजना इसकी पोषक एवं वर्द्धक होती है। सामान्यतः मधुरता की सबसे अधिक विद्यमानता जान पड़ती है सयोग। शृंगार में और सबसे कम शान्त रस में। परन्तु विशेष शृंगार वस्तुतः हृदयगत मधुर भाव का रूप निस्तारने में सयोग की अपेक्षा अधिक समर्थ होता है। सयोग-मुख प्राप्त करने की लालसा प्राणी-भाव में रहती है, परन्तु प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति अथवा अप्राप्ति-काल में तत्संबन्धी चिन्ता इनकी नींव हो जाती है कि इस व्यवधान में चित्त बराबर उसी में रमा रहता है। उसकी वसकभरी स्मृति हृदय

को साननेवाली होने पर भी इतनी प्रिय लगती है कि चित्त उसे भुला नहीं पाता — भुलना चाहता भी नहीं । ऐसी स्थिति में अतीत की सुप्त स्मृतियाँ बार बार जाग्रत होकर प्राप्ति-लालसा की तीव्रता को बहुत बढ़ा देती हैं और हृदय प्रतिपल अत्यंत विकल रहता है । फलतः वियोग शृंगार में मधुर भाव संयोग की अपेक्षा तीव्रतर रूप में रहता है और यही उसका रूप भी अपेक्षाकृत अधिक निखरता है ।

करुण रस में हृदय की तीव्रता एक प्रकार से विप्रलम्भ शृंगार से भी बढ़कर होती है । कारण, प्रिय वस्तु या पात्र की अनुपस्थिति में तो मिलन की आशा बनी रहती है, परन्तु करुण स्थिति में उसकी ओर से प्राणी सर्वथा निराश हो जाता है और भविष्य उसके लिए सर्वथा अंधकारमय हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रायः सभी प्रकार के पाठकों और श्रोताओं की सहानुभूति भी संयोग सुख और वियोग दुःख भोगनेवाले व्यक्ति में अधिक उस प्राणी के प्रति होती है जिसकी करुण दशा भावुक साहित्यकार को द्रवित कर देती है ।

शांत रस में माधुर्य भाव की उपस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद है । फिर भी इतना तो निश्चित ही है कि सासारिकता से निवृत्ति मिलने पर प्राणी को ऐसा आत्मसंतोष प्राप्त होता है जो उसके लिए निस्संदेह मधुर भाव युक्त होता है । इसी के सन्निवेश के कारण शांत रस में भी माधुर्य भाव की योजना प्रायः कवियों ने की है ।

सूर-काव्य में रस और भाषा का संबंध—सूर-काव्य में यों तो 'बीभत्स' को छोड़कर सभी रसों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, परन्तु मुख्य रूप से उन्होंने संयोग-वियोग शृंगार और वात्सल्य, करुण तथा शांत रसों का ही वर्णन किया है एवं गौण रूप से अद्भुत और हास्य का । 'बीभत्स' के उदाहरण उनके काव्य में न मिलने का मुख्य कारण यह है कि वे मधुर और सरस भावनाओं के ही कवि हैं और प्रतिपल अपने रसिकप्रवर आराध्य के संपर्क का आनंदशायी अनुभव करने हैं ।

क. शृंगार, करुण और शांत रसों की भाषा—शृंगार और करुण रसों के लिए तो सूरदास ने सदैव मधुर भाव युक्त शब्दावली का प्रयोग किया है; परन्तु वात्सल्य और शांत रस में, जैसा पीछे कहा जा चुका है, सर्वत्र ऐसा नहीं हुआ है । वात्सल्य के जिन पदों में बालक कृष्ण की आनंददायिनी सीलाएँ हैं, वे प्रायः प्रभाव गुणयुक्त भाषा में लिखे गये हैं, परन्तु जिनमें माता की ममतामयी कामनाएँ-कल्पनाएँ हैं, उनकी भाषा में माधुर्य गुण प्रधान है । इसी प्रकार शांत-रस सम्बन्धी जिन पदों में कवि ने अपनी दीनता का निवेदन और निष्कपट होकर वर्णन किया है, उनकी भाषा में माधुर्य नहीं, प्रसन्न गुण की योजना है । इसके विपरीत, अपने इष्टदेव की महिमा-गान में जब वह लीन होता है, तब भाषा माधुर्य गुण-युक्त हो जाती है । वात्सल्य और शांत रसों की प्रसन्न गुण-प्रधान भाषा के उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं । अतएव यहाँ संयोग-वियोग शृंगार-वात्सल्य, करुण और शांत रसों के माधुर्य गुण-युक्त भाषा वाले पद ही उद्धृत किये जाते हैं—

१. संयोग शृंगार—

नवल नकुंज नवल नवला मिलि नवल निकेतन खचिर बनाए ।

बिलसत बिपिन विलास बिबिध बर बारिज-वदन विकच सचु पाए ।

लागत चद्र मयूख सु तिय तनु, सता-भवन-रघनि मग आए ।
मनहुँ मदन-बल्लो पर हिमकर, सोचत सुधा धार सत नाए ।
सुनि सुनि सुचित अवन जिय सुन्दरि, मौन किये मोदति मन-साए ।
सूरसखी राधा माधव मिनि मोडत रति रतिपतिहि लजाए^{१८} ।

२. वियोग शृंगार—

नैन सलोने स्याम, बहुरि कव आवहिगे ।
वै जो देखत राते राते, फूलनि फूनी डार ।
हरि विनु फूल झरी सी लागत, झरि झरि परत अंगार ।
फूल विनन नहि जाउँ सखी रो, हरि विनु कैसे वीनी फूल ।
सुनि रो सखी, मोहि राम दुहाई, लागत फूल त्रिमूल ।
जब मैं पनघट जाउँ सखी रो, वा जमुना के तीर ।
भरि भरि जमुना उमडि चलति है, इन नैननि के नीर ।
इन नैननि के नीर सखी रो, सेज भई घरनाउ ।
चाहति हों ताही पै चढ़ि कै, हरि जू कै ढिग जाउँ ।
लाल पियारे प्रान हमारे, रहे अघर पर आइ ।
सूरदास प्रभु कुजविहारी, मिलत नही क्यों धाइ^{१९} ।

३. संयोग वात्सल्य—

हौं बलि जाउँ छबीले लाल की ।
घूसर घूरि घटखनि रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की ।
छिटकि रही चहुँ दिसि जु लटुरियाँ, सटवन सटकति भाल की ।
मोतिनि सहित नासिका नधुनी, कठ-कमल-दल-भाल की ।
कछ्क हाथ, कछ् मुख माखन लै, चितवनि नैन विसाल की ।
सूरदास प्रभु-प्रेम-भगन भई, ढिग न तजनि ब्रजबाल की^{२०} ।

४. वियोग वात्सल्य—

मेरे कुँवर कान्ह विनु सब कुछ वैसेहि घरघो रहे ।
को उठि प्रात होत लै माखन, को कर नेति गहे ।
सूने भवन जसोदा सुत के, गुन गुनि सूल सहे ।
दिन उठि घर घेरत ही ग्वारिनि, उरहन कोउ न कहै ।
जो ब्रज मैं आनद हुती, मुनि मनसा हू न गहे ।
सूरदास स्वामी विनु गोकुल कोड़ी हू न लहे^{२१} ।

५. करुण रस—

राखि लेहु अब नंदकिसोर ।
 तुम जो इंद्र की मेटी पूजा, बरसत है अति जोर ।
 ब्रजवासी तुम तन चितवत है, ज्यों करि चद चकोर ।
 जनि जिय डरो, नैन जनि मूंदो, घरिही नख की कोर ।
 करि अभिमान इंद्र झरि लायो, करत घटा घनघोर^३ ।

६. शांत रस—

भाधो जू मन माया बस कीन्हौ ।
 लाभ-हानि कछु समुझत नाही, ज्यों पतंग तन दीन्हौ ।
 गृह दीपक, धन तेल, तूल तिय, सुत ज्वाला अति जोर ।
 मैं मति-हीन मरम नहि जान्यो, परधौ अधिक करि दौर ।
 विवस भयो नलिनी के सुख ज्यो, बिन गुन मोहि गहघौ ।
 मैं अजान कछु नहि समुझ्यो, परि दुख-पुज सहघौ ।
 बहुतक दिवस भए या जग में, भ्रमत फिरयो मति-हीन ।
 सूर स्याम सुंदर जौ सेवै, क्यौ हांवै गति दीन^४ ।

इन सभी पदों का विषय सरल अथवा मायिक है जिसके लिए कवय, चवर्ग, तवर्ग और पंचमाक्षरो से निर्मित शब्दों का ही अधिकान्त में प्रयोग किया गया है । कर्णकटु टवर्गीय वर्णों से बने शब्दों की भी इन पदों में बहुत कमी है और जहाँ ऐसे शब्द आये भी हैं, वहाँ या तो मधुर व्यंजनों के बोध में प्रयुक्त होने से वे स्वयं अपनी बटुता त्याग देते हैं या कवि उन्हें मधुर बनाने में प्रयत्नशील रहा है । सयुक्ताक्षर-युक्त शब्दों में भी ऐसे विषयों की भाषा को सूरदास ने बचाया है । बड़े-बड़े सामासिक पदों का भी इसमें अभाव है । अतएव इन उदाहरणों की भाषा सभी दृष्टियों से आधुन्य-युग-युक्त है ।

ख. वीर, बीभत्स और रौद्र रसों की भाषा—वीर, बीभत्स और रौद्र रसों के परिपाक से चित्त में एक प्रकार के आवेग का उदय होता है जो प्रथम में मयन, द्वितीय में कुछ तीव्र और तृतीय में अत्यंत उग्र हो जाता है । इन रसों के स्थायी भाव क्रमशः उत्साह, घृणा—विरोध या तिरस्कार की प्रवृत्ति—और क्रोध हैं जिनके जाग्रत होने पर चित्त सहसा दीप्तियुक्त हो जाता है । अतएव इन रसों के उत्कर्ष में औजस्य-युक्त भाषा विशेष सहायक होती है ।

सूर-काव्य में बीभत्स के उदाहरण तो हैं नहीं, वीर और रौद्र रसात्मक प्रमंगों का वर्णन भी उन्होंने इतना कम किया है कि इनकी योजनावाने पदों की संख्या एक प्रतिशत कठिनाता से ही होगी । इन रसों के लिए सूरदास ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसका अनुमान निम्नलिखित उदाहरणों से हो सकता है—

१. घोररस—

- (अ) गह्यो वर स्याम भुज मल्ल अपने घाड़, झटक लीन्ही तुरत पटक घरनी ।
 भटक अति सब्द भयो, खटक नृप के हिये, अटक प्राननि परजोचटक करनी ।
 लटक निरखन लग्यो, भटक सब भूलि गइ, हटक करि देउं इहं लागी ।
 झटक कुडल निरखि, अटक हँकै गयो, भटक सिर सौं रह्यो मीच जागो ।
 (आ) देखि नृप तमकि हरि चमक तहँई गए, दमकि लीन्ही गिरहवाज जैसै ।
 धमकि मारजो घाव, गुमकि हिरदै रह्यो, झमकि गहि केस न चले ऐसै ।

२. रौद्ररस—

प्रथमहि देउं गिरिहि बहाइ ।
 व्रज-धातनि करौ चुरकुट, देउं घरनि मिलाइ ।
 मेरी इन महिमा न जानी, प्रगट देउं दिखाइ ।
 वरसि जल व्रज घोड़ डारौं, लोग देउं बहाइ ।
 खात-खेलत रहे नीकं, करी उपाधि बनाइ ।
 वरस दिन मोहि देत पूजा, दई सोउ मिटाइ ।
 रिस सहित सुरराज लीन्हे, प्रलय मेघ बुलाइ* ।

साधारणतः वीर और रौद्र रसोत्कर्ष के लिए वर्णवट्ट टर्गोय, मयुक्त, द्वित्व आदि वर्णों से निर्मित बड़े सामासिक शब्दा की योजना की जाती है। परन्तु सूरदास के उक्त उदाहरण में से केवल प्रथम में 'ट' युक्त शब्द का प्रयोग किया गया है, शेष दोनों में नहीं। प्रथम दो पदों में 'टक' या 'टकि' और 'मक' या 'मकि' की आवृत्ति अवश्य मिलती है जिससे भाषा में ओज आ गया है। समुक्त या द्वित्व वर्णों से बने शब्द भी इनमें बहुत सामान्य हैं। सारांश यह है कि वीर और रौद्र रसों के लिए भी सूरदास ने सामान्य शब्दावली से ही काम निकाला है और कृत्रिम शाब्दिक आडंबर के चक्कर में वे कहीं नहीं पड़े हैं।

ग हास्य, अद्भुत और भयानक रसों की भाषा—प्रसाद गुण की विशेषता है उसकी प्रयास और कृत्रिमता रहित सरलता। भावों की स्पष्टतम रूप में दूसरों तक पहुँचाना साहित्य के समस्त रूपों का चरम ध्येय है और प्रसाद गुण इसकी सिद्धि में विशेष सहायक होता है। हास्य, अद्भुत और भयानक रसों के लिए प्रसाद गुण-युक्त भाषा की आवश्यकता बताने का तात्पर्य भी यही है कि सप्रयास माधुर्य अथवा ओजगुण युक्त पद-योजना इन रसों की अनुमति में बाधक होती है। सूर-वाच्य में प्राप्त इन रसों के प्रयोग में प्रायः सर्वत्र इस बात का ध्यान रखा गया है, जैसे —

१. हास्य रस—

मेरे आगे महारि जसोदा तोको गारी दीन्ही ।
 दाकी घात सब मैं जानति, वै जैसी मैं चीन्ही ।
 तोको कहि पुनि कह्यो बाबा को बड़ी धूत वृषभान ।
 तब मैं कह्यो, ठग्यो कब तुमको, हँसि लागी लपटान ।
 भली कही तू मेरी बेटी, लयो आपनी दाउ ।
 जौ मोहि कह्यो सब गुन उनके, हँसि हँसि कहत सुभाउ ।
 फेरि फेरि ब्रजति राधा सौं सुनत हँसति सब नारि ।
 मूरदास वृषभानु-धरनि जसुमति कौ गावति गारि ।

२. अद्भुत रस—

कर पग गहि, अँगुठा मुख मेलत ।
 प्रभु पौड़े पालनैं अकेले, हरपि-हरपि अपने रँग खेलत ।
 सिव सोंचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ़्यो सागर जल खेलत ।
 बिडरि चले धन प्रलय जानि कै, दिगपति दिग-वतीनि सकेलत ।
 मुनि - मन भीत भए, भुव कंपति, सेष सकुचि सहसौ फन पेलत ।
 उन ब्रज-वासिनि बात न जानी, समुझे सूर सकट पग डेलत ।

३. भयानक रस—

मेघ दल प्रवल ब्रज लोग देखे ।
 चकित जहँ-तहँ भए निरखि बादर नए, ग्वाल गोपाल डरि गगन पेखे ।
 ऐसे बादर सजल, करत अति महाबल, चलत घहरात करि अंधकाला ।
 चकित भए नंद, सब महार चकित भए, चकित नर नारि हरि करत ख्याला ।
 घटा घनघोर फहरात, अररात, दररात, धररात, बज लोग डरपे ।
 तड़ित आघात तररात उतपात मुनि नर नारि सकुचि तन प्रान अरपे ।
 कहा चाहत होन, भई कबहुँ जौन, कबहुँ आगन भौन विकल डोलै ।

ऊपर दिये गये हास्य और अद्भुत रसों के उदाहरणों में तो मूरदास ने सामान्य शब्दावली का प्रयोग किया है; परन्तु अंतिम में वातावरण की भयानकता सूचित करने के लिए ध्वनात्मक शब्दों की योजना और दीर्घ स्वरों की पुनरावृत्ति गयी है। सारांश यह है कि विभिन्न रसों के लिए उपयुक्त शब्द-चयन में कवि सूर सिद्धहस्त है।

७. सूर की भाषा के कुछ दोष — भावाभिव्यंजन की कामना समस्त साहित्य का मूल है। जो बाने इसकी पूर्ति में अधिक से अधिक सहायक होती हैं, वे 'गुण' हैं और

जो विरोधिनी होती है, वे दोष हैं। ये दोष तीन प्रकार के होते हैं—पद या शब्द-दोष, अर्थ-दोष और रस-दोष। भाषा के अध्ययन में पद या शब्द-दोषों की चर्चा ही विशेष रूप से की जाती है। अतएव प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत मूरदास की भाषा को लेकर केवल पद-दोषों की सोदाहरण विवेचना करना ही पर्याप्त होगा।

‘वाच्य प्रकाश’ के अनुसार पद-दोष सोलह प्रकार के होते हैं—श्रुतिवट्ट, व्युत्सस्वार, अप्रयुक्त, अनमर्थ, निहितार्थ, अनुचितार्थ, निरर्थक, अवाचक, अदलील, सदिग्ध, अप्रतीत, शीघ्र, नेत्रार्थ, क्लिष्ट, अविमृष्ट, विषेयाद्य और विरुद्ध मतिवृत्त^{११}। जिस कवि को स्वयं अपनी कविता लिखने और आगे चलकर उसमें सुगोचन-परिवर्द्धन करने का अवसर न मिला हो, उसके वाच्य में यदि इनमें से कुछ दोष मिल जायें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। मूरदास की वाच्यभाषा में भी इनमें से कुछ दोष अवश्य मिलते हैं जिनमें से कुछ के उदाहरण पीछे भी दिये जा चुके हैं, कुछ यहाँ और दिये जाते हैं।

क. श्रुतिवट्ट—मधुर शब्दों के स्थान पर कानों को खटवनेवाले परप या कठोर शब्दों का प्रयोग करने पर ‘श्रुतिवट्ट’ दोष होता है। यह दोष मूर की भाषा में बहुत कम मिलता है। इनके अपवादस्वरूप उदाहरण निम्नलिखित पंक्तियों में देखे जा सकते हैं—

१. राधे कत रिस सरसतई।

तिष्ठति जाइ बारवारनि पै होति अनीति नई^{१२}।

२. धनुमें जन जन हैत वोतै इन्हें और डर नहीं सब कहि सँतोपे^{१३}।

३. बिद्वाचारि गुपाल लाल की, मूरदास तजि सर्वस लूट्यो^{१४}।

‘तिष्ठति’-जैसे सस्वित्व त्रिस-प्रयोग मूरदास के समस्त वाच्य में बहुत कम है और ‘धनुमें जन’-जैसे विसर्ग-संधि वाले उदाहरण भी अपवादस्वरूप ही मिलते हैं। इसी प्रकार ‘बिद्वाचारि’-जैसे प्रयोग भी उनकी सरस और मुरमुर शब्दावली में ‘श्रुतिवट्ट’ दोष के अन्तर्गत आ सकते हैं।

ख. व्युत्सस्वार—वाच्य की भाषा जहाँ व्याकरणमम्मत न हो और रचना में जहाँ व्याकरण के सामान्य नियमों की अवहेलना की गयी हो, वहाँ यह दोष होता है। इसके अन्तर्गत लिंग, वचन, कारक, समास, संधि आदि सभी प्रकार के दोष आ जाते हैं। मूरदास की वाच्यभाषा में यह दोष कई पदों में मिलता है, जैसे—

अ तिग-दोष—

१. सुनि मेरी अपराध अधमई, कोऊ निवट न आवे^{१५}।

२. प्रभु, राखि लेहु हम सरन तिहारे^{१६}।

३. माता सेंटिया टैंक लगाए^{१७}।

११. ‘वाच्य प्रकाश’, सप्तम उत्ताम, श्लोक ५०-५१, पृ० १६८।

१२. सा. २८०६। १३. सा. २९६७। १४. सा. २७०२। १५. सा. १-१९७।

१६. सा. ३८५। १७. सा. ३९१।

प्रथम वाक्य में 'मेरी' सबवकारकीय स्त्रीलिंग सर्वनाम है। इसके आगे 'अपराध' शब्द सम्बन्धी रूप में आया है। 'अपराध-बोधमर' युग्म के साथ सम्बन्धकारकीय स्त्रीलिंग विभक्ति या सर्वनाम बोलचाल की भाषा में भने ही प्रयुक्त हो जाय, काव्य-भाषा में इसका प्रयोग दोष ही समझा जायगा। दूसरे वाक्य में 'हरन' स्त्रीलिंग सज्ञा है जिसके साथ पुल्लिंग सम्बन्धकारकीय शब्द 'तिहारे' चाना भी दोष है। तीसरे में 'सैंटिया' स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग किश 'लगाए' रखने में दोष आ गया है।

आ. बचन-दोष—

१. ललनासहित सुमनगन वरपत, धन्य धन्य व्रज लेखत^{१६}।

२. निरखि कुसुमगन वरपत सुरगन प्रेम मुदित जस गावै^{१७}।

इन वाक्यों में प्रयुक्त 'सुमन' और 'कुसुम' शब्द प्रायः सर्वत्र बहुवचन में आते हैं। इनके साथ पुनः 'गन' जोड़ना अनावश्यक है।

इ. कारक-दोष—व्रजभाषा में प्रायः सभी कारकों की विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है; परंतु ऐसा करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थ समझने में किसी प्रकार की कठिनाई, अथवा एक से अधिक अर्थ वाक्य विशेष से निकलने की संभावना न हो। भूतदास ने विभक्तियों का शोष ममज्ञ-वृद्ध कर किया है, फिर भी ऐसे वाक्य कुछ पदों में मिल ही जाते हैं जिनके ठीक अर्थ-बोध में कठिनाई हो सकती है; जैसे—

संकर पारवती उपदेसत तारक मंत्र लिख्यौ स्तुति द्वार^{१८}।

इस वाक्य में न 'संकर' के साथ विभक्ति है और न 'पारवती' के साथ। विश पाठक तो जानता है कि उपदेश देनेवाले संकर ही हो सकते हैं, परंतु नया पाठक पारवती को भी उपदेशक मानने की भूल कर सकता है। यदि यह कहा जाय कि विभक्तिरहित शब्दों में पहला ही कर्त्ताकारक में प्रयुक्त होता है, तब नीचे लिखे वाक्य दोषयुक्त हो जायेंगे—

१. दुरबासा दुरजोधन पठ्यौ पाडव अहित विचारी^{१९}।

२. हिरनकसिप इनही सहारथी^{२०}।

३. भली भई नृप मान्यो तुमहूँ^{२१}।

४. भली करी, उनि त्याग बंधाए^{२२}।

दूसरे वाक्य में 'इनही' और तीसरे में 'तुमहूँ' के साथ 'ही' और 'हूँ' के बंध से इन सर्वनामों को बलारूपक रूप दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों शब्द विभक्तिरहित ही हैं। अब सभी वाक्यों में विभक्तिरहित प्रथम रूपों—'दुरबासा', 'हिरनकसिप', 'नृप', 'उनि'—को कर्त्ताकारक में समझा जाय तो सगल अर्थ नहीं निकलना। अतएव विभक्ति लोप के कारण इन सभी में कारक-दोष है।

१६. सा. १०४४। १९. सा. १०५५। २०. सा. २-३। २१. सा. १-१२२।

२२. सा. ७-७। २३. सा. १५०७। २४. सा. २२७०।

ई समाप्त दोष—राम-स्याम निधि-पियूष नैननि भरि पीजै^{३५} ।

यही पीयूष निधि सामासिक पद को निधि पियूष लिखना खटकता है, क्योंकि इससे अथ-बाध म बठिनता हानी है । एस उदाहरण सूरवाक्य म बहुत हैं ।

उ सधि-दोष सूर-वाक्य म सधिया क कुछ ऐसे प्रयाग मिलत हैं, जा बडे विविध जान पडते हैं । इनम वास्तविक दाप भन ही न माना जाय परंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि एम प्रयाग प्रचलित नहीं हैं जैसे—

१ बहुरि सखासुरहि मारि वेदाग्नि दिए^{३६} ।

२ तुमसौ नृप जग मैं अव नाह^{३७} ।

३ निरखि जदुवस कौ रहस मन में भयो, दखि अनिरुद्ध कौ मूरछाई^{३८} ।

इन वाक्या म प्रयुक्त 'वेदाग्नि' 'नाह' और 'मूरछाई' शब्द त्रम ग वेद+आग्नि, न+आह और 'मूरछा+आइ की सधि से बनाये गये हैं^{३९} । इस प्रकार क प्रयोग सरल होते हुए भी काव्यभाषा म खटकत हैं ।

ऊ प्रथम दोष—

१ स्याम काम तनु आतुरताई ऐसे स्यामा वस्य भए री^{४०} ।

२ जहाँ तहाँ दधि धरघी, वहाँ कह उज्ज्वलताई^{४१} ।

३ कहाँ तव लहति ही निठुरताई^{४२} ।

'आतुरता', 'उज्ज्वलता' और 'निठुरता' सामान्य भाववाचक समा रूप हैं । इनमे पुन भाववाचक प्रत्यय इ जोडना दोष है । सूर वाक्य म इस प्रकार के प्रयोग सी स भी अधिक मिलते हैं ।

इ अन्तमय—अय विद्याप का प्रकट करन के लिए जब एस शब्द का प्रयाग किया जाय जिसम उसका बाध कराने की शक्ति न हो तब यह दाप हाता है । सूरदास के कुछ पदा म यह दाप भी पाया जाता है जैसे—

मेली सजि मुख अबुज भीतर उपजी उपमा मोटी^{४३} ।

यहाँ 'उपमा' क विशेषण रूप म 'भाटी ठीक ठीक अर्थ का सूत्र नही करता ।

४ निरय^{४४}—सूर वाक्य म सी स अधिक स्थिता पर छद की पाद पूर्ति के लिए अनावश्यक शब्दा का निप्रयोजन प्रयोग हुआ है, जैसे—

२५ सा ३७०० । २६ सा ८१६ । २७ सा ९-४ । २८ सा ४१९७ ।

२९ विविध सधियों के इन उदाहरणा को 'विसधि' नामक वाक्य-दोष के अंतर्गत भी रखा जा सकता है । लेखक ।

३० सा १०९९ । ३१ सा ८४१ । ३२ सा १३६३ । ३३ सा १०-१६४ ।

३४ इस 'पीपक' के अंतर्गत दिये गये उदाहरणा म से कुछ को 'यूनपद', अधिकपद' और कथिनपद नामक वाक्य दोषों क अंतर्गत भी दिया जा सकता है—लेखक ।

१. करनी कर्नासिधु की, मुख कहत न आवै^{३५} ।
२. काके बल बर तैं जु राम तैं बढायो^{३६} ।
३. सूर स्याम मुख निरखि जसोदा मनही मन जु सिहानी^{३७} ।
४. जहाँ तहँ करत अस्तुति मुखनि देव-नर घन्य जै शब्द तिहँ भुवन भारी^{३८} ।
५. चढ़ि विमान सुर सुमन जु वरपे, जै जै धुनि नम पावनो^{३९} ।

पहले, तीसरे और चौथे वाक्यों में 'मुख' और 'मुखनि' शब्द व्यर्थ हैं; क्योंकि इनके न होने पर भी अर्थ पूर्ण रहता है। दोप वाक्यों में 'जु' का निरर्थक प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यों में भी 'जगह', 'शब्द', 'बोड' और 'जुगल' शब्द अनावश्यक हैं।

१. अस्वमेध जगह जो कीजै, गया, बनारस अह केदार^{४०} ।
२. अमर विमान चढे मुख देखत जै धुनि सख सुनाई^{४१} ।
३. अंजन बोड दूग भरि दोन्हो^{४२} ।
४. जुगल जंघनि खंभ रभा नाहि समसरि ताहि^{४३} ।

'मिष' का अर्थ ही है जग ; अनएव पुन 'जगह' लिखना निरर्थक है। 'धुनि' का प्रयोग करने के बाद 'शब्द' भी अनावश्यक ही है। 'दूग' और 'जंघनि' सर्वत्र बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं; इनका एकवचन-रूप सूचित करने की तो आवश्यकता होती है और सूर ने अनेक अवसरों पर ऐसा किया भी है, जिसके उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं; परंतु इनके साथ 'बोड' या 'जुगल'-जैसे प्रयोग व्यर्थ ही हैं।

५. ग्राम्य—कुछ पदों में सूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सम्य समाज की पालीनता के उग्रयुक्त नहीं जान पड़ते ; जैसे —

१. पारय-तिय कुहराज सभा में बोलि करन चहं नंगी^{४४} ।
२. जैसे जननि जठर अंतरगत सुत अपराध करै ।
तौऊ जतन करै अह पोष, निकसै अंक भरै^{४५} ।

'नंगी' और 'निकसै' शब्दों में गैबारूपन है, साहित्यिक भाषा की गंभीरता नहीं ।

६. क्लिष्टत्व—किन्नी शब्द या पद की अर्थ-प्रतीति में जब बाधा पड़े और उसका अर्थ-ज्ञान विलम्ब से हो, तब 'क्लिष्टत्व' दोष होता है। सूरदास की 'माहित्यलहरी' में तो यह दोष प्रायः प्रत्येक पद में मिलता ही है, 'सूरसागर' में भी ऐसे कुछ पद हैं जिनकी अर्थ-प्रतीति सरलता से नहीं होती^{४६} । 'कूट' पदों की भाषा शीर्षक के

३५. सा. १-४ ।	३६. सा. ९-१७ ।	३७. सा. १०-२०८ ।
३८. सा. ६०२ ।	३९. सा. २८३२ ।	४०. सा. २-३ ।
४१. सा. १०-२२ ।	४२. सा. १०-१८३ ।	४३. सा. १०-२३४ ।
४४. सा. १-२१ ।	४५. सा. १-११७ ।	४६. 'सूरसागर', पद संख्या २०८५, २०८६, २४६९, २४९५, २६२५, २६९६ आदि ।

अन्तर्गत इस प्रकार के अनेक उदाहरण पीछे दिये जा चुके हैं। यहाँ एक उद्घरण पर्याप्त होगा—

गिरजा-पति-पितु-पितु-पितु हो ते मी गुन सो दरसार्न ।

ममि-मुन वेद-पिता की पुत्री आजु कहा चित चाव^{४०} ।

यहाँ 'गिरजा पति-पितु पितु पितु' और 'ममि-मुन वेद पिता की पुत्री' के अर्थ 'समुद्र' (गिरजापति = शिव, पितु = ब्रह्मा, ब्रह्मा पितु = कमल, कमल-पितु = जल अर्थात् समुद्र) और 'यमुना' (ममि-मुन = चंद्रमा का पुत्र = विष्णु, वेद चार हैं, अतः बुध में चौथा ग्रह हुआ शनि, शनि पिता = सूर्य, सूर्य की पुत्री = यमुना नदी) बिना मन्त्र के समय में नहीं आ सकते। ऐसे उदाहरणों में 'विमल-पद' दोष है।

७ अनुचितार्थ और विरुद्धमतिवृत्त—दो-एक पदों में मूरदास ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अभीष्ट अर्थ के प्रतिकूल अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे—

१. अब रघुनाथ मिलाऊँ तुमको सुंदरि, सोव निवारि^{४१} ।

२. वर्ष दिवस को नेम लेइ सव, रुद्रहिं सेवहु मन वच कम अब^{४२} ।

पहला वाक्य सीता जी के प्रति हनुमान का है। 'मुन्दरि' शब्द रूप प्रशंसावाची होने के कारण यहाँ अभीष्ट अर्थ में प्रतिकूल की प्रतीति कराता है, अभी तो भीता जी इस संबोधन से शक्ति होकर बहती हैं—

मवन मूँदि, मुख आंचर डौप्यी, अरे निशाचर चोर ।

काहे कौं छल करि करि आवत, धर्म-विनासन मोर^{४३} ।

'रुद्र' का तात्पर्य मुख्यतः शिव के उस रूप में है जिसमें 'उन्होंने वामदेव को भस्म किया था और दक्ष के यज्ञ का नाश किया था'^{४४} इसी में 'रौद्र' शब्द बना है। मुद्र-प्रसंग में प्रायः 'रुद्र' का प्रयोग किया जाता है, वर-प्राप्ति प्रसंग में नहीं।

उक्त प्रमुख दोषों के अनिरिक्त मूरदास की वाक्य-रचना में सर्वनाम और क्रिया-शब्दों के कुछ प्रयोग भी खटकते हैं। उनके कुछ संबोधनों में मर्पादोल्लापन भी हुआ है। वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों की खटकनेवाली आकृति उनके वाक्यों में कहीं कहीं मिलती है तो कहीं शब्दों का रूप विवृत करने में उन्होंने मनमानी की है। इन बातों के भी उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं।

१ धान्य-दोष—शिव-पार्वती का वार्तालाप हो रहा है। पति के गले में मुडमाल देखकर पार्वती पूछती हैं—यह मुडमाल कौंसी है ?

शिव बोले तव वचन रसाल । उमा, आहि यह सो मुंडमाल ।

जब जब जनम तुम्हारी भयो । तब तब मुडमाल मैं लयो^{४५} ।

४० सहरी, १५। ४८ सा ९-८३। ४९ सा ७९९। ५० सा ९-८३।

४१, देखिए, 'हिंदी शब्द-सागर', चौथा भाग, पृ. २९५८।

४२, सा. १-२२६।

दूसरा वाक्य पूर्ण है ; परन्तु 'आहि यह सो भुँडमान' उपवाक्य वाक्य-रचना की दृष्टि से अपूर्ण ही रह जाता है ।

२. आवृत्ति दोष—सूरदास ने एक ही विषय को लेकर अनेक पद लिखे हैं । विषय के सीमित होने पर भी दृष्टिकोण की कुछ न कुछ विशेषता या उक्ति की नवीनता प्रायः उनके प्रत्येक पद में मिलती है, साथ ही शब्दावली भी सभी पदों में एक सी नहीं है । नये पद, नयी तुक, नया दृष्टिकोण—इन सब नवीनताओं के कारण विषय की समानता रहने पर भी पाठक का मन नहीं ऊबता । यह ठीक है कि प्रत्येक कवि की शब्द-सूची निश्चित रहती है; किसी भी विषय पर रचना करते समय वह उसी में से शब्द चुनता है और इस प्रकार एक ही शब्द सैकड़ों बार प्रयुक्त होता है, परन्तु नवीन वातावरण में नये शब्दों के साहचर्य में पाठक को उसकी आवृत्ति खटकती नहीं, कभी कभी तो खिकर ही प्रतीत होती है । सूरदास ने भी प्रायः सर्वत्र ऐसा ही किया है । फिर भी प्रयत्न करने पर अपवादस्वरूप ऐसे पद उनके काव्य में मिल जाते हैं जिनमें शब्द-विशेष को ही नहीं, तीन तीन चार चार शब्दों के वाक्यांशों या उपवाक्यों को ही कवि ने दोहरा दिया है । उदाहरणार्थ प्रथम स्कन्ध के एक पद में यह पंक्ति मिलती है—

कामी, कृपिन, कुचील, कुदरसन को न कृपा करि सार्यों^{५३} ।

दस पदों के बाद ही इस पंक्ति के तीन विशेषण इसी क्रम से दोहरा दिये गये हैं—

कामी, कुटिल, कुचील, कुदरसन अपराधी मतिहीन^{५४} ।

चौदह पदों के बाद इनमें से तीन विशेषण फिर दोहराये गये हैं—

हैं तो कुटिल, कुचील कुदरसन^{५५} ।

नब्बे पदों के बाद फिर सबकी आवृत्ति है—

कपटी कृपन कुचील कुदरसन दिन उठि बिषय वासना बानत^{५६} ।

इस शब्द-समूह की आवृत्ति एक कारण से बहुत खटकनी है और वह है विषय की एकता । संभव है अन्य प्रसंग में इसी क्रम में प्रयुक्त होने पर भी ये शब्द इतना न खदकते, क्योंकि नये विषय में दृष्टिकोण भी थोड़ा-बहुत अवश्य भिन्न हो जाता । इसी प्रकार प्रथम स्कन्ध के एक पद में मुग्धिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं—

राजा कह्यो, कहा भयो तोहि, तू क्यों कहि न सुनावे मोहि^{५७} ।

लगभग इन्हीं शब्दों को शृंगी ऋषि के पिता अपने पुत्र से दोहराने हैं—

सुत सी कह्यो, कहा भयो तोहि । क्यों न सुनावत निज दुख मोहि^{५८} ।

कुछ पदों में निम्नलिखित उपवाक्य या वाक्य भी ज्यों के त्यों दोहराये गये हैं—

१. अ. तुम सम द्वितिया और न कोई^{५९} ।

५३. सा. १-१०१ । ५४. सा. १-१११ । ५५. सा. १-१२५ । ५६. सा. १-२१७ ।

५७. सा. १-२८६ ।

५८. सा. १-२९० ।

५९. सा. २-३५ ।

आ. ता सम द्वितिया और न कोइ^{१०} ।

इ ताते द्वितिया और न कोइ^{११} ।

७ अ सो बातनि की एकं वात^{१२} ।

आ सो बातनि की एकं वात^{१३} ।

८ अ कोउ न आवत नेरे^{१४} ।

आ कोउ न आवत नेरे^{१५} ।

अ मेरी कह्यो भानि करि लोजै^{१६} ।

आ मेरी वचन भानि करि सेहु^{१७} ।

जैसे वाक्य थोड़े-बहुत अंतर क माय वही नहीं एक ही पद में मिल जाते हैं ।

आवृत्ति-संबन्धी ऊपर दिय गये अधिकांश उदाहरण पौराणिक प्रसंगा के हैं जिनमें कवि ने विशेष रचि नहीं ली है । परन्तु जो विषय कवि को विशेष प्रिय है उससे संबंधित पदा में ऐसी आवृत्ति न मिलनी हा, सो बात भी नहीं है । नीचे निम्ने उदाहरण इस वचन की पुष्टि करते हैं—

१ अ कापर नैन चटाए डोलति ब्रज में तिनका तोर^{१८} ।

आ कापर नैन चलावति आवति, जाति न तिनका तोर^{१९} ।

२ अ मदमद मुसुक्यानि मनौ घन, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{२०} ।

आ विकसत वदन दसन अति चमकत, दामिनि दुरि दुरि देति दिखाई^{२१} ।

३ अ चमकि चमकि चपला चकचौंधति, स्याम कहत मन धीर^{२२} ।

आ चपला चमकि चमकि चकचौंधति, करति सब्द आघात^{२३} ।

३ त्रिश दोष—दो-एक वाक्यो में मूरदास के त्रिया-प्रयोग बिलकुल क्यावाचकों के ढग पर हैं, जैसे—

तव मारद गिरिजा पै गए । तिनसों या विधि पूछत भए^{२४} ।

इस वाक्य का 'पूछत भए' त्रियाद्वय भाव्यभाषा के उपयुक्त नहीं माना जा सकता ।

४ संबोधनों में भर्पादोल्लघन—माता, पिता, सास, स्वसुर, पति आदि गुरुजन का नाम लेना हमारे समाज में अनुचित समझा जाता है । वही वही मूरदास यह बात मुला बैठे हैं, जैसे—

१ रामहिं राखी कोऊ जाइ ।

जब लगि भरत अजोच्या आवै, कहति कोसिला माइ ।

६० सा ६४ । ६१ सा ८-२ । ६२ सा ५-२ । ६३ सा ७२ ।

६४ सा १-७९ । ६५ सा. १-८५ । ६६ सा ४-५ । ६७ सा ४५ ।

६८ सा १०-३१० । ६९ सा. १०-३२० । ७० सा ६१६ । ७१ सा. ६३९ ।

७२ सा ८७४ । ७३ सा ८७७ । ७४ सा. १-२२६ ।

पठवौ दूत भरत कौ स्थावन, बचन कह्यौ विलसाइ ।
दसरथ बचन राम बन गवने, यह कहियौ अस्थाइ^{१५} ।

२. भरत कह्यौ, तैं कैकई कुमंत्र कियो^{१६} ।

३. लोटति धरनि परी सुनि सीता, समुझति नाहि समुझाइ ।

दुरलभ भयो दरस दसरथ कौ, सो अपराध हमारे^{१७} ।

४. संघू करियो राज सँभारे ।

कौसल्या, कैकई, सुमित्रा दरसन साँझ सबारे^{१८} ।

५. जननी, हो रघुनाथ पठायौ ।

रामचंद्र आए की तुमको देन बधाई आयो^{१९} ।

इन वाक्यों में कौसल्या, पति 'दसरथ' का; भरत, माता 'कैकेयी' का; सीता, स्वसुर 'दसरथ' का; राम, माता कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा का; और हनुमान, स्वामी 'रामचंद्र' का नाम लेते हैं । ये संबोधन निश्चय ही खटकते हैं ।

५. तुक-दोष—कुछ पदों में सूरदास ने तुक का भी उचित निर्वाह नहीं किया है, यद्यपि ऐसे स्थलों की संख्या है बहुत कम; जैसे—

१. जब लगि भर्जन चरन मुरारि । सब लगि होइ न भव जल पार^{२०} ।

२. तृन दसननि लै मिलि दसकंधर, कंठनि भेलि पगा ।

सूरदास प्रभु रघुपति आए, दहपट होइ लंका^{२१} ।

३. आवन आवन कहि गए ऊधौ, करि गए हम सौ छल ।

हृदय की प्रीति स्याम जू जानत, कितिक बूरि गोकुल^{२२} ।

४. मधुकर देखौ स्याम बसा ।

इती बात तुमसौ कहियत है, जो तुम स्याम सखा ।

जे कारे ते सबै कुटिल है, मृतकनि के जो हता ।

तुम विरहिनी विरह दुख जानत, कहियौ गूढ़ कथा^{२३} ।

'मुरारि पार', 'पगा-लंका', 'छल-गोकुल', और 'दसा-मखा-हता-कथा' प्रयोगों का तुक दोष वास्तव में खटकता है ।

६. विकृत रूप—शब्दों का रूप विकृत करने की थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता कवियों को रहती है; परन्तु शब्द का विकृत रूप, मूल से इतना भिन्न नहीं हो जाना चाहिए कि

७५. सा. ९-४७ ।

७६. सा. ९-४८ ।

७७. सा. ९-४९ ।

७८. सा. ९-५४ ।

७९. सा. ९-५७ ।

८०. सा. ५-४ ।

८१. सा. ९-११४ ।

८२. सा. ३८२९ ।

८३. सा. ३९५५ ।

सहज ही पहचाना न जा सके । सूरदास ने यद्यपि इन बात का ध्यान रखा है; फिर भी उनसे कुछ विवृत शब्द, मूल रूप से भिन्न हो गये हैं कि दूसरे भिन्नार्थक शब्द का भ्रम होता है । ऐसे रूप वही तो तुलान के लिए गठे गये हैं और वही, चरण के बीच, अनुप्रास की संगति मिलाने अथवा मात्रा-भूति के लिए ।

ख. तुलान के लिए विवृत रूप—ऐसे रूपों की संख्या यों से भी अधिक है; जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं—

- १ राजसूय मैं चरण पखारे स्याम लिए कर पानों^५ ।
- २ जूठनि की कछु सक न मानी, भच्छ किए सत भाई^६ ।
- ३ भयो सुरचि तैं उत्तम बवार^७ ।
- ४ एक गाउँ के वसत कहाँ लौं करे नद की कानी^८ ।
- ५ मयनहारि सब ग्वारि बुलाई भोर भयो उठि मयो दह्यो^९ ।
- ६ सूर स्याम मुख कपट, हृदय रति, जुवतिनि के अति नर्म^{१०} ।
- ७ सुनि सूरदासहि भयो अनद, पूजो मन की साधिका^{११} ।

उक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'पानी' = पानी, 'भाई' = भाव, 'बवार' = कुमार, 'कानी' = कानि = लज्जा, 'दह्यो' = दही, 'नर्म' = भ्रम, 'साधिका' = साध = वामना शब्द तुलान के लिए विवृत किये गये हैं । इनमें से कुछ रूपों से दूसरे अर्थों यथा पाणि = हाथ, भाता, बवार मास, एक आँख की, जताया, साधना करनेवाली—का भ्रम होता है । 'नर्म' रूप भी मूल से दूर हो गया है ।

घ. अनुप्रास, पाद-भूति आदि के लिए विवृत रूप—इस वर्ग के रूपों की संख्या भी पर्याप्त है । इनमें से अधिकांश तो स्पष्ट हैं; परन्तु दो-चार छटवत्ते भी हैं, जैसे

- १ भू भर हरन प्रगट तुम भूतल, गावत सत समाज^{१२} ।
- २ बहुरि करि कोप हल अग्र पर नग्र धरि, गंग मैं डारि चाहत डुबायो^{१३} ।
- ३ सूरदास लछि दई कृपा करि टारी निधि न टरे^{१४} ।

इन वाक्यों में 'भर', 'नग्र' और 'लछि' क्रमशः 'भार', 'नगर' और 'लक्ष्मी' के विवृत रूप हैं । इनके मूल का पता पूरी पक्ति पढ़ने पर लगता है ।

७. अमुष्ट प्रयोग—तुलान-निर्वाह के लिए सूरदास ने ध्यावरण के नियमों की भी उपेक्षा की है । ब्रजभाषा बाल-रचना में अधिनाम जिन्याएँ दोनों लिंगों में समान रूप से व्यवहृत होती हैं, परन्तु 'तवारात' पुल्लिङ्ग रूप स्त्रीलिंग में 'तिवारात' हो जाते हैं । सूरदास ने इस नियम का निर्वाह प्रायः सर्वत्र किया है; केवल तुलान के लिए दो चार स्थलों पर इसका उल्लंघन किया गया है; जैसे—

८४. सा. १११ ।	८५. सा. १-१३ ।	८६. सा. ४-९ ।
८७. सा. १०-३११ ।	८८. सा. ५२० ।	८९. सा. १०३२ ।
९१. सा. १-२१५ ।	९२. सा. ४२०९ ।	९३. सा. ४२४२ ।

जैसे तृषावन्त जल अँचवत, वह तो पुनि ठहरात ।

यह राधा आतुर छवि ले उर धारति नेंकु नहीं तृपितात^{१५} ।

इस उदाहरण में राधा स्त्रीलिङ्ग के साथ एक स्थान पर तो सूरदास ने 'धारत' पुल्लिङ्ग क्रिया के स्त्रीलिङ्ग-रूप 'धारति' का प्रयोग किया है; परन्तु चरणांत में 'ठहरात' की तुक निभाने के लिए राधा के लिए ही पुल्लिङ्ग रूप 'तृपितात' ही चलने दिया है। यही बात नीचे के उदाहरण में भी देखने को मिलती है—

भीजत कुंजनि में दोउ नागर नागरि आवत ।

वै हँसि ओट करत पीतावर, ये चूनरी उड़ावत^{१६} ।

यहाँ 'नागरि' के साथ 'उड़ावत' क्रिया पुल्लिङ्ग रूप में प्रयुक्त हुई है; क्योंकि तुक का निर्वाह इसी रूप से हो सकता था।

सूर-काव्य के भाषा-संबंधी दोषों की जो विवेचना ऊपर की गयी है, उसके संबंध में एक बात यह कही जा सकती है कि कवि, विशेषतः गीतिकार, को इनमें से बहुत सी बातों की स्वतंत्रता रहती है और प्रायः सभी कवियों ने इससे लाभ उठाकर ऐसे प्रयोग किये हैं। दूसरी बात यह है कि कवि को स्वयं संशोधन-परिवर्द्धन का अवसर न मिलने के कारण भी कुछ दोष उसकी भाषा में रह जाना संभव है, अन्यथा उनमें से अधिकांश इतने सामान्य है कि उनका सुधार बहुत सरलता से किया जा सकता था। तीसरे, लिपिकारों और संपादकों का सूर की भाषा को दोषयुक्त बनाने में कितना हाथ रहा है, इसके जानने का यद्यपि कोई साधन हमारे पास नहीं है, फिर भी सहस्रो पदों की सुसंगठित और प्रवाहपूर्ण भाषा देखकर यह अनुमान स्वभावतः होता है कि सामान्य दोषों की संख्या बढ़ाने का कुछ न कुछ दायित्व उन पर अवश्य है। जो हो, इन दोषों में से अधिकांश उन प्रसंगों पर लिखे गये पदों में मिलते हैं जिनमें कवि ने विशेष धृष्टि नहीं ली, जो कला की दृष्टि से सामान्य और शिथिल हैं एवं सूर-काव्य में जिनके रहने से कवि का महत्व घटता ही है, बढ़ता नहीं। काव्य-कला की दृष्टि से सूर काव्य का जो महत्वपूर्ण अंश है, उसमें ऐसे दोषों की संख्या एक तो अपेक्षाकृत कम है; दूसरे, अन्य विशेषताओं के कारण लटकनेवाली सामान्य बातों की ओर पाठक का ध्यान प्रायः जाता भी नहीं। हिंदी-जगत में कवि की ख्याति का कारण उसके काव्य का यही भाग है। अतएव इसकी काव्यभाषा अपने गुणों के कारण सदैव समादृत रहेगी।

६. सांस्कृतिक दृष्टि से सूर की भाषा का महत्व

सूर और समकालीन समाज—कवि या लेखक समाज से कितना ही उदासीन क्यों न हो, अपने युग की सृष्टि और सामाजिक विचारधारा के संघर्ष में कुछ न कुछ सदैव वह अपनी रचनाओं में कर ही देता है। यह ठीक है कि काव्य में ऐसा सामयिक चित्रण सागोपाग नहीं हो सकता और गौणकाव्य में तो इसके लिए और भी कम अवकाश रहता है, परन्तु धर्म-प्राण देश की जनता के अत्यन्त प्रिय आराध्य की लाज-लीला को कवि सूर न जब अपनी रचना का विषय बनाया, तब अपने समय की सांस्कृतिक स्थिति का परिचय कराने का अवसर उसको स्वभावतः मिल गया। विभिन्न वर्गों के आचार-विचार, नियम-सिद्धांत, निष्ठा-विश्वास, धर्म और कला-संबंधी उनकी मान्यताएँ समाज में प्रचलित रीतियाँ-नौनियाँ आदि विषयों से संबंधित सूरदास की शब्दावली का संकलन करने पर हमें तत्कालीन जन-जीवन का अच्छा परिचय मिल जाता है।

सूरदास ने गोकुल-बृंदावन के ग्राम्य जीवन के चित्रण में जितनी रुचि दिखायी है, उतनी नागरिक जीवन का परिचय देने में नहीं। अयोध्या, मथुरा और द्वारका—प्राचीन भारत के इन तीन प्रमुख नगरों से संबंध अपने आराध्य की वयाएँ उमने गौण रूप में अपनायी हैं। इनमें से अयोध्या का तो उसने, एक प्रकार से नाम भर लिया है; मथुरा के राजमार्ग पर अपने इष्टदेव के साथ वह कुछ समय के लिए घूमा है और द्वारका में बामुदेव कृष्ण के ऐश्वर्य-वर्णन में भी उसकी रुचि कम ही रही है। अतएव नागरिक जीवन-संबंधी उसके सदैव बहुत सामान्य हैं। हाँ, इन नगरों की वास्तुशैली और वैभव-सम्पन्नता का वर्णन अवश्य उसने कुछ विस्तार से किया है।

सूर काव्य में प्राप्त तत्कालीन सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालने-वाली शब्दावली आगे के पृष्ठों में संकलित है जिससे कवि के तद्विषयक ज्ञान का सहज ही अनुमान हो सके। सुविधा के लिए ऐसे शब्द-समूह को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—वातावरण-परिचायक शब्द, सामान्य जीवन-वर्षा-संबंधी शब्द और सांस्कृतिक जीवन-वर्षा-संबंधी शब्द।

१ वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने श्रीकृष्ण की उन लीलाओं का जो विशेष रूप से वर्णन किया है जो उन्होंने गोकुल और बृंदावन के गोपों गोपिकाओं के बीच में की थी। गो-पानन, गँवों की सेवा करना, वन-वन जाकर उनकी चराना, उनसे प्राप्त दूध-दही को या उमने बनाया दही-माखन का निकटवर्ती मथुरा नगर में जाकर बचना—ये ही उन गाव-गापिया के दैनिक कार्य थे। उनका भाग समय प्रकृति के बीच ही बीतता था। उनका पारिवारिक और सामाजिक जीवन मुख्य था। मथुरा

के राजा से उनका संबंध इतना ही था कि वे वर्ष में एक-दो बार जाकर कर दे आते थे। जीवन के इन सब अंगों के परिचायक जो वातावरण-सूचक शब्द सूर-काव्य में मिलते हैं, स्थूल रूप से, उनको चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक।

क. भौगोलिक वातावरण-परिचायक शब्द—सूरदास ने जिन कीट-पतंगों, छुद्र जंतुओं, जलचरों, पक्षियों, पशुओं, पेड़-पौधों, फलों और फूलों की चर्चा की है, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं:—

अ. कीट-पतंग तथा छुद्र जंतु—अग्नि^{११} (= चबरीक^{१२}, छपद^{१३}, भँवर^{१४}, मधुकर^{१५}, मधुप^{१६}, पटपट^{१७}), अहि^{१८} (= उरग^{१९}, नाग^१, श्याल^२, भुवंग^३), खद्योत^४, सिन्धी^५, दादुर^६, पिपीलिका^७, भृंगी^८ और मूसा^९।

आ जलचर—कच्छप^{१०}, कमठ^{११}, ब्राह्म^{१२}, नक^{१३}, यकर^{१४} या नगर^{१५} और मीन^{१६}।

इ. पक्षी—उलूक^{१७}, बपोत^{१८} या पारावत^{१९}, काग^{२०} या बायस^{२१}, कोर^{२२}, (= सुक^{२३}, सुवटा^{२४}, सुवा^{२५}), कुलाल^{२६}, केकी^{२७} (= मयूर^{२८}, मोर^{२९}), कोक^{३०} (= चक्रवाक^{३१}, चक्रवा^{३२}), कोकिल^{३३} (= कोकिला^{३४}, पिक^{३५}), खंजन^{३६} या खंजरीट^{३७}, गदड़^{३८}, गीध^{३९}, चातक^{४०}, (= पपीहा^{४१}, पपीहा^{४२}), चकोर^{४३}, तमचुर^{४४}, बग^{४५}, भवही^{४६}, सराल^{४७}, हंस^{४८}, सालमुर्नया^{४९}, सधान^{५०}, सारस^{५१} और सारिका^{५२}।

९१. सा. ३५९९।	९२. सा. १०.२०५।	९३. सा. ३५९४।	९४. सा. २८५३।
९५. सा. ३५०३।	९६. सा. १०-२०७।	९७. सा. ३६०४।	९८. सा. ११५८।
९९. सा. ५७३।	१ सा. ३२६०।	२. सा. ४१५१।	३. सा. ७४३।
४. सा. ९५०।	५. सा. २८५३।	६. सा. ३३१३।	७. सा. १-१५२।
८. सा. १-३३९।	९. सा. २-१४।	१०. सा. २-५८।	११. सा. १-०२२१।
१२. सा. १-९९।	१३. सा. १-१०९।	१४. सा. ६२७।	
१५. सा. ९७६।	१६. सा. १.३३७।	१७. सा. १९२४।	
१८. सा. ७३९।	१९. सा. ४१६५।	२०. सा. ३१५२।	
२१. सा. ४२७६।	२२. सा. ७३९।	२३. सा. १०४९।	२४. सा. २-२६।
२५. सा. १-३४०।	२६. सा. २-९।	२७. सा. २८५३।	२८. सा. ४१०५।
२९. सा. ६१५।	३०. सा. २८५३।	३१. सा. १०-४९।	३२. सा. ३३३२।
३३. सा. ६२२।	३४. सा. २८५३।	३५. सा. ६१५।	३६. सा. २६६७।
३७. सा. ११९७।	३८. सा. ५७३।	३९. सा. ९-६०।	४०. सा. १०-२१८।
४१. सा. २८३०।	४२. सा. ६२२।	४३. सा. १-२९९।	४४. सा. १०-२०२।
४५. सा. ३३२४।	४६. सा. ४१६९।	४७. सा. १०९१।	४८. सा. १-३३७।
४९. सा. १०-२४।	५०. सा. १-९७।	५१. सा. १०४९।	५२. सा. ३३६४।

ई. वसु - अज^{५३}, अजा^{५४}, ऊँट^{५५}, वपि^{५६} (= वानर^{५७}, मरकट^{५८}),
वरिनि^{५९} या गजिनी^{६०}, वुरग^{६१}, मिरग^{६२} (= मृग^{६३}, मृगा^{६४}), हरिनि^{६५}
वृजर^{६६} या स्वान^{६७}, केहरि^{६८} या सिंह^{६९}, खर^{७०} या गर्दभ^{७१}, वृजर^{७२}
(= गज^{७३}, गजद^{७४}, गय^{७५}, न. ग^{७६}, हाथी^{७७}, गाय^{७८} (= गो^{७९},
धेनु^{८०}, मुरभो^{८१}), जवुक^{८२} (= सुगात^{८३}, गियार^{८४}, स्यार^{८५}), तुरंग^{८६}
(= तुरग^{८७}, तुरय^{८८}, हय^{८९}), बछरा^{९०}, बराह^{९१} (= बाराह^{९२},
सूकर^{९३}), बसह^{९४}, (= बल^{९५}, बृप^{९६}, बृपभ^{९७}) बिलाव^{९८}, बृक^{९९},
भैंसी^{१००}, भंजार^{१०१}, महिष^{१०२}, मेका^{१०३}, रिच्छ^{१०४}, लगूर^{१०५}, ममा^{१०६} ।

उ. वेङ्ग पीये असोव^{१०७}, आम^{१०८} या रसान^{१०९}, वदव^{११०}, वदली^{१११}, वरबीर^{११२},
कूद^{११३}, कोविद^{११४}, डाव^{११५}, तमात^{११६} ताल^{११७}, तुलमी^{११८}, नीप^{११९},
नीम^{१२०}, पलास^{१२१}, पीपर^{१२२}, बदरी^{१२३}, बट^{१२४}, मलय^{१२५}, मिवारि^{१२६} या
सेवार^{१२७}, लवंग लता^{१२८} ।

अ. फल - अव^{१२९} (= अबुआ^{१३०}, रमात^{१३१}, वकरो^{१३२}, खीरा^{१३३},

५३. सा. ४-५ ।	५४. सा. १-१६६ ।	५५. सा. २-१४ ।	५६. सा. ९-१६६ ।
५७. सा. ९-७५ ।	५८. सा. ४१६९ ।	५९. सा. २८६२ ।	६०. सा. २९११ ।
६१. सा. २२८० ।	६२. सा. १-२२१ ।	६३. सा. १-४९ ।	६४. सा. ९-६० ।
६५. सा. ६१५ ।	६६. सा. २-१४ ।	६७. सा. ३७३० ।	६८. सा. ९-६३ ।
६९. सा. १५५१ ।	७०. सा. १-३३२ ।	७१. सा. १-१६४ ।	
७२. सा. १-११३ ।	७३. सा. ५८९ ।	७४. सा. ६१८ ।	७५. सा. १५५१ ।
७६. सा. १-२८६ ।	७७. सा. ३६०४ ।	७८. सा. १-५१ ।	७९. सा. १०-२०२ ।
८०. सा. ६११ ।	८१. सा. ६२० ।	८२. सा. ४१६९ ।	८३. सा. ९-१५८ ।
८४. सा. १-४१ ।	८५. सा. १-२८६ ।	८६. सा. १५५० ।	८७. सा. १-२८६ ।
८८. सा. १५४९ ।	८९. सा. १५५१ ।	९०. सा. ६१९ ।	९१. सा. ६१५ ।
९२. सा. १०-२२१ ।	९३. सा. २-१६ ।	९४. सा. ९७६ ।	९५. सा. १-३३१ ।
९६. सा. २-१४ ।	९७. सा. १-२८६ ।	९८. सा. २-१४ ।	९९. सा. १-२०१ ।
१. सा. २-१४ ।	२. सा. १६१८ ।	३. सा. ९७६ ।	४. सा. ९७६ ।
५. सा. ९-७५ ।	६. सा. ९-९६ ।	७. सा. ४२०५ ।	८. सा. ९७५ ।
९. सा. ९२४ ।	१०. सा. २८४९ ।	११. सा. ७८५ ।	१२. सा. १०९१ ।
१३. सा. १०९१ ।	१४. सा. ३३१४ ।	१५. सा. ३३१४ ।	१६. सा. ९-४२ ।
१७. सा. ६८८ ।	१८. सा. १०९१ ।	१९. सा. १०९१ ।	२०. सा. ७८४ ।
२१. सा. ९२४ ।	२२. सा. २८५३ ।	२३. सा. १४८८ ।	२४. सा. १०९१ ।
२५. सा. १०९१ ।	२६. सा. १०९१ ।	२७. सा. १-९९ ।	२८. सा. ४१८३ ।
२९. सा. ३३१४ ।	३०. सा. २९१७ ।	३१. सा. २८५४ ।	३२. सा. २८४९ ।
३३. सा. ३२९६ ।	३४. सा. ४०४१ ।		

दाहिम ३५, निवुआ ३६, श्रीफल ३७ ।

ए. फूल—अंबुज ३८ (= इंदोबर ३९, कज ४०, कमल ४१, कुसेसय ४२, जलज ४३, जलजात ४४, तामरस ४५, पुष्कर ४६, वारिज ४७, राजिव ४८, राजीव ४९, मतदल ५० 'सरोज ५१), जतिसी ५२, कदंव ५३, कति-आरी ५४, कनीर ५५, कनेल ५६, करना ५७, कुद ५८, कुमुद ५९, कुमुदिनि ६०, कूजा ६१, केतकि ६२ या केतकी ६३, केवरा ६४, चंपक ६५, चमेलि ६६ या चमेली ६७, जूही ६८, टेसू ६९, निवारी ७०, पाटल ७१, बधूक ७२, बकुल ७३, बेसा ७४, मरुआ ७५ या मरुवी ७६, माधवी ७७, मालती ७८, मोमरी ७९, सेमर ८० और सेवनी ८१ ।

कोट पतंगो, पशु-पक्षियों, पेठ पौधो और फल-फूलो आदि के साथ साथ इनके प्रमुख अंगो-उपांगो या उनसे संबंधित अन्य पदार्थों की भी चर्चा सूरदास ने यत्र-तत्र की है । सम्मिलित रूप में यह सूची इस प्रकार है—अकुर ८२, अकुम ८३, अडा ८४, किजस्क ८५, केंचुरि ८६, चौब ८७, धन ८८, पल ८९, पराग ९०, मकरद ९१, परिमल ९२, पल्लव ९३, पालि ९४, पिजरा ९५, भुस ९६, मंजरी ९७, मृनाल ९८, सांकर ९९, सुडि १, मृग २ और सीरभ ३ ।

३३. सा. ९-६३ ।	३६. सा. २९१७ ।	३७. सा. २८५४ ।
३८. सा. ११५९ ।	३९. सा. १८११ ।	४०. सा. १०-२१८ ।
४१. सा. १०-२०२ ।	४२. सा. १८११ ।	४३. सा. १०५९ ।
४४. सा. २७८९ ।	४५. सा. ५५४ ।	४६. सा. २८७५ ।
४७. सा. १८११ ।	४८. सा. १८१३ ।	४९. सा. ११५९ ।
५०. सा. १०९१ ।	५१. सा. १०९५ ।	५२. सा. २९०३ ।
५३. सा. १०९५ ।	५४. सा. १०९५ ।	५५. सा. २९१७ ।
५६. सा. १०७६ ।	५७. सा. २९१७ ।	५८. सा. १०९५ ।
५९. सा. २८५४ ।	६०. सा. ३३१४ ।	६१. सा. २८५४ ।
६२. सा. १०९१ ।	६३. सा. ३३१४ ।	६४. सा. २९०३ ।
६५. सा. २९०३ ।	६६. सा. १०९१ ।	६७. सा. ३३१४ ।
६८. सा. १-१०० ।	६९. सा. १०९५ ।	७०. सा. ११६१ ।
७१. सा. ४०३७ ।	७२. सा. ४१५९ ।	७३. सा. १-३३९ ।
७४. सा. ११५८ ।	७५. सा. ९-१६ ।	७६. सा. ६१६ ।
७७. सा. २८५३ ।	७८. सा. ११५९ ।	७९. सा. २८५४ ।
८०. सा. ९-१६४ ।	८१. सा. १०-२४ ।	८२. सा. १-३३१ ।
८३. सा. ११९७ ।	८४. सा. ४०३७ ।	८५. सा. २६१० ।
८६. सा. २-२६ ।		८७. सा. १-३३१ ।

इनके अनिरिक्त ग्राम और नगर के जिन भागों में मनुष्य वास और विचरण करता है, अथवा जिनमें किसी अन्य प्रकार से मवाधित है उनको मूर्चा भी मूर-वाच्य में लिखती है। ऐसे स्थानों में कुछ मनुष्य द्वारा निर्मित हैं और कुछ प्रकृति द्वारा, जैसे—

अन्धारा^४, अटा^५ या अटारी^६, अवाग^७, आसन^८, उपवन^९, बंगूरानि^{१०}, वृज^{११}, वृष^{१२}, कोट^{१३}, खादे^{१४} खोह^{१५}, गुफा^{१६}, गुहा^{१७}, घाट^{१८}, छोत्तर^{१९}, बोगर^{२०}, दह^{२१}, देहरी^{२२}, नगपति^{२३}, नदी^{२४}, सरिता^{२५}, परवन^{२६}, पुलिन^{२७}, पुलवारी^{२८}, बजार^{२९}, वन^{३०}, बन्ती^{३१}; बाढ़^{३२} या बायो^{३३}, बाग^{३४}, बापिका^{३५}, बारी^{३६}, बिनिन^{३७}, बीषी^{३८}, भवन^{३९}, मड^{४०}, महल^{४१}, मदन^{४२}, चना^{४३}, सरवर^{४४}, सरितापति^{४५} (= उरधि^{४६}, सार^{४७}, निबु^{४८}), सेनु^{४९}, हाट^{५०} ।

स. पारिवारिक वातावरण-परिचायक शब्द—अग्रज^{५१} या दाजु^{५२}, अर्धंगी^{५३}, (= धरनी^{५४}, निपा^{५५}, निरिया^{५६}, त्रिय^{५७}, दारा^{५८}, पत्नी^{५९}, बनिता^{६०}, वाम^{६१}, भामिनी^{६२}, धनी^{६३} (सखी^{६४}, सजनी^{६५}, सहेलरी^{६६}, सहेली^{६७}), वत्त^{६८} (= पति^{६९}, पिप^{७०}) गुरु भगिनी^{७१}, जननी^{७२} (महत्तारी^{७३} मा^{७४}, माई^{७५}, मातृ^{७६}, माना^{७७}, मानु^{७८}, मंया^{७९}) जमाता^{८०}, जार^{८१}, जेठी^{८२},

४. सा. ९-४ ।	५. सा. ३७८१ ।	६. सा. ९-१०० ।	७. सा. ९-८३ ।
८. सा. १८९३ ।	९. सा. १०-७८ ।	१०. सा. ३०२० ।	११. सा. २८५३ ।
१२. सा. ९-९६ ।	१३. सा. ४२६२ ।	१४. सा. ४२६२ ।	१५. सा. ३५३९ ।
१६. सा. १६१८ ।	१६. सा. ४०७६ ।	१८. सा. २८७४ ।	१९. सा. १-१६६ ।
२०. सा. ९२५ ।	२१. सा. ५३९ ।	२२. सा. १०-१३५ ।	२३. सा. ९-९६ ।
२४. सा. १०-३२ ।	२५. सा. २८३० ।	२६. सा. १०-३२ ।	२७. सा. २८३० ।
२८. सा. २८६४ ।	२९. सा. १० २८ ।	३०. सा. ४१६५ ।	३१. सा. ३५७९ ।
३२. सा. ९-९६ ।	३३. सा. १-१४० ।	३४. सा. ९-९१ ।	३५. सा. १०-२०५ ।
३६. सा. ९-६० ।	३७. सा. २८५३ ।	३८. सा. २८५३ ।	३९. सा. ९-४९ ।
४०. सा. ९-६६ ।	४१. सा. ३०२० ।	४२. सा. ९-५३ ।	४३. सा. ९-१६६ ।
४४. सा. ९-९६ ।	४५. सा. ९-१०४ ।	४६. सा. २८३० ।	४७. सा. १-१६६ ।
४८. सा. ५४५ ।	४९. सा. ९-१२४ ।	५०. सा. १०-२८ ।	५१. सा. ३४६५ ।
५२. सा. ७५२ ।	५३. सा. ४२३० ।	५४. सा. ९ ७३ ।	५५. सा. ८०० ।
५६. सा. ३२७३ ।	५७. सा. ५६९ ।	५८. सा. १६१८ ।	५९. सा. ९-१२४ ।
६०. सा. १-५० ।	६१. सा. ९-४० ।	६२. सा. ९-११९ ।	६३. सा. १०-२४ ।
६४. सा. ९-४४ ।	६५. सा. ९-४४ ।	६६. सा. १०-४० ।	६७. सा. ९-९४ ।
६८. सा. २८५३ ।	६९. सा. १८७२ ।	७०. सा. ९-४४ ।	७१. सा. ९-१३७ ।
७२. सा. ९-५३ ।	७३. सा. १०-११ ।	७४. सा. ५९५ ।	७५. सा. ९-८१ ।
७६. सा. १०-२१९ ।	७७. सा. ९-४९ ।	७८. सा. ९-९४ ।	७९. सा. १०-१०१ ।
८०. सा. ९-२७ ।	८१. सा. १६१८ ।	८२. सा. ४२०५ ।	

डिम्ब^{८३}, ढोटा^{८४} (छोहरा^{८५}, पुत्र^{८६}, पुत^{८७}, बालक^{८८}, लरिका^{८९}, सुत^{९०}),
तनया^{९१}, दपति^{९२}, दास^{९३} (= भृत्य^{९४}, सेवक^{९५}), दासी^{९६} या लोडो^{९७},
देवर^{९८}, ननद^{९९} या ननदी^{१००}, ठाकुर^{१०१}, (= नाथ^{१०२}, स्वामी^{१०३}) नानी^{१०४},
परदेसिनी^{१०५}, पास परोसिनी^{१०६}, पाहुनी^{१०७}, पिता^{१०८} (= पितु^{१०९}, बाप^{११०}),
प्योसार^{१११}, बधु^{११२} या बधू^{११३}, भाई^{११४} (= भैया^{११५}, भ्रातृ^{११६}), बधू^{११७},
भगिनी^{११८} या भैनी^{११९}, मेहमान^{१२०}, सतान^{१२१}, सखा^{१२२}, सजन^{१२३}, समधी^{१२४},
ससुर^{१२५}, सहोदर^{१२६}, सास^{१२७} या सामु^{१२८}, सौनि^{१२९}, स्वामिनी^{१३०} ।

इनके अतिरिक्त 'गुसाई' शब्द का प्रयोग 'सूरसागर' के एक पद में पिता के लिए
आदरसूचक संबोधन के रूप में किया गया है—

होहु बिदा घर जाहु गुसाई, माने रहियी नात ।

धकधकात हिय बहुत सूर उठि चले नद पछितात ।^{३३}

'तात' या 'ताता' का प्रयोग तो सूरदास ने पिता, पुत्र और प्रभु, तीनों अर्थों में
किया है; जैसे—

१. तात (= पिता) वचन रघुनाथ माथ धरि जव वन गौत कियो^{३४} ।

२. सूनौ भवन सिंहासन सूनौ, नाही दसरय ताता (= पिता^{३५}) ।

३. चौदह बरप तात (= पिता) की आज्ञा मोर्षे मेढि न जाई^{३६} ।

४. मिले हनु, पूछी प्रभु यह बात ।

महा मधुर प्रिय बानी बोलत, साखामृग तुम किहि के तात (= पुत्र)^{३७} ।

५. कहत नंद, जसुमति सुनि बात ।

८३. सा. १०-११७ ।

८४. सा. १०-३२ ।

८५. सा. १६१८ ।

८६. सा. ९-१५१ ।

८७. सा. १०-३२ ।

८८. सा. ९-४६ ।

८९. सा. १०-२२० ।

९०. सा. १-५० ।

९१. सा. २८३५ ।

९२. सा. २८५१ ।

९३. सा. १०-२१८ ।

९४. सा. १०-२०५ ।

९५. सा. ३३१४ ।

९६. सा. ९-७९ ।

९७. सा. ३६५२ ।

९८. सा. ९-५४ ।

९९. सा. १९२१ ।

१. सा. १९१६ ।

२. सा. ९-१५४ ।

३. सा. ९-१५१ ।

४. सा. १-१४८ ।

५. सा. ३४४२ ।

६. सा. ९-७४ ।

७. सा. १०-४० ।

८. सा. १०-१८२ ।

९. सा. ९-९४ ।

१०. सा. १-२७५ ।

११. सा. ३६५० ।

१२. सा. ९-१२४ ।

१३. सा. १-३३६ ।

१४. सा. ९-५४ ।

१५. सा. ९-५९ ।

१६. सा. १०-२१७ ।

१७. सा. ९-५२ ।

१८. सा. ९-८१ ।

१९. सा. ९-१७३ ।

२०. सा. १३६० ।

२१. सा. ३५१६ ।

२२. सा. १-५० ।

२३. सा. १०-२१९ ।

२४. सा. १८७२ ।

२५. सा. १-१५१ ।

२६. सा. ३५६६ ।

२७. सा. १-३३६ ।

२८. सा. १०-२७६ ।

२९. सा. १०-१३५ ।

३०. सा. ९-४९ ।

३१. सा. ९-१५२ ।

३२. सा. ३१२४ ।

३३. सा. ९-४६ ।

३४. सा. ९-४९ ।

३५. सा. ९-५३ ।

३६. सा. ९-६९ ।

अब अपने जिय सोच करति वत्त, जाके त्रिभुवन पति से तात (= पुत्र^{३७})

६. जानिहीं अब जाने की बात ।

भोसों पतित उधारो प्रभु जी, तां वदिहीं निज तात (= प्रभु^{३८}) ।

ग. सामाजिक वातावरण-परिचायक शब्द—अहीर^{३९}, अहीरि^{४०}, आभीर^{४१},
वनघार^{४२} (विघट^{४३}, घीवर^{४४}, मन्लाह^{४५}), कपालिक^{४६}, कहार^{४७},
कुलाल^{४८}, गधिनि^{४९}, गट्या^{५०}, गनिका^{५१} या वेस्या^{५२}, गारडी^{५३},
चोलिनि^{५४}, जगा^{५५}, जमन^{५६}, जरया^{५७}, जाचक^{५८}, जनी^{५९}, जोगिनि^{६०},
जोगी^{६१}, डाडिनि-डाडी^{६२}, तपसी^{६३}, दरजिनि^{६४}, दरजी^{६५}, दाई^{६६},
दानव^{६७}, नट^{६८}, नाइनि^{६९}, निसाचर^{७०}, पमुपति^{७१}, पारधी^{७२},
बदीजन^{७३}, बटाऊ^{७४}, बडैया^{७५} (= बडई), वारिनि^{७६}, बंद्य^{७७}, बह-
चारी^{७८}, भाट^{७९}, भिक्षुक^{८०}, महत^{८१}, महाबत^{८२}, मागध^{८३}, मालिनि^{८४},
माली^{८५}, रंगरेजिनि^{८६}, रजक^{८७}, राकस^{८८}, सनगुरु^{८९}, सुनहार^{९०},
सुनार^{९१}, सुनारि^{९२}, मून^{९३} ।

घ. राजनीतिक वातावरण परिचायक शब्द—उजीर^{९४}, वटक^{९५} (= चमू^{९६},
दल^{९७}, फौज^{९८}, सेना^{९९} [चतुरंगिनि], सैन^{१००}), खवास^{१०१}, चर^{१०२}
(दून^{१०३}, धावन^{१०४}), छरोदार^{१०५}, जगाती^{१०६}, जमूस^{१०७}, जोधा^{१०८} (= भट^{१०९},

३७. सा. ९८६ ।	३८. सा. १-१७९ ।	३९. सा. ७४० ।	४०. सा. ३५४९ ।
४१. सा. ३७६८ ।	४२. सा. ९-८९ ।	४३. सा. ९-४० ।	४४. सा. ९-४२ ।
४५. सा. ३२९६ ।	४६. सा. ९-११ ।	४७. सा. ५-४ ।	४८. सा. ३७८१ ।
४९. सा. १०७५ ।	५०. सा. १०-४१ ।	५१. सा. २८५३ ।	५२. सा. २९१४ ।
५३. सा. ७४६ ।	५४. सा. १०७५ ।	५५. सा. १०-३९ ।	५६. सा. ९-११ ।
५७. सा. १०-४१ ।	५८. सा. १०-३० ।	५९. सा. ९-११ ।	६०. सा. ९-११ ।
६१. सा. १-३५ ।	६२. सा. १०-३१ ।	६३. सा. ९-१४ ।	६४. सा. १०७५ ।
६५. सा. ३०४७ ।	६६. सा. १०-१६ ।	६७. सा. ९-१७४ ।	६८. सा. २३८९ ।
६९. सा. १०-४० ।	७०. सा. ९-१५ ।	७१. सा. ९-१६९ ।	७२. सा. १-१७ ।
७३. सा. १०-३५ ।	७४. सा. ३६७० ।	७५. सा. १०-४१ ।	७६. सा. १०-१९ ।
७७. सा. ९-३ ।	७८. सा. ४०९४ ।	७९. सा. १०-२८ ।	८०. सा. १०-३५ ।
८१. सा. ४०४५ ।	८२. सा. ४०३७ ।	८३. सा. १०-२८ ।	८४. सा. १०-३२ ।
८५. सा. ९-१०३ ।	८६. सा. २४८५ ।	८७. सा. ३०४८ ।	८८. सा. ९-७९ ।
८९. सा. ४०३७ ।	९०. सा. १०-४० ।	९१. सा. १०-४१ ।	९२. सा. १७७५ ।
९३. सा. १०-२८ ।	९४. सा. १-६४ ।	९५. सा. ९-१०६ ।	९६. सा. ३७६८ ।
९७. सा. ९-१५५ ।	९८. सा. १-१४४ ।	९९. सा. ३३१३ ।	१. सा. ९-१३६ ।
२. सा. १-१४१ ।	३. सा. २८४७ ।	४. सा. १-१४१ ।	५. सा. ३३२४ ।
६. सा. १-४० ।	७. सा. १५०८ ।	८. सा. ४२६७ ।	९. सा. ९-१०५ ।
१०. सा. ३३१३ ।			

सुभट^{११}, सूर^{१२}, सूरमा^{१३}, द्वारपाल^{१४}, नकीब^{१५}, नरपति^{१६},
 (= नृप^{१७}, नृपति^{१८} मुवाल^{१९}, मुवाला^{२०}, भूप^{२१}, भूपति^{२२}, भूपाल^{२३},
 महीपती^{२४}), राई^{२५}, राजा^{२६}, रानो^{२७}, परजा^{२८} या प्रजा^{२९}, पहुगजा^{३०},
 पाटरानी^{३१}, पायक^{३२}, पीरिया^{३३}, प्रतिहार^{३४}, बन्दी^{३५}, बनेत^{३६} या
 वानेत^{३७}, मन्त्री^{३८}, मोदी^{३९}, रक्षवारे^{४०}, रथी^{४१}, सारथी^{४२} या सूत^{४३}
 और सुलतान^{४४} ।

सूरदास के समकालीन भौगोलिक, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक वाता-
 वरण—परिचायक उक्त शब्दों को, सूर-काव्य में इनके प्रयोग की दृष्टि से, स्थूल रूप से
 दो वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में भौगोलिक, पारिवारिक और सामाजिक
 वातावरण संबंधी शब्द आते हैं जो सूर-काव्य में सर्वत्र बिखरे मिलते हैं। द्वितीय वर्ग
 में केवल राजनीतिक वातावरण का परिचय देनेवाले शब्द आते हैं जो 'सूरसागर' के
 उन पदों में ही मिलते हैं जिनके वर्ण्य विषय की स्पष्टता के लिए साग रूपकों का
 आश्रय लिया गया है और जिनकी सख्या बहुत ही कम है। पारिवारिक संबंध और
 सामाजिक वर्ग यों तो ग्राम और नगर, दोनों में समान रूप से होते हैं; परंतु सूरदास
 ने इनमें से अधिकांश की चर्चा श्रीकृष्ण की गोकुल-नृदावन-सीता के साथ ही की
 है। यही कारण है कि पारिवारिक संबंधों के लिए तत्सम शब्दों का व्यवहार कम
 किया गया है और सामाजिक वर्गों में भी धनियो, महाजनों, व्यवसायियों आदि की
 चर्चा सूर-काव्य में नहीं की गयी है। तात्पर्य यह है कि उक्त सूचियों से तत्कालीन
 ग्राम्य वातावरण का तो मुख्य रूप से और नागरिक वातावरण का केवल गौण रूप ही
 परिचय मिलता है।

अ सामान्य जीवनचर्या-संबंधी शब्द—सूरदास की रचनाओं में लगभग एक
 सहस्र शब्द ऐसे प्रयुक्त हुए हैं, जिनसे तत्कालीन जीवन-चर्या का अच्छा परिचय मिलता
 है। जन-जीवन के जिन अंगों से इनका प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध है, उनको सात वर्गों में
 रखा जा सकता है—क. खानपान, ख. वस्त्र, ग. आभूषण, घ. व्यवहार की अन्य
 वस्तुएँ, ङ. मनोविनोद, च. वाणिज्य-व्यवसाय और छ. लोकव्यवहार।

११. सा. ९-९७।	१२. सा. १९४२।	१३. सा. २४६१।
१४. सा. १-१४१।	१५. सा. १-१४१।	१६. सा. ४१८३।
१८. सा. ४१८५।	१९. सा. ९-१०५।	२०. सा. १०-४।
२२. सा. ४१६२।	२३. सा. १६१८।	२४. सा. २९१३।
२६. सा. १-१४४।	२७. सा. १-११।	२८. सा. ९-५४।
३०. सा. १८५२।	३१. सा. ३१५०।	३२. सा. १-१४१।
३४. सा. ४-१२।	३५. सा. ३७६८।	३६. सा. ४१६२।
३८. सा. ९-४६।	३९. सा. १-१४१।	४०. सा. ९-१०५।
४२. सा. ४१८३।	४३. सा. १-१४१।	४४. सा. १-१४५।

६ खानपान—मूर-वाक्य में जिन जिन विषयों की सूचियाँ मिलती हैं, उनमें सबसे लंबी सूची भोग्य पदार्थों की है। इसके दो प्रमुख कारण जान पड़ते हैं। मुख्य तो यह है कि दूषण प्रकार के भोजन तैयार करना जब हमारे यहाँ सामान्य मुहावरा रहा है, तब परम आराध्य के भोग के लिए, अपनी विनीत तथा श्रद्धामयी वृत्तता प्रकट करते हुए जो पदार्थ उपस्थित किये जाते हैं, उनकी संख्या का पर्याप्त बड़ जाना निनात स्वाभाविक ही माना जायगा। पुष्टिमागोंव 'सिवा' में भोग्य वस्तुओं की संख्या को बहुत अधिक महत्व दिये जाने के मूल में भी समभवत उक्त मनावृत्ति ही है।

दूसरा कारण यह है कि प्रति दिन चार बार भगवान् का भोग लगना है और प्रति बार सब नहीं तो कुछ नष्ट व्यजन अवश्य तैयार किये जाते हैं। इसी प्रकार रोज रोज के व्यजना में, स्वाद और पोष्टिकता, दाना दृष्टिवा से, कुछ न कुछ नवीनता रखनी ही पड़ती है। तीज-रथाहारा और उत्सवा के अवसर पर तो यह संख्या और भी बड़ जाती है।

मूरदास ने चार समय के भोजनों की चर्चा अपने काव्य में की है—बलेऊ, दोपहर का भोजन, छाक और सायकाल का भाजन या 'बियारी'। बलेऊ से तात्पर्य, प्रातः कालीन भोजन से है और 'छाक' दोपहर या तीसरे पहर उन खाल-वालों के लिए भेजी जाती है, जो वन में गाय चराने के लिए जाते हैं। 'छाक' में कौन कौन पदार्थ रहते हैं, इसकी चर्चा मूर-वाक्य में विस्तार से नहीं मिलती, शेष तीनों अवसरों से सम्बन्धित व्यजना की सूचियाँ मूरदास ने बड़े मनोबैंग से प्रस्तुत की हैं। दही, माखन, मेवा, पकवान, मिठाइयाँ आदि पदार्थ तो प्रायः प्रत्येक समय के भोजन में मिलते हैं, परन्तु सरकारियाँ और फल बलेऊ में अधिक नहीं रहते, दोपहर और सायकाल के भोजनों में इनकी भरमार रहती है।

अ बलेऊ—मूरदास ने बलेऊ का वर्णन यों तो कई पदों में किया है, परन्तु उसके लिए प्रस्तुत भोग्य पदार्थों का पूर्ण ज्ञान केवल चार पदों से हो सकता है। पहले पद^{४५} में जिन पदार्थों की चर्चा है, वे हैं—अँदरसे, खजूरी, तिरलाडू (लींग लगे), खुरमा, गालममूरी, गूसा (गूर भरे), धूत-मूरी, पेंबर- (धिरत चमोरे), जवेबी, दधि, दधिवरा, दहिरीरी, दूध (अषावट), दूधवरा, पक्कीरी, प्यीसर (सोठ मिरिच की), मधु, माखन, मालपुआ, मिठाई (खोवामय), मिसिरी, मोनीलाडू, लाडू, सक्करपारे, साडी, सीरा, सेव और हेसमि।

दूसरे पद^{४६} में कुछ व्यजन तो ऊपर दिये हुए ही हैं, नये ये हैं—आम, ऊज रस, केरा, खारिब, खीरा, खुवानी, खोपरा, खोवा, चिठरा, चिरीजी, दाख, पिराक, फेनी, श्रीफल, सफरी, मुहारी।

तीसरे पद^{४७} में उक्त व्यजनों में से कुछ के अतिरिक्त 'पटरस के मिष्टान्न' और

ये पदार्थ हैं—किसमिस, गरी, छुहारे, तरबूजा, पिस्ता, बादाम और रोटी । चौथे पद^{४८} में केवल खाजा और मटरी—दो ही नये पदार्थ हैं । कनेऊ के अन्त में तमोल^{४९} या बीरी^{५०} भी खिलायी गयी है ।

आ. दोपहर का भोजन—सूरदास ने दोपहर के भोजन में जो पदार्थ गिनाये हैं, उनमें से मुख्य ये हैं^{५१}—अण्डा की फरी, अँचार, अँदरसा, अदरक, इँदहर, इमली की खटाई, उमकौरी, ककरी, ककोरा, कचनार, कचरी, कचोर, कचौरी, कढी (साटी), करबँदा, करील के फूल, करेला, कुनरू, केला, खाँड की खीर, खीचरी, खोरा, खोवा, मालमसूरी (भेवर और कपूर पड़ी), गोस्ता, घेवर, चने का साग, चिचिडा, चौराई, छाँठ, छुगारी, जलेबी, डेटी, ढरहरी (मूँग की, हींग पड़ी), तोरई, दही (मलाईदार , निबुआ, निमोना, पकौरी, परवर, पाकर की कली, पानोरा, पापर, पूरी, पेठा, फागफरी, फेनी (मिस्री-दूध में मिली), बघुआ, बरा, (खट्टे, खारे, मीठे), बरी, बेसन-सालन, भौंटा-भरता (खटाई पड़ा), भात (पसाया हुआ, रामभोग भात), मालन (तुलसी पड़ा), मालपुआ, मूँगछी, रतालू, राइता, राम तरोई, रोटी (अजवाइन और सेंधा नमक पड़ी बेसन की रोटी), लाडू, लापसी, लुचई, सरसो (साग), सहिजना के फूल, सिलरन, धींगरी, मुहारी, मूरन, सेम, सेब, सोवा आदि । अन्त में 'पीरे पान पुराने बीरा' दिये जाते हैं ।

इ. बियारी—रात्रि के भोजन के लिए सूरदास ने 'बियारी' शब्द का प्रयोग किया है । 'धूरसागर' के एक पद^{५२} में 'बियारी' में निम्नलिखित व्यंजन गिनाये गये हैं—अँदरसा, अमिरती, इलाचीपाक, उरद की दाल, कढी, काचरी, कूरबरी, केरा, कौरी, खरबूजा (छिन्ना हुआ), खरिफ, खाँड की खीर, खाजा, खूआ, गरी, गिदौरी, गुस्ता, गुडबरा, (कोरे और भिजे), गोदपाक, घेवर, चने की भाजी और दाल, चिचिडा, बिरीरी, चौराई, जलेबी, झोरी, तिमगरी, दाख, दूध, निमोना (बहुत मिरचदार), पतवरा, पनौ (पना), पापर, पालक, पिंड, पिंडारू, पिंडीक, पिठौरी पूआ (धी खभोरे), पेठापाक, पोई (नीबू निचुडी), पीर, फुलीरी, फेनी, बघुआ, बादाम, बनकौरा, बरी, बाटी, बेसन-दोने (बेसन के बने अनेक पदार्थ), बेसन-मुरी, भात (घृत मुगन्धि में पसाया नीलावती चाँवर), भिंडी, भमूर की दाल, मिथीरि, मूँग की दाल, मूँग पकौरा, मूरा (उज्जवल, चरपरे और मीठे), मेथी, रोटी, लापसी, लाहंहा, लावनि-लाडू, लुचई, लोनिका, सरसो, सीरा, सेब और सोवा । इनके अतिरिक्त 'हींग हरद भिच' के साथ तेल में छींके, तथा अदरक, आंवरे और आंव पड़े हुए कपूर से मुवासित अनेक सालन । अन्त में कपूर-बस्तूरी से मुवासित पान ।

‘दियारी’ का वर्णन ‘मूरमागर’ के दो तीन पदों में और मिनता है । उनमें में एक^{५३} में खजूरी, गालममूरी, दूधवरा, मोतिलाडू आदि तथा दूसरे^{५४} में अपना, बरौंदा, मैदा की पूरी, सूरन आदि नये व्यजन दिये गये हैं ।

बलेऊ, दोपहर का भोजन और ‘दियारी’ के लिए प्रस्तुत किये जानेवाले उक्त व्यजनों के अतिरिक्त मूर-वाप्य में कुछ और भोज्य पदार्थों की भी चर्चा यत्र-तत्र की गयी है, जैसे—अन^{५५}, वदुआ^{५६} या कुम्हडा^{५७}, गोरस^{५८}, ज्वारि^{५९}, चिउरा^{६०}, तदुल^{६१}, तिल^{६२}, दधि ओदन^{६३}, घान^{६४}, मूली^{६५}, मोदक^{६६}, लहसुन^{६७} सातू-माग^{६८} ।

यह तो हुआ मनुष्यों का भोजन । राससा के भोजन की चर्चा मूरदाम ने नहीं की है । बानरो में हनुमान के भोजन की चर्चा एक स्थान पर अवश्य है । अगोदवाटिका में वे ‘अगनित तरह फल सुगव मृदुल मिष्ट खाटे’^{६९} से सृष्ट होते हैं ।

भोजन के लिए प्रयुक्त होनेवाले मसालों में अजवाइन, खटाई, मिर्च, सेंधा (नमक), हरद, हींग आदि की चर्चा ऊपर की जा चुकी है । घनिया^{७०}, राई^{७१} और लोन्^{७२} की चर्चा स्वतंत्र पदों में मिलती है । गेप मसालों की सूची वाणिज्य की वस्तुओं के अन्तर्गत आगे दी जायगी ।

पेय पदार्थों में जल या नीर^{७३} और दूध तो सभी प्राणियों के लिए सामान्य रूप से आवश्यक होते हैं । स्त्री-पुरुष विशेष अवसरों पर, यथा होली में, बाहरी का उपयोग करते हैं, परन्तु निशाचर सदा मद-पान करते हैं^{७४} ।

ख घट्ट—मूरदास ने बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों के लिए जो वस्त्र गिनाये हैं, उनकी सख्या अधिक नहीं है । बच्चों के लिए बाछनी^{७५}, सगा या सगुलो^{७६}, पिछोरी^{७७}, बगा^{७८} आदि; पुरुषों के लिए कमरी, कामरि^{७९}, कामरिया^{८०} या कामरी^{८१}, घोती^{८२}, और पितवर^{८३} या पीतावर^{८४}; और स्त्रियों के लिए अँगिया^{८५} (= कचुकि^{८६}, कचुकी^{८७}, चोमी^{८८}), अँतरीटा^{८९}, चूनरि^{९०}, चूनरी^{९१} या चूनी^{९२}, निबाल^{९३} निलावर^{९४}, लहंगा^{९५}—दच्छिनघीर

५३. सा. १०-२२७ । ५४. सा. १०-२४१ । ५५. सा. १०-३० ।

५६. सा. ८९२ । ५७. सा. ३६०४ । ५८. सा. १०-३३७ । ५९. सा. ३५२९ ।

६०. सा. १०-२१७ । ६१. सा. ४२२८ । ६२. सा. १९२४ । ६३. सा. ९-३६४ ।

६४. सा. ३६०४ । ६५. सा. ३२४१ । ६६. सा. २८६२ । ६७. सा. ३१५२ ।

६८. सा. ४१८० । ६९. सा. ९-९६ । ७०. सा. ३६०४ । ७१. सारा. न.पू.२७ ।

७२. सा. ३६३९ । ७३. सा. ३९६ । ७४. सा. ९-७५ । ७५. सा. २८२६ ।

७६. सा. १०-३९ । ७७. सा. ९-२० । ७८. सा. १०-३९ । ७९. सा. १६१८ ।

८०. सा. ४५२ । ८१. सा. २८२६ । ८२. सा. ९८३ । ८३. सा. २८७७ ।

८४. सा. ३४४० । ८५. सा. १०५३ । ८६. सा. १६१८ । ८७. सा. २८२६ ।

८८. सा. २०१७ । ८९. सा. १-४४ । ९०. सा. २८३२ । ९१. सा. ७८४ ।

९२. सा. २८३१ । ९३. सा. १०४९ । ९४. सा. १०५५ । ९५. सा. १०४३ ।

तिपाई की लहंगा^{१६}—(पंचरंग) सारि^{१७} या सारी^{१८}, सूयन^{१९} आदि वस्त्रों का सूरदास ने विशेष रूप से उल्लेख किया है। उपरना या उपरना का उल्लेख स्त्री और पुरुष दोनों के साथ हुआ है, जैसे—

१. (गोपाल) तुम्हारी माया महा प्रबल, जिहि सब जग बस कीन्हो (हौ) ।

+

+

+

पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहै हो^१ ।

२. लियो उपरना छीनि, दूरि डारनि अँटकायो^२ ।

३. लकुटी, मुकुट, पीत उपरना लाल काछनी काछै^३ ।

इनमें से प्रथम उदाहरण में 'माया', दूसरे में 'गोपी' और तीसरे में श्रीकृष्ण को 'उपरना' या 'उपरना' ओढ़े कहा गया है। अतः यह है कि अंतिम में उसके साथ 'पीत' विशेषण है जो पीताम्बर की याद दिलाता है।

ऊपर जिन वस्त्रों का उल्लेख हुआ है, वे ग्राम और नगर के प्रायः सभी बच्चों, पुरुषों और स्त्रियों के लिए हैं। विशेष स्थिति में, बनवासी राम 'बलकल बसन' पहने और 'दृढ़ फेंट' बाँधे हैं^४। इसी प्रकार जोगियों के 'क्या पहनने' का उल्लेख 'सूरसागर' में है ।

पहनने की अन्य वस्तुओं में, पैंरो में पनही^५ या पाँवरि^६, तथा सर पर पगिया^७ और मुकुट^८ का उल्लेख सूरदास ने किया है ।

ग. आभूषण—सूर-काव्य में जिन आभूषणों की चर्चा की गयी है, उनमें मुख्य ये हैं—अगद^९ (केपूर^{१०} या नात्रुबद^{११}), अँपूठी^{१२} (= मुंदरी^{१३}, मुद्रा^{१४}, मुद्रिका^{१५}), कक्कन^{१६}, कठथी^{१७} या कठमिरी^{१८}, करन-फूल^{१९}, किकिनी^{२०}, कुडन^{२१}, खुठिना^{२२}, खुमि^{२३} या खुभी^{२४}, गजवंती^{२५}, गजमोतिनिहार^{२६}, घुंघरू^{२७} या नूपुर^{२८}, चुरी^{२९} या चूरी^{३०}, चूरा^{३१} या चूरी^{३२}, चीकी^{३३}, छुद्रपटिका^{३४},

१६. सा. २९०१ । १७. सा. १०४३ । १८. सा. १०-२४ । १९. सा. १५४ ।
 २. सा. १-४४ । २. सा. १६१८ । ३. सा. २८२६ । ४. सा. ९-५८ ।
 ५. सा. ९-१९ । ६. सा. ९-५३ । ७. सा. २८७५ । ८. सा. २८२६ ।
 ९. सा. ४५९ । १०. सा. ५१२ । ११. सा. १५४० । १२. सा. ९-८६ ।
 १३. सा. ९-८३ । १४. सा. ९-८८ । १५. सा. १०५३ । १६. सा. १०४३ ।
 १७. सा. १०४३ । १८. सा. ११८० । १९. सा. १५४० । २०. सा. १०-१५१ ।
 २१. सा. ११८० । २२. सा. १४७५ । २३. सा. २८२६ । २४. सा. १०५५ ।
 २५. सा. २९०१ । २६. सा. ११८० । २७. सा. १०५६ । २८. सा. १०५५ ।
 २९. सा. १०४३ । ३०. सा. ३२३० । ३१. सा. २९०१ । ३२. सा. २८२६ ।
 ३३. सा. १०४३ । ३४. सा. १५४० ।

धुद्रावलि ३५, मेखला ३६, जेहरि ३७, झुमका ३८, टाड ३९ (अराइ की)
 टोकी ४०, तरिवन ४१ या तरौन ४२, ताटक ४३, तिरनी ४४,
 तोकी ४५, दुतरी ४६, नक्वेमरि ४७, नय ४८, नौसरिहार ४९, पदिक ५०,
 पहुँचिया ५१ या पहुँचो ५२, पैजनी ५३, बगय ५४, बहुँटा ५५, बिधिना ५६,
 बेसरि ५७, भाला ५८, मानिकहार ५९, मुक्तामाल ६०, मोतिलर ६१,
 मॉनीहार ६२, सीमफून ६३, हमेल ६४, हारावलि ६५ आदि। इन बामू-
 पगों में से अधिकांश स्त्रियों के हैं। बच्चों के लिए जिकिनी, कुडल, घुँघरू,
 धुद्रपटिका (धुद्रावलि या मेखला), पहुँचो, पैजनी, मुक्तामाल आदि के अतिरिक्त
 कटुला ६६ और बघनहा ६७ भी बनाये गये हैं। पुरुषों के बामूपगों में
 अगद या केपूर कुडल, मुद्रिका, मुक्तामाल या मॉतीहार मुख्य हैं।

घ. व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ—दैनिक जीवन में उपयोगी जिन वस्तुओं की बर्चा
 सूर-वाय्व में है, स्थूल रूप से. उनका नौ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—अ.
 सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ, आ घासक वर्ग के उपयोग की वस्तुएँ, इ. पान,
 ई. धान, उ रत्न, ङ रंग, ए मुगधिन पदार्थ, ऐ वाहन और ओ. अस्त्र रास्त्र।

अ सामान्य व्यक्ति के उपयोग की वस्तुएँ—ईंधन ६८, ऊत्तल ६९, ऐपन ७०,
 वापरा ७१, बिबारा ७२, कूजी ७३, चूल्हा ७४, छरी ७५, झोरी ७६
 या झोली ७७, तारो ७८, तूल ७९, दर्पन ८०, दीप ८१ या दीपक ८२,
 दोना ८३, दोहनि ८४, पटरी ८५, पतिया ८६ या पाती ८७, पनवारे ८८,
 परदा ८९, पर्लंग ९० या प्रजक ९१, पलिका ९२, पालनी ९३, पावड़े ९४,

३५. सा. ५१२।	३६. सा. ४५१।	३७. सा. १०४३।
३८. सा. १०५७।	३९. सा. ४०६०।	४०. सा. १५४०।
४१. सा. २०२७।	४२. सा. १०-२४।	४३. सा. १०४३।
४५. सा. १५४०।	४६. सा. ५१२।	४७. सा. ३८१५।
४९. सा. १५४०।	५०. सा. ४५१।	५१. सा. ४५१।
५३. सा. १०-१५१।	५४. सा. १४७५।	५५. सा. १५४०।
५७. सा. १०४३।	५८. सा. ११८०।	५९. सा. १४७५।
६१. सा. ४५१।	६२. सा. १४७५।	६३. सा. २८४१।
६५. सा. १६१८।	६६. सा. १०-१५१।	६७. सा. १०-१५१।
६९. सा. ४०९५।	७०. सा. १०-४०।	७१. सा. १०-४०।
७३. सा. १८७२।	७४. सा. ९९५।	७५. सा. २८२६।
७७. सा. ३३१२।	७८. सा. १८७२।	७९. सा. ९-९७।
८१. सा. २४९५।	८२. सा. २८२६।	८३. सा. ९-१६४।
८५. सा. ३४९५।	८६. सा. ३१९०।	८७. सा. २८४०।
८९. सा. १७२८।	९०. सा. १-२३९।	९१. सा. ९-७५।
९३. सा. १०-४१।	९४. सा. ९-१६९।	

पीडा ^{१५}, पूतरी ^{१६}, पीत ^{१७}, प्रतिमा ^{१८}, बहिनिया ^{१९}, मयानी ^१,
रेसम ^२, लकुट ^३ या लकुटिया ^४, सन ^५, सीक ^६, सूत ^७, सूतरी ^८,
सेज ^९, हिडोला ^{१०} ।

आ. शासकों के उपबोध को बस्तुएँ—खज ^{११}, चमर ^{१२} या चँवर ^{१३}, धमू ^{१४} या
फोज ^{१५}, दरवार ^{१६}, घुजा ^{१७}, पताक ^{१८}, बैरख ^{१९}, सिंहासन ^{२०} आदि ।

इ. पात्र—कटोरा ^{२१}, कटोरी ^{२२}, कमोर ^{२३} या कमोरी ^{२४}, कलस ^{२५}, कूंडी ^{२६},
कोपर ^{२७}, गागरि ^{२८}, घट ^{२९}, सारी ^{३०}, थार ^{३१}, चालिका ^{३२}, माट ^{३३},
मटकी ^{३४} ।

ई. धातु और खनिज वस्तुएँ—इंगुर ^{३५}, कथन ^{३६} (= कनक ^{३७}, सोना ^{३८},
हाटक ^{३९}, हेम ^{४०}), कांच ^{४१}, लरि ^{४२}, गेरू ^{४३}, ताँबा ^{४४}, पारा ^{४५}, बदन ^{४६},
(सिङ्गर ^{४७} या सेंडूर ^{४८}), रोरी ^{४९}, रूपा ^{५०} आदि ।

उ. रत्न—नीलम ^{५१}, पन्ना ^{५२}, पिरोजा ^{५३}, प्रवाल ^{५४} (= बिडूम ^{५५}, भेंगा ^{५६}),
फटिक ^{५७} या स्फटिक ^{५८}, बज्र ^{५९} या हीरा ^{६०}, मनि ^{६१}, मरकत ^{६२},
मानिक ^{६३}, मुक्ता ^{६४} या मोती ^{६५}, लाल ^{६६} ।

१५. सा. १०-५० ।	१६. सा. १०-४० ।	१७. सा. ३६९० ।
१८. सा. २८२६ ।	१९. सा. १०-३३७ ।	१. सा. ३६१८ ।
२. सा. १०-४१ ।	३. सा. २८७४ ।	४. सा. २८९५ ।
५. सा. ९-९७ ।	६. सा. १०-२४ ।	७. सा. ९-९७ ।
८. सा. ३६९० ।	९. सा. २६५० ।	१०. सा. २८३० ।
११. सा. ९-१६० ।	१२. सा. १६१८ ।	१३. सा. ३७६८ ।
१४. सा. २७८५ ।	१५. सा. २९०४ ।	१६. सा. ९-१६० ।
१७. सा. २८६२ ।	१८. सा. १-४० ।	१९. सा. ३८१५ ।
२०. सा. २८६६ ।	२१. सा. १५४८ ।	२२. सा. ३९६ ।
२३. सा. २८६६ ।	२४. सा. २८२६ ।	२५. सा. ९-२५ ।
२६. सा. ९-१६९ ।	२७. सा. २८९२ ।	२८. सा. १०-२०८ ।
२९. सा. १०-१७ ।	३०. सा. १२२ ।	३१. सा. १०-२४ ।
३२. सा. १२२ ।	३३. सा. १०-४१ ।	३४. सा. १६१८ ।
३५. सा. २८५४ ।	३६. सा. १०-४१ ।	३७. सा. ३-९२ ।
३८. सा. १०-१५१ ।	३९. सा. १०-२१८ ।	४०. सा. १६१८ ।
४१. सा. ३१५२ ।	४२. सा. ३०९२ ।	४३. सा. ३२९६ ।
४४. सा. २५१९ ।	४५. सा. १०-४० ।	४६. सा. २८३० ।
४७. सा. ३१५२ ।	४८. सा. २५१९ ।	४९. सा. १०-४० ।
५०. सा. ३०९२ ।	५१. सा. १०-८४ ।	५२. सा. १०-८४ ।
५३. सा. २८३२ ।	५४. सा. ३२३५ ।	५५. सा. २८३५ ।
५६. सा. २८३२ ।	५७. सा. १०-४१ ।	५८. सा. २८४१ ।
५९. सा. २८४१ ।	६०. सा. १०-४१ ।	६१. सा. १०-४२ ।
६२. सा. २८४१ ।	६३. सा. १०-४२ ।	६४. सा. १०-८४ ।
६५. सा. १०-८४ ।	६६. सा. १०-८४ ।	६७. सा. १०-८४ ।

ऊ रग अरु^{८०} (राता या राती^{८८}, लान^{८९}, लोहित^{९०}), उज्ज्वल^{९१} या गौर^{९२}, कुसुमी^{९३}, धवल^{९४} (= सिन^{९५}, सेत^{९६}, स्वेत^{९७}), नील^{९८}, पियरी^{९९}, पीत^{१००}, पीरी^{१०१}, स्याम^{१०२} या स्यामल^{१०३}, हरित^{१०४} या हरी^{१०५} आदि ।

ए. मुगधित पदार्थ—अरगज^{१०६} या अरगजा^{१०७}, कपूर^{१०८}, वस्तूरी^{१०९} या मृगमद^{११०}, कुमकुम^{१११}, केसर^{११२}, चदन^{११३}, चोवा^{११४}, फुलेल^{११५} । इन सभी पदार्थों का उल्लेख प्रायः शृंगार-संज्ञा के प्रसंग में हुआ है । इनके अतिरिक्त जावक^{११६}, महाउर^{११७} या महावर^{११८} का उल्लेख भी हुआ है । यद्यपि विभिन्न मुगधित पदार्थों में उसकी गिनती नहीं है ।

ऐ बाहन—जहाज^{११९}, नाव^{१२०} या नौका^{१२१}, विमान^{१२२}, रथ^{१२३} या स्यदन^{१२४} आदि ।

ओ अस्त्र-शस्त्र—असि^{१२५} (= बरवार^{१२६}, खड्ग^{१२७}), (लोहजटित) आगर^{१२८}, वमान^{१२९} (= कोदह^{१३०}, चाप^{१३१}, धनु^{१३२}, धनुष^{१३३}, पिनाक^{१३४}, सरासन^{१३५}), बबच^{१३६} या सनाह^{१३७}, कुत^{१३८} या नेजा^{१३९}, गदा^{१४०}, गोला^{१४१}, चक्र^{१४२}, छुरी^{१४३}, तूनीर^{१४४} या निपग^{१४५}, दारू^{१४६}, दिव्यबान^{१४७}, पनच^{१४८}, पलीता^{१४९}, वज्र^{१५०}, बरछी^{१५१}, बान^{१५२}, तीर^{१५३} (= सर^{१५४}, सायक^{१५५}),

६७. सा. २८३२ ।	६८. सा. २८७३ ।	६९. सा. २८३१ ।	७०. सा. २८६३ ।
७१. सा. १९१२ ।	७२. सा. २८२२ ।	७३. सा. १९९१ ।	७४. सा. २८४६ ।
७५. सा. २८६९ ।	७६. सा. ७८४ ।	७७. सा. २८३१ ।	७८. सा. २८३१ ।
७९. सा. १०-१५१ ।	८०. सा. २८३२ ।	८१. सा. २८७३ ।	८२. सा. २८३२ ।
८३. सा. २८३३ ।	८४. सा. १९१२ ।	८५. सा. २८३२ ।	
८६. सा. १९०१ ।	८७. सा. २०१० ।	८८. सा. ३१५२ ।	८९. सा. ४२५२ ।
९०. सा. ४१८६ ।	९१. सा. २६४७ ।	९२. सा. ४१८५ ।	९३. सा. १०-४० ।
९४. सा. २८५४ ।	९५. सा. ३८१५ ।	९६. सा. २५२२ ।	९७. सा. २६२४ ।
९८. सा. ११८० ।	९९. सा. ३८१८ ।	१. सा. ९-८९ ।	२. सा. १-९९ ।
३. सा. २८३० ।	४. सा. ९-४६ ।	५. सा. ४१६५ ।	६. सा. २८२६ ।
७. सा. ४२२१ ।	८. सा. १-१४४ ।	९. सा. ९-९६ ।	१०. सा. ४२६७ ।
११. सा. ३०४९ ।	१२. सा. ९-१५८ ।	१३. सा. ९-४४ ।	१४. सा. ९-५८ ।
१५. सा. ९-९१ ।	१६. सा. २८४६ ।	१७. सा. २८४७ ।	१८. सा. ३३१३ ।
१९. सा. ९-७५ ।	२०. सा. १९८६ ।	२१. सा. ४२२१ ।	२२. सा. ४२६७ ।
२३. सा. ९-१५८ ।	२४. सा. ३१८५ ।	२५. सा. ९-४४ ।	२६. सा. २८४७ ।
२७. सा. ४२६७ ।	२८. सा. ९-९६ ।	२९. सा. ३०३९ ।	३०. सा. ४२६७ ।
३१. सा. ४१८३ ।	३२. सा. ४२२१ ।	३३. सा. ४१८३ ।	
३४. सा. २२३९ ।	३५. सा. ९-९१ ।	३६. सा. ९-१५८ ।	

ब्रह्मासि^{३७}, ब्रह्मवान^{३८}, भुगदर^{३९}, भुसल^{४०}, सक्ति^{४१}, सांग^{४२}, सिर-
स्वान^{४३}, मूल^{४४}, हल^{४५} आदि ।

ड. खेल और व्यायाम - मूरदाम के अनुसार कृष्ण और उनके सखा सबसे पहले 'दौड़' का खेल खेलते हैं । 'तारी' देकर सब सखा भागते हैं और स्वाम उन्हें धूने को दौड़ते हैं ^{४६} । कभी कभी वे 'आँखमुदाई' खेलते हैं ^{४७} । श्रीकृष्ण की आँख मूँद कर माता यशोदा उसके कान में बलराम के छिपने का स्थान बता देती है, परन्तु श्रीकृष्ण अपनी होठ श्रीदामा से मानकर उसी को दौड़कर पकड़ लेते हैं और उसे 'चोर' बना देते हैं ^{४८} । गैया चराने जाने पर मैदान में उन्हें गेंद खेलने की इच्छा होनी है और तब श्रीदामा जाकर गेंद ले आता है ^{४९} । गेंद खेलने का डग भी बिलकुल सीधा-सादा है । एक भागता है, दूसरा गेंद मारता है तीसरा रोकता और फिर मारता है, इसी तरह खेल चलता रहता है ^{५०} । भौरा-चक-डोरी से भी उनका पर्याप्त मनोरंजन होता है ^{५१} । बच्चों को पतंग उड़ाने का भी शौक रहता है । मूरदास ने कृष्ण और उनके सखाओं से पतंग तो नहीं उड़वायी है, परन्तु गुड़ी-डोरे ^{५२} की चर्चा अवश्य की है जिससे स्पष्ट होता है कि उनके समय में मनोरंजन का यह भी एक साधन था ।

ये तो हुए श्रीकृष्ण के बाल्यकाल के खेल । युवावस्था में वे थोड़े पर चढ़कर चींगल खेलते हैं । सभी खिलाड़ी उच्चैः श्रवा-जैम घोड़ों पर सवार होकर आते हैं । दो दल बटते हैं और कंडुक से खेल शुरू हो जाता है ^{५३} ।

इनके अतिरिक्त हेलुआ या जलकेल की गणना किशोरावस्था और युवावस्था के खेलों में की जा सकती है । मूरदास ने इसका वर्णन अनेक पदों में बड़े विस्तार से किया है । रास के उपरान्त श्रीकृष्ण के साथ गोपियाँ जलक्रीड़ा करती हैं । किसी को जरा भी भय नहीं है ^{५४} । वे परस्पर जल छिड़कती हैं ^{५५} । कृष्ण और राधा 'बाहीजोरी' खड़े होते हैं; अन्य सखियों में कोई जाँघ तक जल में है, कोई कमर, कोई हृदय और कोई गले तक ^{५६} । जलबिहार का विनोदमय मुख सबको पुलकित कर देता है ^{५७} ।

यों तो ऊपर के सभी खेलों से मनोरंजन के साथ साथ व्यायाम भी हो जाता है, परन्तु कंस के मल्लों की 'मल्लक्रीड़ा' में व्यायाम का भाव जितना है, उतना मनोरंजन का नहीं । बलराम और कृष्ण जब बड़े बड़े मल्लों को हरा देते हैं तब यह मानना पड़ता है कि उन्होंने भी 'कुश्ती' का अभ्यास किया होगा, यद्यपि मूर ने इसकी चर्चा नहीं की है । और 'मूरसागर' में रावण के योद्धा तो सका में ठीर-ठीर पर 'कुत-असि-वान' का निरंतर अभ्यास करते ही हैं ^{५८} ।

३७. सा. ९-१०४। ३८. सा. ९-९७। ३९. सा. ९-१०४। ४०. सा. ४१८३।

४१. सा. ४१६२। ४२. सा. ४१८३। ४३. सा. ९-११८।

४४. सा. ४१६२। ४५. सा. ४१८३। ४६. सा. १०-२१३। ४७. सा. १०-२३९।

४८. सा. १०-२४८। ४९. सा. ५३२। ५०. सा. ५३३। ५१. सा. ६६९।

५२. सा. २८८१। ५३. सा. ४१६६। ५४. सा. ११५७। ५५. सा. ११५८।

५६. सा. ११६२। ५७. सा. ११६१। ५८. सा. ९-७५।

च वाणिज्य-व्यवसाय—नागरिन जीवन के चित्रण की ओर अधिक ध्यान न देने के कारण सूरदास ने अपने काव्य में तत्कालीन वाणिज्य-व्यवसाय की चर्चा नहीं की है। 'दान-लोला' प्रसंग के एक पद ^{५१} में उन्होंने व्यापार-योग्य ऐसी वस्तुओं की एक सूची दी है जो पसारी के यहाँ मिलती हैं और जिनमें अधिवास मँजाले हैं; यथा—अजवाइन, आलमजोठ, बटजारा, कायफर, कूट, बिरइता, दाख, नारियर, पीपरि, बहेरा, वाइबिडग, मिरिच, लाख, लॉग, सुपारी, सेंदुर, सोठि, हरे और हींग ।

माल ^{५२} को मोल लेने के लिए पात म कौड़ी ^{५३}, टबा ^{५४} या दाम ^{५५} तो चाहिए ही, एक चीज के बदले में दूसरी चीज भी, सूरदास के अनुसार, ली जा सकती है, यदि दोनों समान उपयोग या मूल्य की हों। मूल्यों के पत्तों के बदले मुक्ताहल कोई नहीं दे सकता—

मूल्यों के पातन के बवैना को मुक्ताहल दैहँ ^{५६} ?

छ सामान्य लोकव्यवहार—या तो भोजन के पहले वनक-बार में हाथ धुलाना ^{५७}—जैसी सामान्य व्यवहार-सबधी अनेक बातें सूर काव्य में बिखरी मिलती हैं, परन्तु इस शीर्षक के अंतर्गत केवल दो मुख्य विषया से सम्बन्धित शब्दों का ही संकलन करना लेखक का अभिष्ट है—अ. शिष्टाचार और आ. स्वागत-सत्कार ।

अ. शिष्टाचार—दूसरा के प्रति शिष्टाचार-प्रदर्शन के उद्देश्य से, सूर-काव्य में जिन नमस्कारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनमें से जुहारा, दंडवत, नमस्कार, नमस्ते, पालागन, प्रनाम आदि मुख्य हैं, जैसे—

१. सूर आकासवानी भई तबैं तहँ, यहै वंदेहि है, कर जुहारा ^{५८} ।
२. देखि सुरूप सकल कृष्णाकृति, कीनी चरन जुहारो ^{५९} ।
३. जामवत सुग्रीव विभीषन करी बंडवत आइ ^{६०} ।
४. नमस्कार मेरो जदुपति सौं कहियौ परि के पाई ^{६१} ।
५. नमो नमस्ते बारवार । मधुसूदन गोविंद पुकार ^{६२} ।
६. लछिमन पालागन कहि पठयौ, हेत बहुत करि माता ^{६३} ।
७. ये बसिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, पालागन कहि सखनि सिखावत ^{६४} ।
८. भरत सत्रुहन कियौ प्रनाम, रघुवर तिन्ह कठ लगामी ^{६५} ।
९. तब परनाम वियौ अति रुचि सौं, अरु सबहिनि करि जोरे ^{६६} ।

उक्त सभी शब्द पूज्य व्यक्तियों के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं,

-
५९. सा. १५२८ । ६०. सा. १५२६ । ६१. सा. १५४५ । ६२. सा. १९७२ ।
 ६३. सा. १९७२ । ६४. सा. ४२४७ । ६५. सा. ३९६ । ६६. सा. ९-७६ ।
 ६७. सा. ८-१४ । ६८. सा. ९-१६१ । ६९. सा. ४१६० । ७०. सा. ४३०१ ।
 ७१. सा. ९-८७ । ७२. सा. ९-१६७ । ७३. सा. ९-५५ । ७४. सा. ३४८१ ।

परंतु एक पद में पुत्र को मनाती हुई यशोदा 'पालागों' का प्रयोग करती है जिसमें खोशी हुई माता के हृदय का व्यंग्य प्रकट होता है—

(आछे मेरे) लाल हो, ऐसी आरि न कीज ।

पालागों हठ अधिक करी जनि, अति रिस ते तन छोजू ७५ ।

बड़ों को प्रणाम करने पर उनसे आशीर्वाद भी मिलता है । लक्ष्मण के 'पालागन' के उत्तर में सीता जी 'असीस' देती है—

दई असीस तरनि सन्मुख ह्वै, चिरंजीवी दोउ भ्राता ७६ ।

आ. स्वागत-सत्कार—यों तो मूर-काव्य में अनेक स्थानों पर स्वागत-सत्कार का वर्णन किया गया है, परंतु ऐसे अवसरों पर प्रयुक्त मामूरी की जानकारी के लिए केवल तीन स्थलों की चर्चा करना पर्याप्त होगा—वनवास के पश्चात् अयोध्या लौटने पर श्रीराम का स्वागत, श्रीकृष्ण का सदेस लेकर आनेवाले उद्धव का गोपियों द्वारा स्वागत, और अकूर द्वारा श्रीकृष्ण का स्वागत ।

श्रीराम के वन से लौटने पर अयोध्या में स्वागत का जो आयोजन किया जाता है वह इस प्रकार है—

जब सुन्यो भरत पुर निकट भूप । तब रची नगर रचना अमूप ।
प्रति प्रति गृह तोरन ध्वजा धूप । सजे सजल कलस अरु कदलि यूप ।
दधि दूध हरद फल फूज पान । कर कनक थार तिय करति गान ।
सुनि भेरि वेद-धुनि संख नाद । सब निरखत पुलकित अति प्रसाद ७७ ।

+

+

+

दधि फूल दूध कनक कोपर भरि, साजत सौज विचित्र बनाई ।
वरन बरन पट परत पाँवड़े, वीथिनि सकुच सुगंध सिंचाई ।
पुलकित रोम हरप गदगद स्वर, जुबतिनि भगलगाथा गाई ।
निज मंदिर में आनि तिलक दे, द्विजगन मुदित असीस सुनाई ७८ ।

उद्धव के व्रज आने पर गोप-गोपियाँ उनके स्वागत का इस प्रकार आयोजन करती हैं—

व्रज घर-घर सब होत बधाइ ।

कंचन कलस दूध दधि रोचन लै वृंदावन आई ।

मिलि व्रजनारि तिलक सिर कीनी, करि प्रदच्छिना तामु ७९ ।

+

+

+

एक पद में श्रीकृष्ण और कुब्जा के संग की अनुपयुक्तता पर विचार करते करते गोपियों के मुख से उन्होंने कहलाया है—काग-हंस, लहसुन-बपूर, बाँच-कंचन, गेरू-सिंदूर के मग की तरह तो कुब्जा और कृष्ण की संगति अनुपयुक्त है ही, उनका साथ उस तरह में खटकनेवाला है; जैसे—

भोजन साथ सूद्र वाम्हन के, तैसी उनको साथ^{८३} ।

कवि और भक्त सूर की उदारता को दर्शानेवाला यह वाक्य ब्राह्मण को श्रेष्ठ और सूद्र को नीच माननेवाली जन-मनोवृत्ति का ही परिचायक है ।

ख. पौराणिक विश्वास—सूरदास ने पौराणिक विश्वास के अनुसार श्रीकृष्ण को पर-ब्रह्म का अवतार माना है और उनके लिए अविगत^{८४}, अविनाशी^{८५}, कला-निघान^{८६}, जगतगुरु^{८७}, जगतपिता^{८८}, जगदीश^{८९}, जगन्नाथ^{९०}, जगपाल^{९१}, दीनानाथ^{९२}, पुष्पोत्तम^{९३}, विश्वभर^{९४}, मधुसूदन^{९५}, सकल गुण-सागर^{९६}, सुखसागर^{९७}, सुरसाई^{९८}, आदि बड़े व्यापक अर्थवाले शब्दों का प्रयोग किया है। यों तो 'आदि निराकार' के चौबीस अवतारों को गिनाना वे नहीं भूले हैं^{९९}, परन्तु श्रीराम और श्रीकृष्ण की एवता की चर्चा उन्होंने बड़े विस्तार से की है—

इंद्रादि देवता स्तुति करते है—

जै गोविंद माधव मुकुंद हरि । कृपा-सिंधु कल्याण कंस-अरि ।
प्रणतपाल केसव कमलापति । कृष्ण कमल-लोचन अगतिनि गति ।
रामचंद्र राजीव नैन वर । सरन साधु श्रीपति सारंगधर ।
बनमाली वामन वीठल दल । वामुदेव वासी-व्रज-भूतल ।
खर दूखन त्रिसिरासुर खडन । चरन-चिन्ह दडक भुव मडन ।
दकी-दवन बक-वदन विदारन । वरुन विषाद नद निस्तारन ।
रिपि मय ज्ञान साइका-तारक । बन बसि तात वचन प्रतिपालक ।
काली दवन केसि कर पातन । अघ अरिष्ट धेनुक अनुघातन ।
रघुपति प्रवल पिताक-विभंजन । जग हित जनकमुता मन रजन ।
गोकुल पति गिरिधर गुनसागर । गोपी रवन रास रति नागर ।
कल्याण कपिकुल हितकारी । बालि विरोधि कपट मृग हारी ।
गुप्त गोप कन्या व्रत पूरन । द्विज नारी दरसन दुख धूरन ।
रावन कुंभकरन सिर छेदन । तरुवर सात एक सर भेदन ।

८३. सा. ३१५२ ।

८४. सा. १-२६९ ।

८५. सा. १-२६९ ।

८६. सा. १-७ ।

८७. सा. १-३ ।

८८. सा. १-३ ।

८९. सा. १-३ ।

९०. सा. १०-१६२ ।

९१. सा. १-१६५ ।

९२. सा. १-२२ ।

९३. सा. १-२६९ ।

९४. सा. २६५१ ।

९५. सा. ४२२६ ।

९६. सा. १-२२१ ।

९७. सा. १-२२ ।

९८. सा. १-१०७ ।

९९. सा. २-३६ ।

संख चड चानूर सेंहारन । सक्र वहै मम इच्छा कारन ।
उत्तर क्रिया गोध की करो । दरसन दै सवरी उदरो^१ ।

पद के एक चरण में श्रीराम और दूसरे में श्रीकृष्ण की स्तुतिवाले ऐसे उदाहरण समस्त भक्ति-साहित्य में बहुत कम मिलेंगे । दोनों की शक्तियों को भी कवि ने एक ही रूप में देखा है । सीता जी का जिन प्रकार उन्होंने 'जगत जननी'^२ कहा है, उसी प्रकार राधा जी को भी 'नेम महेन गनेस सुवादिक' नारदादि की स्वामिनि, जगदीश-पियारी, जगन-जननि, जगरानी' आदि बनाया है^३ ।

इनके अनिरिक्त अनेक पौराणिक प्रसंग भी कवि में लिखे हैं । गोवर्द्धन-प्रसंग में इन्द्र की पराजय, बाल-वत्स-हरण प्रसंग में ब्रह्मा का भ्रम, मोहिनी-दग्धन-प्रसंग में महादेव का माह आदि विषया के द्वारा कवि अपने आराध्य की सर्वश्रेष्ठता इंगित करता है । नारद^४ और वेद^५ उसके आराध्य की स्तुति करके इन पौराणिक विस्वास की पुष्टि करते हैं । कवि उनके विराट् रूप की आरती का वर्णन^६ एवं अनन्य भक्ति की महिमा^७, नाम-माहात्म्य^८ और प्रभु की भक्त-वत्सलता^९ का भी गान करता है । गुरु^{१०}, भक्त^{११} और सतमग-महिमा^{१२} बनाने के साथ नाथ गंगा या बिष्णु-पादोदक^{१३} और यमुना^{१४} की स्तुतियाँ वह मुनाता है और भागवत्^{१५}, बाराणसी^{१६}, मयुरा^{१७}, वृन्दावन^{१८}, तथा व्रज^{१९} के माहात्म्य का भी वर्णन करता है ।

इनके अनिरिक्त 'अर्धबृद्ध वट'^{२०}, चद्रमा को राहु का प्रमना^{२१}, पूर्ण चद्रमा को देख-कर मागर की तरंगों का बटना^{२२}, चद्रमा के रथों में मृगी का जुता होना^{२३}, अमृत का देवेंद्र के पास होना और उसकी वृष्टि में मृतकों का जी उठना^{२४} आदि प्रसंग भी प्राचीन आचार्यों से सवधित हैं जिनमें प्रमुखतः सत्त्वावली से तत्कालीन हिंदू समाज की, पौराणिक प्रसंगों के प्रति, विस्वासमयी निष्ठा का सृष्ट ही परिचय मिल जाता है । हनुमान को 'जाकागवापो'^{२५} और कम को 'जनाहनवानी'^{२६} सुनायी देना, भी पौराणिक विस्वास का फल कहा जायगा । अष्टसिद्धि^{२७}, उच्चैःश्रवा^{२८}, (धवल बरन) ऐरावत^{२९}, कल्पद्रुम^{३०}, कामधेनु^{३१} या मुरधेनु^{३२}, कौस्तुभ मणि^{३३}, चित्रामणि^{३४}, नव निद्धि^{३५} आदि के

१. सा. १८१ ।	२. सा. ९-६० ।	३. सा. १०५५ ।
४. सा. ४३०२ ।	५. सा. ४३०० ।	६. सा. २-२८ । ७. सा. २-९ ।
८. सा. १-८९ और १-२३२ ।	९. सा. १-२६७ ।	१०. सा. ६-५ । ११. सा. ३-१३ ।
१२. सा. २-१७ ।	१३. सा. ९-१० और ९-१२ ।	१४. सा. १-२२२ और १-२२३ ।
१५. सा. १-२२७ और १-२३० ।	१६. सा. १-३४० ।	१७. सा. ३०९६ से १७ ।
१८. सा. २-६ ।	१९. सा. ४९०-४९२ और ३४१६ ।	२०. सा. ८५४ ।
२१. सा. ९-७५ ।	२२. सा. ९-११६ ।	२३. सा. ३३५७ ।
२४. सा. ९-७६ ।	२५. सा. १०-४ ।	२६. सा. ३०९२ ।
२७. सा. १७६ ।	२८. सा. २८३३ ।	२९. सा. १-१६४ ।
३०. सा. ११८० ।	३१. सा. १-१६४ ।	३२. सा. ४८७ ।
	३३. सा. १-१६४ ।	३४. सा. ३०९२ ।

साय-साध किन्नर^{३८}, गधर्व^{३९}, विचाघर^{४०} आदि देवजातियाँ भी पौराणिक हैं। पृथ्वी को कमठ, शेयनाग आदि धारण किये हैं^{४१}, दिशाओं की रक्षा दिग्मन्त्र और दिग्पाल करते हैं^{४२}—ये विश्वास भी पौराणिक ही हैं। श्रीकृष्ण की लीला देखने को देवताओं का उपस्थित होना^{४३} और प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि पर फूल बरसाने लगना^{४४}—ऐसे उल्लेखों के मूल में भी पौराणिक विश्वास ही समझना चाहिए।

ग. धार्मिक विश्वास—धर्मप्राण हिंदू समाज प्रादि से ही आस्तिक रहा है। ईश्वर के अस्तित्व में ही नहीं, उसकी ऐसी दयालुता-उदारता आदि में भी उसका विश्वास रहा है जिससे प्रेरित होकर वह जीव या प्राणी के बड़े से बड़े पापों को भुलाकर उसको सहर्ष अपना सकता है और उसकी आंतरिक कामना के अनुसार सद्गति दे सकता है। यही नहीं, सारी लौकिक विभूति को, धर्म-भाव रखनेवाला व्यक्ति, अपने आराध्य या कुलदेव की ही देन समझता है। सूरदास ने भारतीय जनता की इस मनोवृत्ति को समझाया। इसलिए उनके सभी पात्र ईश्वर की दयालुता में विश्वास रखने हैं। गोबर्द्धन-पूजा के पूर्व व्रजवासी सुरपति को ही अपना कुलदेव समझते थे। उनकी पूजा का स्मरण कराती हुई माता यशोदा कहती है कि हमारे यहाँ जो कुछ है, सब कुलदेव की कृपा से ही है—

जाकी कृपा बसत व्रज भीतर, जाकी दीन्ही भई बड़ाई।

जाकी कृपा दूध-दधि पूरन, सहस मथानी मथति सदाई।

जाकी कृपा अन्न-घन मेरे, जाकी कृपा नवी निधि आई।

जाकी कृपा पुत्र भए मेरे, कुसल रहै बलराम कन्हाई^{४५}।

किसी भी आशाहीन लाभ को हिंदू स्त्रियाँ मानवीय पुरुषार्थ का फल न मानकर, सदैव दैव की दया-प्रेरित देन अथवा अपने पुण्यों का फल समझती हैं। यही भाव यशोदा की प्रकृति में मिलता है जब पुत्र होने पर वह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करती है—

सत सजम तीरथ-व्रत कीन्है तब यह संपति पाई^{४६}।

लौकिक विभूतियों का योग भी ईश्वर को अर्पण करके ही भोगने का हमारे यहाँ विधान है। इसका निर्वाह कम से कम भोजन के पूर्व भगवान का भोग लगाने में तो किया ही जाता है। महराने से नंद जी के यहाँ आया हुआ पांडे तो इष्टदेव का ध्यान करके भोग लगाता ही है—

घृत मिष्टान्न खीर मिस्रित करि परसि कुण्ड हित ध्यान लगायौ^{४७}।

अशोकवाटिका में हनुमान भी फलों का भोजन करने के पूर्व प्रभु को अर्पण कर देते हैं—

३६. सा. ११८० । ३७. सा. ४-५ । ३८. भा. १०-६ । ३९. सा. १०७६ ।

४०. सा. ५७६ । ४१. सा. ८४१ । ४२. सा. २७९ और १३९६ ।

४३. सा. ८११ । ४४. सा. १०-१६ । ४५. सा. १०-२४८ ।

मनसा करि प्रभुहि जपि भोजन करि डाटे^{४६} ।

इसी प्रकार दैहिक, दैविक और भौतिक सबटो से उद्धार होने पर भी नद या यशोदा, दाना अपने पुरपाय का गर्व न करके ईश्वर की कृपा या अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का ही स्मरण करते हैं । प्रलवामुर के हाथ से जब कृष्ण बचकर आते हैं, तब यशोदा कहती है —

धर्म सहाई होत है जहँ तहँ, सम करि पूरव पुन्य पच्यौ रो^{४७} ।

ऐम ही नद जब बरुण के यहाँ से बचकर आन हैं, तब भी यशोदा कहती है —

अब तौ कुसल परी पुन्यनि तैं^{४८}

जहाँ ब्रजवासिया का ईश्वर की कृपा पर विश्वास है, वहाँ कुछ भूल चूक हा जाने पर व भयभीत भी हो जाते हैं । यशोदा जब कुल दत्ता की पूजा भूल जाती है तब उसके काप से डरती है और तुरन्त क्षमा माँग लती है—

क्षमा कीजौ मोहि, हौं प्रभु तुमहि गयो भुलाई^{४९} ।

नद जब हरि पूजा करके भोग लगाते हैं और देवता का खाना न दख बालक कृष्ण, इस पर उपहास सा करता हुआ, पूछ बैठता है—

बहत कान्ह बाबा तुम अरप्यौ देव नही कछु खाइ^{५०} ।

तब बालक ने देवता का उपहास किया, इससे भयभीत होकर वे कृष्ण से कहने हैं—
हाथ जोड़ो, जिससे सङ्कुशल रहो—

मूर त्याम देवनि कर जोरहु, कुसल रहे जिहि गात^{५१} ।

या ता 'सबन कीरतन मुमिरन पाद-मेवन अरचन ध्यान बदन'^{५२} आदि भक्ति के विविध रूपों की चर्चा मूर-वाक्य में है, परन्तु ब्रजवासिया का विश्वास पूजा, धन, स्नान, दान, तीर्थयात्रा, तप आदि में विशेष रूप से दिखाया गया है ।

अ पूजा—इंद्र, गावर्द्धन, शिव, पार्वती, सूर्य और शालग्राम की पूजा की चर्चा मूर वाक्य में अनेक पदों में है । इंद्र की पूजा का चरन ब्रज में गोवर्द्धन की पूजा के पूर्व बताया गया है । इसके लिए नन्द के यहाँ विशेष आयोजन होता है । चारों ओर मंगल-गान हा रहा है । प्रातः काल की पूजा के लिए साँझ से ही भक्ति-भक्ति के नेवज करके धर दिय गय हैं । इंद्र की पूजा के लिए यह सारा भोग है, वह अपवित्र न हो जाय, इस डर में उस छुआछुन से बचाया जाता है^{५३} । बच्चों को इतनी समझ नहीं होती, वे भोग को वही अपवित्र न कर दें, इसलिए यशोदा सारे नेवज, दयाम से बचाकर, सँतकर रखती है^{५४} ।

४६. सा. ९-९६ । ४७. सा. ६०६ । ४८. सा. ९८५ । ४९. सा. ८१४ ।

५०. सा. १०-२६१ । ५१. सा. १०-२६१ । ५२. सा. ९-५ । ५३. सा. ८९१ ।

५४. सा. ८९३ ।

गोवर्द्धन-पूजा के लिए सभी घरों में नाना प्रकार के मोजन बनते हैं। सबके द्वार पर बघाई बजती है। शकटों में 'देव-वलि' सजाकर सब गोवर्द्धन के पास ले चलते हैं। दधिलवणी-मधु-मिठाई-पकवान आदि के इनने प्रकार सँवार किये गये हैं कि कवि उनका वर्णन नहीं कर पाता और नन्द के घर से तो मामूली से भरे सहस्र टकट चलते हैं^{५५}। नियत स्थान पर पहुँच कर विश्र बुलाये जाते हैं और वे 'जम्पारम' करते हैं^{५६}। द्विज सामवेद का गान करते हैं। सुरपति की पूजा भेटकर गोवर्द्धन को तिलक लगाया जाता है। पश्चात्, उसे दूध से नहलाकर सब 'देवराज' कहते और माघ नवाते हैं^{५७}। दूध के अनन्तर गंगाजल से भी उनको स्नान कराया जाता है। अन्त में ब्रजवासी उनका भोग लगाते हैं। इसी प्रकार ठौर-ठौर पर वेदी रचकर गोवर्द्धन की बहुविध पूजा की जाती है^{५८}।

पति या सौभाग्य की कामना से स्त्रियाँ शिव का पूजन करती हैं। ब्रजवालाओं के मन में भी जब श्रीकृष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने की कामना जन्मती है, तब वे गौरी-पति को पूजती हैं। वे बड़े नेम-धर्म से रहती और अनेक प्रकार से उनकी मनुहारि करती हैं। कमल-पुष्प, माखूर-पत्र-फल तथा नाना सुगन्धित सुमनों से शिव जी की पूजा का आयोजन किया जाता है^{५९}।

'शिव-सकर' जब गोपियों की कामना पूरी करते हैं और उनकी तपस्या का फल देते हैं अर्थात् जब कृष्ण उनको पति-रूप में प्राप्त हो जाते हैं, तो वे पुष्प-पान, नाना फल, मेवा, आदि अर्पण करके यह कहती हुई उनके पैरों पड़ती हैं कि त्रिपुरारी ! तुम्हें धन्य है। तुम्हारी पूजा करते ही हमें 'पूरन' फल प्राप्त हो गया^{६०}।

पार्वती की पूजा की चर्चा सूरदास ने हविमणी-निवाह के प्रसंग में की है। श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए हविमणी 'गौरि मंदिर' में पूजा करने जाती है और हाथ जोड़कर उन्हें बहु विधि मनाती है^{६१}। साथ की सखियाँ धूप-दीप आदि पूजा सामग्री लेकर आयी हैं। कुँअरि ने गौरी का पूजन करके बिनती की—'बर देव जादवराई' और पूजा का उद्देश्य भी यह बहुत सरल भाव से सुना देती है—'मैं पूजा कीन्ही इहि कारण'^{६२}। उसकी बात सुनकर गौरी मुमकाती है और हविमणी प्रसाद पाकर अजिका-मंदिर से बाहर आती है^{६३}।

बालक कृष्ण को गोद में खिलाने का सुख भी माता यशोदा 'शिव-गौरि' की सम्मिलित कृपा से मिला समझती है^{६४}।

सूर्य की पूजा का उल्लेख यो तो 'सूरसागर' के कई पदों में है, परन्तु उसकी विधि विस्तार से नहीं दी गयी है। माना यशोदा जब कृष्ण के साथ राधा को पहिली बार देखती हैं, तब इसका सुंदर रूप देखकर सविता से बिनती करती है—

५५. सा. ९०१ । ५६. सा. ८४१ । ५७. सा. ९०६ । ५८. सा. ८४१ ।
 ५९. सा. ७६६ । ६०. सा. ७९८ । ६१. सा. ४१८० । ६२. सा. ४१८९ ।
 ६३. सा. ४१८१ । ६४. सा. १०-८० ।

मूर महारि सविता सो विनवति, भली स्याम की जोरी^{१५} ।

हरि को 'भरतार' रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपियाँ भी रवि से विनय करती हैं^{१६} । जब उनकी कामना पूरी हो जाती है, तब वे पुनः हाथ जोड़कर सूर्य को 'पद्म-अञ्जलि' देती हैं और स्वीकार करती हैं कि तुम्हारे समान फलदाता कोई नहीं है^{१७} । अशोकवाटिका में सीता जी के सामने पहुँचकर हनुमान, लक्ष्मण की 'पातागन' कहते हैं । सीता जी तब 'तरनि सम्मुख' हाकर ही उनको 'असीस' देती हैं^{१८} ।

शालग्राम की पूजा नद जी करते हैं । यमुना में स्नान करके, क्षारी में यमुना-जल भरकर, कज-सुमन लेकर वे घर आते हैं । पैर धोकर वे मंदिर में जाते हैं । उनका ध्यान प्रभु-पूजा में ही लगा है । वे स्थल लीपते, पात्र माँजते-घोते और विधिवत् पूजा करते हैं^{१९} । घटा बजाकर वे देवमूर्तियों को नहलाते, चंदन लगाते, पट-अंतर देकर भोग लगाते और आरती करते हैं^{२०} ।

आ, व्रत—'चंद्रायन' और एकादशी—दो व्रतों की चर्चा मूर ने मुख्य रूप से की है । इनमें से प्रथम का तर्ज केवल नामोल्लेख ही है^{२१}, द्वितीय का वर्णन विस्तार से है । अवरोप की कथा को लेकर सूरदास एकादशी के निराहार व्रत पर अधिक जोर देते हैं^{२२} । नद जी एकादशी का 'विधिवत्, जल-पान विवर्जित निराहार' व्रत करते हैं । अपना मन वे सब ओर से हटाकर केवल नारायण में लगाते हैं । दिन इस प्रकार ध्यान करते बीतता है, रात में वे जागरण करने हैं । देव-मंदिर पाटवर से छाया जाता है, पुहुपमालाओं की 'मडली' बनायी जाती है । चंदन से स्नान लीपकर और चौक पूरकर वे शालग्राम को बैठाने हैं । पद्मान् धूप-दीप-नैवेद्य चढ़ाकर वे आरती करते और माथ नवाते हैं । रात का तीसरा पहर इस प्रकार बिताकर वे महारि से पारण की विधि करने को कहते हैं । तब वे धोती क्षारी लेकर जमुना-तट जाते हैं । वहाँ वे क्षारी भरकर 'दिह-हुन' करते, माटी से कर-चरण पखारते, उत्तम विधि से मुखारी करते और तब स्नान के लिए जल में उतरते हैं^{२३} । आगे नद जी का वरण के दूतों द्वारा पकड़ा जाना और श्रीहृष्ण द्वारा मुक्त होना वर्णित है । अंत में रवि कहता है—

जो या पद कौं सुनै सुनावै । एकादसि व्रत की फल पावै^{२४} ।

इ स्नान—क्षारीरिक स्वच्छता की दृष्टि से स्नान को भी हमारे यहाँ धर्म का एक अंग माना गया है । विशेष स्थानों और अवसरों पर स्नान का विशेष महत्व भी सूरदास ने बताया है । गंगा में स्नान का माहात्म्य बताते हुए रवि कहता है—

गंग प्रवाह माहि जो न्हाइ । सो पवित्र हूँ हरिपुर जाइ^{२५} ।

इसी प्रकार सूर्य-अहण के अवसर पर कुक्षेत्र-स्नान का महत्व बताते हुए श्रीहृष्ण यादवों से कहते हैं—

६५. सा. ७०२ ।	६६. सा. ७६७-६८ ।	६७. सा. ७९८ ।	६८. सा. ९-८७ ।
६९. सा. १०-२६० ।	७०. सा. १०-२६१ ।	७१. सा. २-३ ।	७२. सा. ९-५ ।
७३. सा. ९८१ ।	७४. सा. ९८४ ।	७५. सा. ९-९ ।	

बड़ी परब रवि ग्रहन कहा कहौ तासु बड़ाई ।

चली सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैयँ जाई^{७६} ।

गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी आदि नदियों में स्नान की विशेष महिमा है; परन्तु सूरदास की सम्मति में ये सब नदियाँ वहाँ आ जाती हैं, जहाँ हरि-कथा होती है^{७७} ।

ई. दान—दान के विविध रूपों का वर्णन 'सूरसागर' में है। आनन्दोत्सवों के दान की चर्चा तो आगे की जायगी, यहाँ विपत्ति से छुटकारा पाने पर वृत्तज्ञान-स्वरूप दिये गये दान का एक उदाहरण दिया जाता है। यमुना में स्नान करते समय नद जी को वक्ष्य के दूत पकड़ ले जाते हैं। श्रीकृष्ण वहाँ से उन्हें छुड़ा लाते हैं। तब यतोदा कहती है—

अब तौ कुसल परी पुन्यनि तैं, द्विजनि करौ कछु दान^{७८} ।

उ. तीर्थयात्रा—कुरुक्षेत्र^{७९}, केदार^{८०}, गया^{८१}, नीमसार^{८२}, बनारस^{८३}, बारानसी^{८४}, बेनी^{८५} आदि तीर्थ स्थानों की चर्चा सूरदास ने की है। और व्रज को तो परम तीर्थ उन्होंने माना ही है जिसकी परिक्रमा करने का आदेश श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा को दिया है—

ब्रज परिक्रमा करहु देह कौ पाप नसावहु^{८६} ।

परन्तु सूरदास की दृष्टि में तीर्थों में स्नान आदि का महत्व गोपाल की लीला का गान करने के सामने कुछ नहीं है—

जो सुख होत गुपालहिं गाएँ

सो सुख होत न जप तप कीन्है, कोटिक तीरथ न्हाए^{८७} ।

इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में तीर्थ-यात्रा का जो कुछ भी महत्व हो, भक्त कवि सूरदास की सम्मति में तो जहाँ हरि-कथा हो, वही मय तीर्थ होते हैं—

सर्व तीर्थ कौ बासा तहाँ । सूर हरि कया होवँ जहाँ^{८८} ।

ऊ. तप—श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की कामना रखनेवाली गोपियाँ नियमादि की साधना करती और संयमित जीवन बिताती हैं। उनका 'तप' छहों ऋतुओं में चलता रहता है वे न 'सीत से भीति' करती हैं और न उन्हें भूख-प्यास की ही चिंता है। गेह-नेह सबको बिसारकर निरंतर तप में लगे रहने से वे बहुत 'कम' हो जाती हैं^{८९}। छहों ऋतुओं में वे 'विविध कान' स्नान करती हैं, नेम से रहती हैं और 'चतुर्दस निशि' भोग रहित रहकर जागती हैं। मनसा, वाचा और कर्म से वे श्याम का ही ध्यान करती हैं^{९०} ।

७६. सा. ४२७५ ।

७७. सा. १.२२४ ।

७८. सा. ९८५ ।

७९. सा. ४२७५ ।

८०. सा. २-३ ।

८१. सा. २-३ ।

८२. सा. १-२२८ ।

८३. सा. २-३ ।

८४. सा. १-४०३ ।

८५. सा. २-३ ।

८६. सा. ४९२ ।

८७. सा. २-६ ।

८८. सा. १-२२४ ।

८९. सा. ७६७ ।

९०. सा. ७८२ ।

ए अग्य—उक्त विषयो के अतिरिक्त समस्त मयलकार्यों में कृलदेव अथवा प्रमुख देवी देवताओं का स्मरण भी ब्रजवासियों की धर्म-भावना का ही द्योतक है। यहाँ तक कि 'सोहिता के प्रथम चरण में ही गोरी, गनस्वर और देवी सारदा में बितती की जाती है'^{११}। 'सराय को भी एव धर्म-जर्म माना गया है जिसके न करने में धर्म की हानि होती है'^{१२}।

घ सामान्य विश्वास—जन-मनोवृत्ति के पारस्त्री मूरदाम ने अपने समकालीन समाज के अन्तर्ग ऐसे विश्वासों का उल्लेख अपने काव्य में किया है जो आज भी माघारणत मान्य हैं। ऐसे विश्वासों को शकुन-अशकुन, स्वप्न, कवि-प्रसिद्धि और अग्य विश्वास—इन चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

अ शकुन-अशकुन—साहित्य में शकुन का वर्णन मुख्यतः शुभ सूचनाओं का पूर्वाभास कराने के उद्देश्य से होता है। किसी शुभ संवाद के ज्ञात हान के पूर्व शकुनों में पाठकों की उत्सुकता बढ़ती है। मूर-काव्य में भी शकुन का उल्लेख इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। कौए का बोलना, मृगमाला का दाहिनी ओर दिखायी देना, पुरुषों के दाह्न और स्त्रियों के बायें ओर फकटना आदि शकुन की चर्चा मूर-काव्य में की गयी है।

'मूरभागर' के नवें स्कंध में अशोकवाटिका में बँठी सीता जी जब पनि और देवर के लिए चिंतित हो रही हैं, तभी उनके 'नयन-उर' फटने लगे और 'सगुन जनायी अग'। इससे उन्हें विश्वास हो जाता है—

आज लहाँ रघुनाथ-मँदेसौ, मिटै विरह-दुख संग^{१३}।

और तभी हनुमान वहाँ प्रकट होकर सीता जी को पनि और देवर का कुशल-ममाचार एव सदेश देने हैं।

वतवास की अवधि समाप्त होने पर माता कौमल्या जब पुरुषों से मिलने के लिए 'सगुनोत्ती' करती हैं, तभी 'सुकाय' उड़कर 'हरी द्वार' पर बैठ जाता है। माता आदवस्त्र हा जाती है और अचन में गाँठ देकर प्रसन्न हृदय से कौए को 'दधि-ओदन' देने और उसकी चौच तथा पछा को मान के पानी से मगाने की आज्ञा देती है^{१४}।

एक विरहणी गोपी के आँगन में कौए का बोलना सुनकर दूसरी उसे सात्वना देती है—

तेरें आवेंगे आजु सखी, हरि खेलन कीं फागु री।

सगुन सँदेमो हौं सुन्यो, तेरें आँगन बोलै काग री^{१५}।

कस ने मुफलक मुल अनूर का यह आदेश देकर गोकुल भेजा कि जाकर बलराम और कृष्ण को मयुरा लिवा लाओ। चित्त में बहुत दुखी होते, कस को भरपेट कोसते और दोनों भाइयों की खबर मनाते हुए अनूर गोकुल की ओर चले^{१६}। रथ हाँकते ही उन्हें

११. सा. १०-४०। १२ सा १-२९०। १३ सा ९-८३। १४. सा. ९-१६४।
१५ सा. २८५९। १६ सा २९४३।

दाहिनी ओर 'मृगमाला' के दर्शन हुए। इस शुभ शकुन से वे अत्यंत प्रसन्न और पूर्ण आश्वस्त हो गये—

दाहिने देखियत मृग-माल ।

मानौ इहि सकुन अर्वाह इहि वन आजु, इतिहि भुजनि भरि भेटौं गोगोपाल^{१७} ।

श्रीकृष्ण के कहने से ब्रजवासियों को धैर्य देने के लिए उद्वेग गोकुल जाते हैं। अभी वे मधुवन से चले ही हैं कि गोपियों को इसका आभास हो जाता है और इसका कारण है दो शकुन। पहला, उनके कान के पास आकर एक भौंरा बार-बार गुंजता या गाना है। दूसरा, छत पर बैठे हुए कौओं को जब वे 'हरि आ रहे हैं ?' कहकर उड़ती हैं, तब तो वे उड़ते नहीं; परंतु जब 'हरि का समाचार मिलेगा ?' कहकर उड़ती है, तब वे तुरंत उड़ जाते हैं। इससे वे निष्कर्ष निकालती हैं—

सखी परस्पर यह कही बातें, आजु स्याम कै आवत है ।

किधौं सूर कोऊ ब्रज पठ्यौ, आजु खबरि कै पावत है^{१८} ।

+

+

+

इनि सगुननि कौ यहै भरोसौ, नैननि दरस दिखावै^{१९} ।

+

+

+

आजु कोउ नीकी बात सुनावै ।

कै मधुवन तै नद-लाडिली, कैजब दूत कोउ आवै^{२०} ।

कुहक्षेत्र तीर्थ में ग्रहण-स्नान के लिए पहुँचकर श्रीकृष्ण जब ब्रजवासियों को भी वही बुला लाने की दूत भेजते हैं, तब गोपियों को अनेक शकुन होते हैं, जैसे— बायस का गहगहाकर पूर्व दिशि में बोलना, बुव-भूज-नैन-अधर फड़कना और बिना बाग के अचल-ध्वज का डोलना। इन सब शकुनों का फल सुनाती हुई सभी कहती है—

आजु मिलावा होइ स्याम कौ, मानौ सुनि सखी राधिका भोली ।

+

+

+

सोच निवारि करौ मन आनंद, मानौ भाग दसा विधि खोली^{२१} ।

घरों के बिछुड़े मित्र श्रीकृष्ण से मिलने को जाते हुए सुदामा जी मार्ग में चिंतित हैं कि वे मिलेंगे या नहीं और मिलेंगे तो कैसे, तभी भले गुप्त होने हैं और द्वारका पहुँचते ही वे 'हरि की दरसन' पा लेंगे है^{२२} ।

किसी अनिष्ट की प्रत्यक्ष सूचना मिलने के पूर्व अशकुनों द्वारा उमका आभास कराया जाता है। ऐसा करने से यद्यपि अनुभूति मवाद से मिलनेवाला दुःख किसी प्रकार कम नहीं होता, तथापि ये अशकुन उमको सहन करने के लिए कुछ कुछ वातावरण

१७. सा. २९४६ ।

१८. सा. ३४५३ ।

१९. सा. ३४५४ ।

२०. सा. ३४५५ ।

२१. सा. ४२७६ ।

२२. सा. ४२२७ ।

तो तैयार कर ही देने हैं। मूरदाम की अश्वि-योजना का भी यही उद्देश्य निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है।

काली दह के फूल भोगवाने के लिए वन एक दूत नद जी के पास भेजता है और कहता देता है, 'फूल न भेजने पर व्रज को उजाड़ दूँगा'। स्थिति भयानक है; क्योंकि यह सर्वविदित है कि फूल लेने जानेवाला वहाँ से जीवित नहीं लौट सकता और यदि वन न भेजे गये तो वन न जाने क्या कुदशा कर डालेगा। इसीलिए दूत के वृंदावन पहुँचने के पूर्व ही नद जी को एक अश्वि-द्वारा परोक्ष सूचना मिल जाती है कि कोई भयानक विपत्ति आनेवाली है—

महर पैठन सदन भीतर, छीक वाईं धार।

मूर नद कहन महरि सौं, आजु कहा विचार^४।

काली दह के फूलों के लिए पिता का चिंतन देखकर कृष्ण वहाँ जाने का निश्चय करते हैं और श्रीदामा की गंद लाने के कहने दह में भहराकर बूढ़ पड़ते हैं^५। साधारण व्यक्ति उस दह में बचकर नहीं आ सकता, इस कारण कृष्ण के जीवन के लिए आशक्ति होकर सब मत्ता हाथ हाथ कर रोंगे लगते हैं। सभी निम्नलिखित अश्वि-माना यमोदा को इस दुर्घटना की पूर्व सूचना-भी दे देते हैं—

जसुमति चली रसोई भीतर, तबहिं ग्वालि इक छीकी।

ठठकि रही द्वारे पर ठाढ़ी, बात नहीं कछु ठीकी।

आइ अजिर निक्सी नँदरानी, बहुरी दोष मिटाइ।

मजारी आगे हूँ आई, पुनि फिरि आंगन आई।

व्याकुल भई, निक्सि गई बाहिर, कहँ धौं गए बन्हाई।

बाएँ काग, दाहिनें खर-स्वर, व्याकुल घर फिरि आई^६।

नद जी इस समय बाहर थे। उन्होंने ज्यों ही घर में पैर रखा त्योंही उन्हें भी अनेक अश्विनो ने चिंतित कर दिया—

देखे नद चले घर आवत।

पैठत पौरि छीक भई बाएँ, दाहिनें धाह सुनावत।

फटवत अवन स्वान द्वारे पर, गररी करति तराई।

माये पर हूँ काग उडान्यौ, कुसगुन बहुतक पाई^७।

महाभारत के अंत में द्वारका जाने पर अर्जुन को कृष्ण-सहित समस्त यादवों के साथ होने की सूचना मिलती है। यह दारुण समाचार सुनकर वे फटाक खाकर गिर पड़ते हैं। दारुण के बहुत समझाने-बुझाने पर और श्रीकृष्ण का संदेस सुनाने पर अर्जुन अपना साथ अनाथ यादव नर-नारियों को लेकर लौटते हैं। मार्ग में भीलों से सड़ाई होती

है और वे खूब लूट-मार करते हैं। युधिष्ठिर अदि तक ये सब कुसंवाद नहीं पहुँचे हैं, परंतु निम्नलिखित अगकुन किसी अनिष्टकारी दुर्घटना की आशंका से उन्हें चिंतित कर देते हैं—

रोवे वृषभ, तुरग अरु नाग । स्थार द्यौस, निसि चोले काग ।

कपे भुव, वर्षा नहि होइ । भयो सोच नृप-चित यह जोइ^९ ।

६. स्वप्न—सूरदास का समकालीन जन-समाज स्वप्नों को भी सर्वथा असत्य या निरर्थक नहीं समझता। अशोकवाटिका में सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं तथा हरण की घड़ी से अब तक पति और देवर की कोई सूचना न मिलने से बहुत चिंतित हैं, तभी त्रिजटा आकर रावण की दुर्दशा के उस दृश्य का वर्णन करती है, जो उसने स्वप्न में देखा था। अतः में वह बड़े विश्वास के साथ कहती है—

या सपने कौ भाव सिया, सुनि कवहुँ विफल नहि जाइ^{१०} ।

स्वप्न द्वारा भावी कार्यों की सूचना से सबधित पात्र संकेतित या सभावित घटना के विषय में कुछ देर सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। आगे चलकर जब वह दृश्य सत्य या प्रत्यक्ष हो जाता है, तब पात्र-पात्री को पूर्व 'स्वप्न' का तुरत स्मरण ही आता है। कालीदह में कूदने के पूर्व श्रीकृष्ण सोते से झसक पड़ते हैं और पूछने पर माता से कहते हैं—

सपनं कूदि परधौ जमुना दह, काहूँ दिधौ गिराइ^{११} ।

दूसरे दिन जब वे सत्य ही कालीदह में कूद पड़ते हैं और रोते-पीटते हुए सखा आकर इसकी सूचना देते हैं, तब माता कहती है—

सपनौ परगट कियौ कन्हारै ।

सोवत ही निसि आजु डराने, हमसौ कहि यह बात सुनाई^{१२} ।

स्वप्न में यदि कोई देवता कुछ करने का आदेश दे तो साधारणतः धर्मभीरु समाज उसके अनुसार काम अवश्य करता है। इंद्र की पूजा के आयोजन की सूचना जब सात बरस के बालक कृष्ण को मिलती है, तब वह पिता नंद तथा अन्य उपस्थित गोंपों से स्वप्न में 'गोवर्धनराज' के दर्शन होने और उनकी पूजा का आदेश दिये जाने की बात कहता है। यह सुनकर समस्त गोंपें इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजने को तैयार हो जाते हैं।

सूर-काव्य में उन्हीं स्वप्नों को सत्य होता दिखाया गया है जो अकस्मात् उम व्यक्ति के सवध में दिखायी देते हैं जिसका उस दिन जरा भी ध्यान न हो। इसके विपरीत, कारण-विशेष से जिस सबधी या प्रिय व्यक्ति का निरन्तर ध्यान किया जा रहा हो, वह यदि स्वप्न में दिखायी दे, तब सबधित दृश्य या घटना के सत्य होने की संभावना पर किसी को विश्वास नहीं होता। श्रीकृष्ण के मथूरा आने पर दिन-रात उनका ध्यान

करनेवाली विद्योगिनी गायिका को पहले तो नौद ही नहीं जानी कि स्वप्न दिखायी दें, पर यदि जरा देर का वे सो जानी हैं और प्रियतम के मिलन का कोई दृश्य उन्हें दिखायी देता है तब कभी तो कोयल बूब कर उन्हें जगा देती है^{१३}, कभी वे स्वयं चौकड़ उठ बैठती है^{१४} और कभी स्वप्न में प्रिय-भयों-मुख से पुनर्वित होने के कारण जाग जाती है। ऐसे अवसरों पर विद्योग-जन्म वास्तविक स्थिति उन्हें और भी विवश कर देती है^{१५}।

ई. कवि प्रमिद्धि—कुछ बातें समाज में ऐसी प्रचलित होती हैं जिनकी सत्यता-असत्यता की परख करने की आवश्यकता न समझकर बहि-वर्ग उनको ग्यों का त्यों स्वीकार कर लेना है। मूर-काव्य में ऐसी जा कवि प्रमिद्धियाँ मिलनी हैं, उनमें चक्का चक्की या चक्ई का सरोवर या जलाशय के निकट रहना और रात में दोनों का वियोग हो जाना^{१६}, चकोर^{१७} या चकारी^{१८} का चद्रमा की ओर देखना अर्थात् चद्रिका का पाल करना, घातक या चातकी का वरपा (स्वाती) जन के लिए प्यासा होना^{१९}, हंस का मुक्ताफल-भोगी हाना^{२०} आदि मुख्य हैं। इसी प्रकार युद्ध में वीरता से लड़कर मरने-वाले वीरों का सूर्यलाज हाते हुए स्वर्ग जाना भी बहि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है—

सुभट मरै तो मडल भेदि भानु को, सुरपुर जाइ वसावै^{२१}।

उ. कुछ अग्य विश्वास—मूर-काव्य में जन-समाज, विशेषतः स्त्री-समाज, के कुछ ऐसे विश्वासों की भी चर्चा है, जो आज भी संबंधा लुप्त नहीं हुए हैं। इनमें से मुख्य मुख्य ही यहाँ सङ्कलित हैं।

बच्चे के ऊपर रपया, पँसा, गहना आदि निछावर करने के मूल में त्रिपयो का यह विश्वास है कि इससे बच्चे के भावी रोग-शोक और कष्ट-संकट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रीकृष्ण की तृणावर्त से रक्षा होने पर जब गोपियाँ 'अभूयन कारि बारि'^{२२} देती हैं, तब उनके हृदय में उक्त भाव ही हिलोरें लेता है।

बच्चे के ऊपर से 'पानी उतार कर पीने' के मूल में भी ऐसा ही विश्वास है कि इससे उसकी विपत्ति टल जाती है। कभी कभी दैवी एव मानवीय आपत्तियों से रक्षा होने पर भी ऐसा किया जाता है। तृणावर्त से बालक कृष्ण की रक्षा होने पर 'पीवति मूर बारि सब (= गोपियाँ) पानी'^{२३}।

विशेष अवसरों पर पुत्र के सकट अपने ऊपर से लेने की कामना रखनेवाली माता भी ऐसा ही करती है। असाधारण सुदरी रुक्मिणी से जब श्रीकृष्ण का विवाह होता है, तब उनकी मनोहर जोड़ी देखकर माता देवकी 'वारकर पानी पीती और अमीस देती' है—

देवकी पियौ बारि पानी, दै असीस निहारती^{२४}।

१३. सा. ३२५९। १४. सा. ३२६२ और ३२६५। १५. सा. ३२६०-६१।
 १६. सा. १-३३७। १७. सा. १-२९९। १८. सा. १-१६९। १९. सा. ४१८४।
 २०. सा. ३५२९। २१. सा. ९-१५२। २२. सा. १०-७८। २३. सा. १०-७८।
 -२४. सा. ४१८६।

बच्चा जय कोई असभावित या अद्भुत कार्य कर देता है, तब माता-पिता तथा अन्य गुरुजन आशंकित होकर उस पर किसी अपदेवता की छाया मान लेते हैं और सयानों से 'हाथ दिलाते' घूमते हैं जिससे वह पुन सामान्य स्थिति में आ जाय । बालक कृष्ण के मुख में तीनों लोको को और पुत्र के साथ साथ अपने को भी देखकर माता यशोदा बहुत चकित और आशंकित होकर घर-घर 'हाथ दिलाती' घूमती है—

घर घर हाथ दिवावति डोलति, बांधति गरे बधनियाँ^{२५} ।

बालक कृष्ण जब कुछ अनमना हो जाता है, तब माता यशोदा यह समझ कर कि कहीं 'नजर' न लग गयी हो, पागल-मी उसे गोद में लिये 'घर घर हाथ दिवावति' डोलती है^{२६} । इसी प्रकार 'नजर' का प्रभाव दूर करने के लिए कभी तो 'राई-लोन' उतारती है^{२७} और कभी 'मंत्र पढ़कर' पानी देती है^{२८} । राधा को अनमनी देखकर दूधभानु की घरनी भी 'टटकी नजरि' लगने की शका करती है^{२९} । जब पता लगता है कि राधा को 'काले ने खाय' है, और बड़े बड़े 'गाहड़ी' 'जन्-मन्' करके भी उसे जिला नहीं सके, तब कृष्ण एक 'मंत्र' से विपहर का विप दूर करने जाते हैं^{३०} ।

बच्चे को अच्छे वस्त्राभूषण पहनाने पर भी 'राई-लोन' उतार दिया जाता है जिससे उसे किसी की नजर न लग जाय । माता यशोदा भी ऐसा ही करती है—

कबहुँ अंग भूपन बनावति, राइ लोन उतारि^{३१} ।

अच्छे घराने के बच्चे यदि किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अच्छा खाते-पीते हो और यह टोंक दे अथवा ललचायी दृष्टि से देख भर ले, तब भी बच्चों को दीठि या नजर लग जाने का डर रहता है । इसीलिए यशोदा कहती है—

बाहर जनि कबहुँ कुछ खेंये, दीठि लगैगी काहु^{३२} ।

४. पर्वोत्सव—भारतीय जीवन में पर्वोत्सवों की अधिकता इस बात की द्योतक है कि वे केवल परलोक की ही चिन्ता नहीं करते थे, इहलोक के भी सुख भोगना जानते थे । सूरदास के समय में जीवन को आनन्दमय बनाने के उद्देश्य से, भगवान की लीला के बहाने, अनेक प्रकार के उत्सवों की योजना की जाती थी । उनके काव्य में दीपमालिका, होली आदि पर्वों तथा रास, हिंडोरा, फुलमंडली, डोल आदि उत्सवों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है । यद्यपि रास-लीला जैसे आयोजनों के मूल में आध्यात्मिक भाव भी रहा है, परंतु सामान्य जनता उतनी गहराई में न जाकर रास-लीला के ढंग पर 'रास' जैसी कृष्ण-लीलाएँ करके उत्साह के साथ उनमें आज भी भाग लेती है । सूरदास ने इन पर्वोत्सवों के लिए जिन-जिन वस्तुओं की आवश्यक समझा है, उनकी सूची और जिस ढंग से उसका आयोजन किया जाता है, उसकी रूपरेखा मात्र प्रस्तुत करना यहाँ अभीष्ट है ।

२५. सा. १०-८३ । २६. सा १०-२५८ । २७. सा. ५४४ । २८. सा. १०-२५८ ।
२९. सा. ७५२ । ३०. सा. ७५८ । ३१. सा. १०-११८ । ३२. सा. ९८७ ।

ज पर्व—‘दीपनानिवा’ और ‘होली’, दो पर्वों का वर्णन मूरदास ने विरोध रूप में किया है। दीपनानिवा के नाम ‘जलकूट’ या ‘गोबर्द्धन-पूजा’ भी होती है जिसका सम्बन्ध वर्णन पीछे हो चुका है। मुरद दिवस दीपनानिवा का ही होता है जिसकी दीप्ति मूरदास ने ‘कोटि रविचन्द्र के समान’ बताया है। जब घरों के झरोखों आदि में मणि-मुक्ताओं की झालरें लटक रही हैं। गजमोतियों के चौक पुराये गये हैं जिनके बीच-बीच में लाल ‘प्रवालिका’ हैं। ब्रज दानिवाओं के साथ राधा जी समस्त शृंगार करके कचन पालियों में झनझन दीव और अन्य सामग्री लेकर, ‘करतालिका’ पटक पटक कर गानोन्गवानो, हँगा-हँगाती, नव जी के द्वार पर पहुँचती हैं^{३३}। दत्तराम और मोहन गिरना, दाख बादाम छुहाछ, मुरमा, खासा भूषा मटरी आदि मेवा, मिठाई और पकवान चिरे बँडे हैं तथा नाम ले लेकर वे प्रवेश गायी-गान को दे रहे हैं^{३४}। ‘सरद कुहू निता’ के इस पर्व पर सब आनन्दित हैं, घर-घर में पाँव धो जा रही हैं और मंगलचार हो रहे हैं^{३५}।

होली का उत्सव, मूरदास के अनुसार, सरस वसंत ऋतु की प्रथम पंचमी से ही आरम्भ हो जाता है। पुमाये राधिका भवनी मणियों के साथ ‘छरी’ लेकर वनतनयन श्रीकृष्ण और उनसे सखाओं पर दौड़ती है। ‘चोंवा-चदन-अगर-मुमकुमा’ आदि से सुगन्धित रंग पिचकारियों में भर भरकर छिड़का जा रहा है, गुलाल अबीर उड़ाना जा रहा है, ‘लाल-मृदंग-वीना-झांजुरी-डफ’ आदि बज रहे हैं। झुम-झुमकर मुक्क-मुक्कियाँ, सब ‘झुमक’ गा रहे हैं और ‘तरनी बाल सयानी’, सब गानियाँ भी गा रही हैं^{३६}। अवसर पाकर द्याम, राधा पर ‘गेंदुब’ चलाते हैं, परन्तु वह मुख पर पट देकर बचा जाती है^{३७}। बचन के माट और ‘बमोर’ सुगन्धित रंगों से भरकर बनी कृष्ण ‘बूपनानु की पीरि’ जाते हैं^{३८} और सभी ‘ब्रज की बीपिनि बीपिनि’ में ‘नील-अरुन-सित-पील’ वस्त्र पहने, हो हो करते डोलते हैं^{३९}।

होली खेलनेवालों की बारात का वर्णन भी मूरदास ने किया है जिसमें अनेक खिलाड़ी ‘छरी’ पर भी सवार हैं^{४०}। गुलाल इतना उड़ाना जाता है कि ‘बादर’ लाल हो गये हैं और ‘जिगरे भटा-भटारी’ रंग जाते हैं। गालियाँ भी गायी जाती हैं जिनमें नद महर सब का बखान कर दिया जाता है^{४१}। उत्तर में गोप भी ‘बरसाने’ का नाम लेकर ‘गारी’ देते-देवाते हैं^{४२}। पाण खेनकर सब ‘फगुआ’ की माँग करते हैं^{४३}। माता यशोदा सब बालाओं को रंग-रंग की ‘पहिरावनि’^{४४} तथा मेवा, मिथी, अनेक रत्न^{४५} आदि देती हैं। श्रीकृष्ण भी अपने सखाओं की उनकी इच्छानुसार ‘फगुआ’ देते हैं^{४६}। अंत में सब यमुना में स्नान करने जाते हैं^{४७}। पंचानु, सब ‘सेत-अरुन बोरे

३३. सा. ८०९।

३६. सा. २८५४।

३९. सा. २८६९।

४२. सा. २८९५।

४५. सा. २९१५।

३४. सा. ८१०।

३७. सा. २८५६।

४०. सा. २९१४।

४३. सा. २८९७।

४६. सा. २९१६।

३५. सा. ८४१।

३८. सा. २८६६।

४१. सा. २८७८।

४४. सा. २८९९।

४७. सा. २९०१।

पादंबर' पहनते और आभूषण धारण करते हैं। द्विजगण दूब-दधि लेकर 'रोचन-रोरी' का तिलक करते हैं और श्याम 'कचन की बोरी' विप्र और बदीजन को देते हैं^{५८}।

धा. उत्सव—रास, हिंडोरा, फूलमंडली और डोल—इन चार उत्सवों का सूरदास ने विशेष रूप के वर्णन किया है। 'सरद निसि' को वृन्दा विपिन में 'जमुना पुलिन' पर रास आरंभ होना है। 'स्याम स्यामा' तथा अन्य ब्रज-बालाएँ आदि सभी प्रकार के सुन्दर-मुन्दर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर नृत्य करते हैं^{५९}। प्रातःकाल 'रास रस' में समित' श्रीकृष्ण के साथ समस्त गोपियाँ यमुना में जल-विहार का आनन्द लेती हैं^{६०}।

'हिंडोरा' वर्षा ऋतु का उत्सव है। बिसकरमा' को बुनाकर हिंडोरना' गढ़ाया जाता है; कचन के खभ हैं, 'महब-मयारि' चाँदी की है^{६१}। हिंडोरने में बिद्रुम मुक्ता आदि लटक रहे हैं^{६२}। बैठने के लिए रत्नजटित पट्टलियाँ हैं जिनमें बीच बीच में बिद्रुम, हीरा, साल आदि जड़े हुए हैं। हिंडोरने से मोतियों की झालरें भी लटक रही हैं^{६३}। गोप-बालाएँ सुन्दर वस्त्राभूषण धारण करके झुंड के झुंड झूलने आ जाती हैं^{६४}। सखियों में कोई तो 'झोटा' देकर झुलाती है, कोई गाती है, कोई मग 'मचनी' है, कोई 'मचने' को कहती है, कोई डरती और हा हा करके बिन्ध करती है कोई प्रिय की भुजा पकड़कर हिंडोरे से उतार देने को कहती है^{६५}। इसी प्रकार गोपी झुलाती हैं और बनवारी गाते हैं^{६६}।

'रास' और 'हिंडोरे' का वर्णन तो सूरदास ने विस्तार से किया है, परन्तु 'फूल' या 'फूलमंडली' और 'डोल' का वर्णन बहुत संक्षेप में है। 'फूलमंडनी' ग्रीष्म का उत्सव है। फूली हुई फुलवारियों में, सुगंधित पुष्पों के बीच आनंद मनाया जाता है। सूरदास ने भी फूलों के फूले हुए कुजों में, फूलों का महल बनाकर, फूलों की सेज बिछाकर, हृयं से फूले दपति का 'मगन' होकर विहार करना बताया है^{६७}।

डोल' का उत्सव वसंत ऋतु में मनाया जाता है। गोकुलनाथ वृषभानुनदिनी के साथ 'डोल' में विराजते हैं। सबके वस्त्राभूषण आदि बैसे ही हैं जैसे 'हिंडोरे' के उत्सव में वे धारण करते हैं। प्रिय के साथ सब ब्रज-मुंदरियाँ खेलती हैं, हँसती हैं, गाती हैं और परस्पर मीठे स्वर में सलाप करती हैं^{६८}।

च. संस्कार—सूरदास ने अपने काव्य में मुख्य रूप से नौ संस्कारों—पुत्र-जन्म, छठी, नामकरण, अन्नप्राशन, वर्षगांठ, कन्येदन, यशोपवीत, विवाह और अन्त्येष्टि—का वर्णन किया है।

अ. पुत्रजन्म—राम और कृष्ण, दोनों के जन्म-संस्कारों का वर्णन सूरदास ने किया है—प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से। राम के जन्म पर सखियों

४८. सा. २९०८।

४९. सा. ११४८।

५०. सा. ११५७।

५१. सा. २८३०।

५२. सा. २८३१।

५३. सा. २८३२।

५४. सा. २८३०।

५५. सा. २८३३।

५६. सा. २८३४।

५७. सा. २८३५।

५८. सा. २४५६। ५९. सा. २९१९।

मंगल गाती है, ऋषि अभिषेक कराते हैं और आंगन में 'सामवेद-घुनि' छा जाती है। महाराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ है, इसलिए अधीनस्थ दासको के यहाँ से 'टीका' आने का भी उल्लेख मिलता है—

रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर।

देस देस तै टीका आयौ, रतन वनक मनि हीर^{६०}।

अयोध्या के घर घर में मंगल-बधाई होती है। 'मंगल बदी मून' के लिए 'गो गयद ह्य चीर' लुटाये जाते हैं^{६१}। राजा ने दान देते समय 'महा बडे नग हीर' भी नहीं बचाये अर्थात् सर्वस्व लुटा दिया^{६२}।

कृष्ण का जन्मोत्सव-वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार से है। आरम्भ में 'नार' छेदने की चर्चा है। 'मनिमय जटित हार घोवा की' लेकर भी 'दाई' झगडा करती है^{६३}। 'कचन के अमरन', 'मोतिनि धार भरे'^{६४} और 'हार-रतन' पाकर ही वह सन्तुष्ट होती है। तब वह 'नार' छेदकर बधाई देती है^{६५}। ताल-मृदंग^{६६}, 'पनव निसान-रज-मुरज सहनाई'^{६७}, 'डफ झोझ-भेरि-पटह'^{६८} आदि बजते हैं। बारिनि बदनवार बाँधती है^{६९}। कचन बसदा सजाये जाते^{७०} हैं। चदव से 'चौक' लीपा जाता है, आरती सँजोकर धरी जाती है। सात सीको से 'सधिया' बनाया जाता है^{७१}।

ऋषिगण 'अच्छन-दूब' लिये द्वार पर खड़े हैं। गोकुलवासियो में कुछ तो परस्पर 'हरद दही'^{७२} और कुछ 'चोवा-चदन अविर' छिड़कते हैं^{७३}। कुछ सिर पर 'बधि-दूब' धरते हैं^{७४} और 'बूढ़ तरन बाल' सब नाचते हैं। सबने गोरस की कीच मचा रखी है। गोकुल की सारी भूमि लुटाये गये रत्नों से छा गयी है^{७५}। स्त्रियाँ समस्त सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके 'कचन धाल' में 'दूब-बधि रोचन' लेकर 'बधाई' गाती हुई नद जी के घर जाती हैं^{७६}। वहाँ दस-पाँच सखियाँ मिलकर 'मंगलगीत' गानी और उत्सव मनाती हैं^{७७}।

नदजी स्नान करके 'कुश' हाथ में लेकर^{७८}, सभा के बीच में सिर पर दूब धरकर बैठते हैं^{७९}। 'नादीमुख' आदर करके वे 'पितरो' को पूजते और सन्तुष्ट करते हैं। फिर चदन में विप्रों का तिलक करते हैं, वस्त्राभूषण पहना कर सबके 'पैर पडते' हैं। ताँबे से खुर, चाँदी से पीठ और साने से सींग भरी हुई अनगिनती गँयाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दी हैं। पश्चात् इष्ट मित्र-व्युष्टों के भाये पर मृगमद मलय कपूर का उन्होंने तिलक किया; सबको मणि-मालाएँ पहनायीं और वस्त्रादि देकर सन्तुष्ट किया। कुल-

६०. सा ९-१८।	६१. सा ९-१८।	६२. सा ९-१६।
६३. सा १०-१५।	६४. सा १०-१६ व १६-१०।	६५. सा. १०-१८।
६६. सा. १०-१९।	६७. सा १०-२२।	६८. सा. १०-२४।
७०. सा १०-२४।	७१. सा १०-२६।	७२. सा. १०-१९।
७३. सा. १०-२८।	७४. सा. १०-२४।	७५. सा. १०-२१।
७६. सा १०-२२।	७७. सा ११-२४।	७८. सा १०-२४।
		७९. सा. १०-३१।

बंधुओं को भी उन्होंने अनेक प्रकार के खबर और साडियाँ दी । तदनंतर बदीजन-भागध सूतवृन्द में से जिसने जो मांगा, उसे बड़ी दिया और तब—

आए पूरन आस के सब मिलि देत असीस ।

नदराइ को लाडिली, जीवै कोटि बरीस^{८१} ।

द्वार पर दाढ़ी और दाढ़िनि 'दुरके' बजाने और मनचाही वस्तु पाकर मस्तक नवाते हैं^{८२} । नद जी के द्वार पर आज जो याचक जनकर आये थे, वे इतनी धन संपत्ति ले गये कि फिर 'जाचक न बह्यये'^{८३} । अपार दान-सामग्री लेकर मार्ग में जाते हुए वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे कही के 'भूप' जा रहे हों^{८४} ।

आ. छठी—यह सस्कार 'सोह्रौ' से आरम्भ होता है । पाँच परोहियों, सखी-सहेलरी, सब एकत्र हो जाती हैं । मातिनि 'तोरना' बाँधती है जाँगन में केने 'रोपे' जाते हैं, सुनार सोने का 'ढोपना' गड़कर लाता है, ललन की 'आरती' का आयोजन होता है । नाइन महावर लगाती है । 'दाई' को 'लाख टका, शूमका और साड़ी नेग' में दी जाती है । विश्वकर्मा बड़ई 'ढोलना' गड़कर लाता है । कोरे कपड़े निकाले जाते हैं । जाति-पाति के स्त्री-पुरुषों की 'पहरावनी' करके 'बाजर-रोरी-ऐपन' से छठी को 'चार' होता है^{८५} ।

इ. नामकरण—ऋषिराज गण नद-भवन में पधारते हैं । नद जी उनके चरण धोकर चरणोदक सेते और बड़े आदर से 'भरपासन' सेते हैं^{८६} । गण जी तब 'लगन सोषकर और जोतिष गनिक' नवजात शिशु के अनेक 'गुन' या 'लक्षण' बताते हैं^{८७} । ब्रज-वासी उनको सुन-ममसकर बहुत आनंदित होते हैं^{८८} । विप्र-सुजन-चारन बदीजन आदि भी तब नंद-गृह आने हैं और दान-दान पाकर सुखी होते हैं^{८९} ।

ई. अन्नप्राशन—कुछ दिन कम 'घट' मास के होने पर 'अन्नप्रासन' सस्कार होता है । विप्र बुलाकर 'राशि सोषकर' सुदिन निश्चित किया जाता है । सत्रियाँ बुलायी जाती हैं जो नद जी का नाम लेकर 'गारी' गाती हैं^{९०} । उनकी पाँति की स्रज बधुओं में कोई ज्योहार करती है, कोई धी के पकवान बनाती है और कोई नाना प्रकार के व्यजन तैयार करती है । अपनी जाति के सब लोगो को नद जी बुलाते हैं और आदर से बैठते हैं । माता यशोदा उबटन लगाकर कान्हू को स्नान कराती और 'घट भूपन' पहनाती है । पुत्र के तन में 'झगुली', सिर पर साल 'धौतनी' और दोनों हाथ पैरों में चूरा देकर माता कूनी नहरी समायी । नन जी तब बालक को गोद में लेकर मडली के बीच में बैठने और उसका मुँह जुठराते हैं—

घटरस के परकार जहाँ सगि लै ले अधर छुवावत ।

+ + +
तनक तनक जल अधर पीछि के जसुमति पं पहुँचाए^{९१} ।

८०. सा. १०-२७ । ८१. सा. १०-३१ । ८२. सा. १०-३३ । ८३. सा. १०-३४ ।
८४. सा. १०-४० । ८५. सा. १०-४५ । ८६. सा. १०-४६ । ८७. सा. १०-४७ ।
८८. सा. १०-४७ । ८९. सा. १०-४८ । ९०. सा. १०-४९ ।

इसके उपरांत 'पनवारे परमाये' जाने हैं और सब भोग बड़ी रवि से भोजन करते हैं^{११} ।

उ. वर्षगांठ बालक वृष्ण जब वर्ष भर का होता है, तब प्रथम वर्षगांठ सत्कार किया जाता है। माता यशोदा बच्चे को स्नान कराती, पौछरी और बस्यानूप पहनानी है। गले में 'मणिमाना' और सिर पर 'चौतनी' पहने माये पर 'टिठौना' लगाये, बाँस में अन्न डनाये और धरोर पर 'निचोल' पहने बालक 'बलबल' बोलता है^{१२}। आँगन चदन में बिनाया जाता है, मोतिंगो में चौक पूरा जाता है और धुम धड़ी निदित्त करने के लिए बिज्र बुलाया जाता है। 'अच्छत-दूव-दन' बँधाकर मान की गठि जुझायी जाती है^{१३}। ब्रज-नारियाँ मुहर तान से मगन गायी हैं और माता बालक की छवि पर 'तून तोड़ती' है^{१४}।

ज. वनछेदन—बान्ठ कुँवर का, 'वनछेदन' के पूर्व दहलाने के लिए, हाथ में 'सोहारी और गुड की जेली' दी जाती है। साँक से कानों के पास 'रोचना' का चिह्न-मा लगाया जाता है। बचन के दा 'दुर' पहले हों से संसार करा लिये गये हैं। तब नौआ बहुत झीझटा में कान छेद देता है। बालक पर 'मनि-मुकुटा' निछावर किये जाते हैं और सारे गोबुल में मुख सिधु सहाराता है^{१५}।

ए. दशोपवीत—वस-वध के पश्चात् हरि-हलधर का दशोपवीत सत्कार होता है। गर्म जी से दोनों 'शायत्री' मन्न मुनते हैं। ब्राह्मणों को अनेक धेनु दान में दी जाती है। नारियाँ भगलचार गाती हैं^{१६}। लाल-माव में टीका आता है। 'टोल निसान-सख' बजते हैं और माता देवकी हरि-हलधर पर 'रतन-पट-सारी' आदि वस्तुएँ निछावर करती है^{१७}।

ऐ. विवाह—राम-जानकी, वसुदेव-देवकी, राधा-कृष्ण और रक्मिणी-कृष्ण—इन चार विवाहा का वर्णन भूरदास ने मुख्य रूप से किया है। राम का विवाह धनुष-भग के पश्चात् हुता है। राजा दशरथ जनक के यहाँ 'बरात' सजाकर पहुँचते हैं, मोतियों से 'चौक' पुराये जाते हैं, विप्रगण 'विद-घुनि' करते हैं, युवतियाँ भंगल गाती हैं। विवाह के पश्चात् राम मलियों के बीच में बैठी जानकी जी का 'कहन' खोलते हैं। 'वनक-वृद्धी' में पूजाकृत जुन निरमल जल रखा जाता है। इसमें राम जानकी 'ब्रूप' खेलते हैं^{१८}।

देवकी के विवाह का विवरण कवि ने नहीं दिया है। केवल मालधार के साथ देवकी के विदा होने और दहेज-रूप में 'हय-गव-रत्न-हेम-पाटवर' दिये जाने मात्र की वर्धा की है^{१९}।

राधा से कृष्ण की गधर्व-विवाह का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है। जवदन-स्नान शृंगार के पश्चात् 'कुँवर' 'चौरी' में लायी जाती है और हरि मोर-मुकुट का मोर धारण करके वर-रूप में आते हैं। सब गोपियाँ 'निवले' आयी हैं और वे मिलकर

११ स. १०-८९।

१२. सा. १०-९४।

१३. सा. १०-९५।

१४. सा. १०-९६।

१५ सा १०-१८१।

१६. सा. ३०-९३।

१७ सा ३०-९४।

१८. सा. ९-२५।

१९. सा. १०-४।

‘मंगल’ गाती हैं। नव फूलों का मंडप छाया जाता है, वेदी बनती है जिसमें श्याम-श्यामा बैठते हैं। ‘गारियाँ’ गायी जाती हैं, ‘पाणिग्रहण’ होता है और तब ‘भाँवरें’ पड़ती हैं^१। इसके उपरान्त सखियाँ पहले तो कृष्ण से राधा के ‘कचन’ की ‘गाँठ’ खोलने को कहती हैं और तब राधा से^२। कृष्ण का मोर-मुकुट इस समय ‘सेहरे-सा’ बँधा जान पड़ता है^३।

रुक्मिणी से कृष्ण के विवाह का वर्णन भी इसी प्रकार विस्तार से है। वर अनेक प्रकार के अस्त्राभूषणों से सज्जित है। उसके चिर पर ‘छिहरा’ है और वह चपल घोड़े पर सवार है। ‘बरात’ के लोग भी खूब सजे-सजाये हैं। ‘सख-भेरि-निसान’ आदि बजते हैं। ‘भाट’ बिरद बोलते हैं, मुहूर्त बोधकर ‘चौरो’ रची जाती है। मुक्ताट्टन से ‘चीक’ धुराया जाता है।

अब अस्त्राभूषणों से अलंकृत करके धू को उसकी सखियाँ मंडप में लाती हैं। वैद-विधि से कृष्ण-रुक्मिणी का विवाह होता है। विप्रों को अन्नगिन्ती गँया दान में मिलती है, पाचक दान पाकर ‘अजाधी’ हो जाते हैं। तब वर-वधू मंदिर में जाते हैं। बहू न सुभद्रा आरती उतारती है। माता देवकी ‘बारकर’ पानी पीती और असीस देती है। युवतियाँ तब दोनों को ‘जुआ’ खिलाती और अन्य ‘कुल-न्याहार’ कराती हैं^४।

• **श्रद्धा अंत्येष्टि**—राजा दत्तारथ की अंत्येष्टि का वर्णन मूरदास ने किया है। उनके ‘विमान’ के साथ गुरु और पुरजन चलते हैं। श्मशान पर पहुँचकर ‘धंदन-अगर-भुगंब-घृत’ आदि से चिता बनायी जाती है। जिस पर राजा का शव रखकर भस्म किया जाता है। इसके बाद ‘तिल-अंजलि’ दी जाती है। दस दिन तक ‘जल-कुंभ’ और ‘दीप-धान’ आदि की क्रिया होती है। ग्यारहवें दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और ‘नाना विधि’ दान दिया जाता है^५। अंत्येष्टि करनेवाले पुत्र भरत ने सर भी मुड़ाया है। उनका ‘मुदित केल-सीस’ देखकर राम बहुत दुखी होते हैं^६।

सीना हरण के अवसर पर, उनका विलाप सुनकर, रावण से युद्ध करनेवाला जटायु जब राम के दर्शन करके और सारा प्रसंग सुनाकर मरता है। तब ये अपने हाथ से उसे जलाते हैं^७। इसी प्रकार शबरी के ‘हरि-नीक’ मिया करने पर भी राम ‘तिल-अंजलि’ देते हैं^८।

छ **कला-कौशल**—वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य—ये पाँच मुख्य कला-भेद हैं। इनमें से प्रथम तीन के सौंदर्य का अनुभव हमे नेत्रेंद्रिय द्वारा होता है और अंतिम दो का श्रवणेंद्रिय द्वारा। प्रथम वर्ग में से वास्तुकला से संबंधित शब्दावली मूल-काव्य में अधिक है। और द्वितीय वर्ग में से संगीत कला की। अन्य कलाओं में से ‘पाहन-पूनरी’^९, ‘प्रतिमा’^{१०},

१. सा. १०७२।	२. सा. १०७३।	३. मा. १-७४।
४. सा. ४१८६।	५. सा. ९५०।	६. सा. ९-५२।
७. सा. ९-६७।	८. सा. २७८८।	९. सा. १०-३४०।

आदि में मूर्तिकला का, एवं पर्वोत्सवों के शुभ अवसरों पर दीवार या गच पर विशेष रूप से, एवं 'वनमुद्रा घटि कं' ^{११} अगो पर सामान्य रूप से, बनाये गये चित्रों में चित्र-कला का अभ्यास माना जा सकता है। गीति ^{१२}, छंद, पद आदि काव्यकला के सामान्य अंग मात्र मूर-काव्य में मिलते हैं। नद जी के यहाँ और अयोध्या, ममुरा तथा द्वारका के राजमहलों में कलापूर्ण भवनों का निर्माण एवं उनके झञ्झो ^{१३}, अट्टालिकाओं, झरोखों ^{१४}, कँगूरों ^{१५} आदि पर विद्रुम और स्फटिक की पच्चीकारी का काम, बनक या मणिलक्ष्म, बाँच या बनक के सुंदर गच आदि का प्रत्यक्ष सम्बन्ध वास्तु-कला से है।

संगीत कला से सम्बन्धित शब्द मूर-काव्य में सबसे अधिक हैं। राग-रागिणियों और वाद्यों के जिनने नाम उन्होंने गिनाये हैं, उनमें सम्बन्ध हिंदी के किसी कवि के काव्य में नहीं मिलेंगे। यों तो मूरदास ने 'छत्र राग, छत्तीम रागिनी', ^{१६} 'तीन ग्राम इक्कीस मूर्छना, फोंटि उनचाम ताम', ^{१७} सरगम ^{१८} आदि संगीत कला से सम्बन्धित अनेक बातें अपने काव्य में दी हैं, परंतु मुख्य रूप से उन्होंने रागों और वाजों के नाम ही गिनाये हैं जिनमें निम्नलिखित प्रधान हैं—

अ. प्रमुख रागों के नाम—असावरी ^{१९} या आसावरी ^{२०}, अहीरी ^{२१}, ईमन ^{२२}, करनाटी ^{२३}, कान्हरी ^{२४}, केनकी ^{२५}, केदारो ^{२६}, गुडमलार ^{२७}, गुनकली ^{२८}, गौड मल्हार ^{२९}, गौडी ^{३०}, गोरी ^{३१}, जँजवती ^{३२}, जँतथी ^{३३}, टोडी ^{३४}, देव या देवगधर ^{३५}, देवगिरी, ^{३६} देगाक ^{३७}, नट ^{३८}, नटनारायन ^{३९}, नायकी ^{४०}, पचम ^{४१}, पुर्वी ^{४२}, प्रभाती ^{४३}, बिभास ^{४४}, बिहार या बिहाग ^{४५}, बिलावल या बिलावल ^{४६}, भूपाली ^{४७}, भैरव ^{४८}, मलार ^{४९}, मारू ^{५०}, मालकोस ^{५१}, मालवाई ^{५२} मेघमालव ^{५३}, रामकली ^{५४}, ललित ^{५५}, श्री ^{५६}, पट ^{५७}, सारंग ^{५८}, सूझा ^{५९}, सोरठी ^{६०} आदि।

११. सा. १०-२४।	१२. सा. बं. ३१९२।	१३. सा. २९०२।
१४. सा. ८०९।	१५. सा. ४३०७।	१६. सा. १२३८।
१७. सा. १३५३।	१८. सा. ११५१।	१९. सा. २८३१।
२०. सारा. १०१६। २१. सा. ३२१७। २२. सारा. १०१३। २३. सा. २१४०।		
२४. सारा. १०१३। २५. सारा. १०१७। २६. सा. १०-२४२। २७. सा. २८३१।		
२८. सारा. १०१७। २९. सारा. १०१५। ३०. सा. १२२०। ३१. सा. १२२०।		
३२. सारा. १०१७। ३३. सारा. १०१६। ३४. सा. २८३१। ३५. सारा. १०१६।		
३६. सारा. १०१६। ३७. सारा. १०१६। ३८. सा. २१४१। ३९. सा. १२२०।		
४०. सारा. १०१४। ४१. सारा. १०१२। ४२. सारा. १०१६। ४३. सा. १०१८।		
४४. सारा. १०१५। ४५. सारा. १०१४। ४६. सारा. १०१५। ४७. सारा. १०१३।		
४८. सा. २८३१। ४९. सा. २८०८। ५०. सा. ३७६८। ५१. सारा. १०१२।		
५२. सा. २८३१। ५३. सारा. १०१३। ५४. सारा. १०१७। ५५. सारा. १०१२।		
५६. सारा. १०१६। ५७. सारा. १०१२। ५८. सा. १२२०। ५९. सा. १०१८।		
६०. सा. २८३१।		

आ. बाजे आउज^{६१} या आउज^{६२}, अमृतकुली^{६३}, उपम^{६४}, करताल^{६५},
किन्नरी^{६६}, गिरगिरी^{६७}, गोमुख^{६८}, जग^{६९}, शङ्ख^{७०}, झालरी^{७१}, डफ^{७२},
डिमडिम^{७३}, डोल^{७४}, तुबुर^{७५}, तूर^{७६}, निसान^{७७} या नीसान^{७८}, पखाउज^{७९},
पटह^{८०}, वांसुरी^{८१}, (= वेनु^{८२}, मुरलिषा^{८३}, पुरली^{८४}), बीना^{८५}, भेरि^{८६},
महुअरि^{८७}, मिरदय^{८८} या मूदय^{८९}, मुरज^{९०}, रबाव^{९१}, रुज^{९२}, संख^{९३},
सुरमडल^{९४}, हरका^{९५} आदि ।

सूर-काव्य से जो सूचियाँ ऊपर दी गयी हैं, उनसे कवि के समकालीन समाज की सांस्कृतिक स्थिति का बहुत-कुछ परिचय सहज ही मिल जाना है । परन्तु इस संबंध में इतना ध्यान रखना भी आवश्यक है कि पौराणिक कथा-वार्ता आदि में समय समय पर सम्मिलित होते रहने से सूरदास ने अनेक वस्तुओं के नाम ऐसे भी दे दिये होंगे जो उनके समय में बहुत लोकप्रिय न होगी । उदाहरण के लिए जितने आभूषण या बाजे सूरदास ने गिनाये हैं, जन-साधारण उन सभी से परिचित रहा हो, यह बहुत आवश्यक नहीं है । फिर भी इसमें कोई सदेह नहीं कि वज की तत्कालीन सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान कराने में उक्त शब्दावली से पर्याप्त सहायता मिलती है ।

६१. सा. ९-७५ ।	६२. सा. २८६७ ।	६३. सा. २८८८ ।	६४. सा. ११८० ।
६५. सा. २८६४ ।	६६. सा. २८६७ ।	६७. सा. २९१७ ।	६८. सा. २८८८ ।
६९. सा. २८६६ ।	७०. सा. ९-७५ ।	७१. सा. २८६७ ।	७२. सा. २८६७ ।
७३. सा. २९०६ ।	७४. सा. २९०६ ।	७५. सा. २८८८ ।	७६. सा. १०-४० ।
७७. सा. ११४४ ।	७८. सा. ११८० ।	७९. सा. ९-७५ ।	८०. सा. २८८८ ।
८१. सा. २८६७ ।	८२. सा. ११८० ।	८३. सा. २८८१ ।	८४. सा. ११८० ।
८५. सा. ३३५७ ।	८६. सा. १०-४० ।	८७. सा. २८६० ।	८८. सा. २८२८ ।
८९. सा. ४१८५ ।	९०. सा. ११८० ।	९१. सा. ११८० ।	९२. सा. २८६० ।
९३. सा. ४१८६ ।	९४. सा. २९१६ ।	९५. सा. १०-३१ ।	

७. उपसंहार

समकालीन और परवर्ती व्रजभाषा-कवियों से मूर की भाषा की तुलना
एक अध्ययन का सारांश

मूर के समकालीन व्रजभाषा कवि—व्रजभाषा के आ कवि मूरदास के समकालीन थे, उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में चत्तन-संप्रदाय के कवि और उनमें भी विशेष रूप से अष्टछायी कवि आते हैं जिनसे मूरदास का नित्य का परिचय था और दूसरे वर्ग में वे कवि हैं जिनसे मूरदास का पनिष्ठ संबंध नहीं था।

ब समकालीन अष्टछायी कवि—अष्टछाप के आठ कवियों में मूरदास के अतिरिक्त कुभनदास (संवत् १५२५-१६३९), परमानन्ददास (संवत् १५५०-१६४०), कृष्णदास अधि-
कारी (संवत् १५५२से १६३२ या १६३८तक किसी समय)^{१६}, नन्ददास (संवत् १५९०-१६३९), चतुर्भुजदास (संवत् १५९७-१६४२), गोविंद स्वामी (संवत् १५६२-१६४२) और छीत स्वामी (संवत् १५६७-१६४२) हैं। इन सबका देहांत संवत् १६४२ में या इसके पूर्व होना माना गया है। इस प्रकार मूरदास के समकालीन ता ये कवि थे ही, निवास भी बहुत समय तक इन सबका एक ही स्थान पर रहा। अतएव इनकी व्रजभाषा में एक प्रकार से समानता होनी चाहिए। एक दूसरे से जो अंतर या विशेषता कवि-विशेष की भाषा में मिलती है, उसका मूल कारण उसका अध्ययन या उसकी बहुज्ञता ही मान सकते हैं। भाषा के परिमार्जन में अभ्यास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु परिमाण में मूरदास की रचना सबसे अधिक होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि इन अष्टछायी कवियों में से किसी ने भी वाक्य रचना का उनसे अधिक अभ्यास किया था, केवल भाषा-सौंदर्य की दृष्टि से यदि इन कवियों का श्रेणी विभाजन किया जाय तो इनका क्रम, स्थूल रूप से, इस प्रकार होगा—नन्ददास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविंदस्वामी, कुभनदास और कृष्णदास अधिकारी। इनमें से अंतिम पाँच कवियों की भाषा में कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो मूरदास से बँटकर कही जा सके। परमानन्द की भाषा में अवश्य सरसता, मूरदास से कुछ अधिक है, परन्तु इसका कारण उनकी रचना का परिमाण में अपेक्षाहीन कम होना ही जान पड़ता है। 'परमानन्द-सागर' में लगभग दो हजार पद हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त, परमानन्ददास के नाम में प्रचलित, सभी पदों को यदि संकलित कर लिया जाय तो इनकी संख्या लगभग दो हजार तक पहुँच जानी है^{१७}। इतने ही पद यदि मूरदास के चुन लिये जायें तो निश्चय ही भाषा की सरसता में वे परमानन्द के पदों से घटकर नहीं होंगे।

१६. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और चत्तन-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २५४-५५।

१७. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और चत्तन-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० ३२०।

नंददास की भाषा कुछ ग्रंथों में अवश्य मूरदास से अधिक साहित्यिक कही जा सकती है जिसमें अनुप्रास का साहित्य एक ओर उसके सौंदर्य की वृद्धि करता है और संस्कृत की कोमलकांत पद-योजना दूसरी ओर उसे मौल्य प्रदान करती है। यह ठीक है कि भाषा की दृष्टि से नंददास के सर्वश्रेष्ठ काव्यभाग की समता करनेवाले अनेक पद मूर-साहित्य में भी मिल जायेंगे; परंतु इनके आधार पर व्यापक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि मूरदास इसी भाषा में रचना करना चाहते थे। वास्तव में मूर-साहित्य का आशिक भाग व्रजप्रदेश की उम्र चलती भाषा में लिखा गया था जो अपने अनलकृत और अकृत्रिम अर्थात् स्वाभाविक रूप में वहाँ प्रचलित थी और साहित्यिक दृष्टि से जिसका मूरा-मूरा परिष्कार नहीं हो पाया था। मूरदास ने इसके ठेठ माधुर्य की रक्षा करते हुए उसे साहित्यिक रूप दिया। नंददास ने मूरदास से प्रेरणा ली और व्रजभाषा के चमत्कारपूर्ण रूप की अधिक चिंता न करके, उसके परिष्कृत रूप को अपनाया और संस्कृत पदावली के साहचर्य से इसे साहित्यिक बनाने का प्रयास किया।

४. समकालीन अन्य कवि^{१८}—व्रजभाषा के जिन अन्य कवियों ने मूरदास के समय में रचनाएँ की उनको तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—कृष्ण भक्त, रामभक्त और शेष कवि। प्रथम वर्ग में गदाधर भट्ट (रचनाकाल संवत् १५८०-१६००), हितहरिवंश (रचनाकाल संवत् १६००-१६४०), मीराबाई (संवत् १५५७-१६३०), स्वामी हरिदास (कविताकाल संवत् १६००-१६१७), मूरदास मदनमोहन (संवत् १५९०-१६००), हरीराम व्यास (संवत् १६२० के आसपास) आदि मुख्य हैं। द्वितीय वर्ग में गोस्वामी तुलसीदास (संवत् १५८९-१६८०) और नाभादास (सं० १६५७ में वर्तमान) को ही मूरदास का समकालीन कहा जा सकता है, यद्यपि इनकी मृत्यु के पश्चात् भी बहुत वर्षों तक वे दोनों जीवित रहे थे। अन्य समकालीन कवियों के तृतीय वर्ग में कृपाराम (रचनाकाल संवत् १५९८), नरोत्तमदास (संवत् १६०० में वर्तमान), बीरबल (संवत् १६६० में वर्तमान), यय (संवत् १६४० में वर्तमान), नरहरि (लगभग संवत् १५६२-१६९७) आदि प्रमुख हैं।

उक्त कवियों में से अधिकांश कवियों की भाषा मूरदास की समस्त रचना से तुलना करने पर, संस्कृत पदावली की प्रचुरता की दृष्टि से अनेही, बढ़कर मान ली जाय; परन्तु यदि, गोस्वामी तुलसीदास को छोड़कर किसी भी कवि की रचना के परिमाण में मूरदास के पद चुन लिये जायें, तो किसी भी दृष्टि से उसकी भाषा मूर से बढ़कर नहीं मानी जा सकेगी। तुलसीदास की भाषा अवश्य संस्कृत की पदावली और साहित्यिक परिष्कार की दृष्टि से मूरदास से बढ़कर कही जा सकती है जिसका स्पष्ट कारण यह है कि उनका अध्ययन, साहित्यिक ज्ञान और पांडित्य मूरदास से बड़ा-बड़ा था; परन्तु गोस्वामी जी की व्रजभाषा-रचनाओं में चलती भाषा का वह स्वाभाविक और ठेठ माधुर्य

१८. इन कवियों का समय पं० रामचंद्र शुक्ल के 'इतिहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

उस उपयुक्त अनुपात में नहीं दिखायी देता जो मूर की उल्लेखनीय विशेषता है। अवधी के प्रथम प्रतिष्ठित कवि मलिक मुहम्मद जायसी और गोस्वामी तुलसीदास की उम्र भाषा की रचनाओं में जो अन्तर है, एवं प्रकार से किसी भीमा तक वही अन्तर मूरदास और गोस्वामीजी की व्रजभाषा में कहा जा सकता है। जायसी ने सस्कृत पदावली का सहारा लेकर भाषा को साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न कभी नहीं किया, परन्तु मूरदास की रचनाओं में, इसके विपरीत, पचासों ऐसे पद मिलते हैं, जो तुलसीदास जी की भाषा के समवक्ष निस्सकोच रूप से रखे जा सकते हैं।

मूर के परवर्ती व्रजभाषा कवि - मूरदास के समकालीन जिन साहित्यकारों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे सभी भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, यद्यपि भवका विषय भक्तकवियों की तरह इष्टदेवों का लीला-गान मात्र नहीं था। इस युग के अनेक कवि ऐसे भी बच जाते हैं जो विषय की दृष्टि में तो भक्ति-परंपरा में ही आते हैं, परन्तु अवस्था में वे मूरदास के परवर्ती थे। अतएव भक्ति-परंपरा के शेष और मूरदास के पश्चात् हानेवाले रीतिकाल के कवि - वे, सामूहिक रूप से, दो वर्गों में रखा जा सकता है - रीति परंपरा वाले शास्त्रज्ञ कवि और इस शास्त्रीय प्रवृत्ति में सक्रिय कवि न रखने-वाले भावुक कवि। साहित्य के इतिहासों में इन कवियों की संख्या दो सौ में अधिक है। यहाँ दोनों वर्गों के चुने हुए कवियों की भाषा-सवधी संक्षिप्त चर्चा ही पर्याप्त होगी।

क रीति परंपरा के कवि^{११}—मूरदास के परवर्ती इस वर्ग के कवियों में केशव-दास (संवत् १६१२-७४), चितामणि त्रिपाठी (जन्म संवत् १६९६ के लगभग), बिहारीदास (१६६० से १७२० तक वर्तमान), मतिराम (जन्म संवत् १६७४ के लगभग), भूपण (जन्म संवत् १६७० के आसपास) देव, (जन्म संवत् १७३०), भिलारीदास (कविताकाल संवत् १७८५ से १८१० तक), पद्माकर (संवत् १८१०-१८९०), प्रतापसाहि (कविताकाल संवत् १८८०-१९१० तक) आदि कवि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध में प्रमुख उल्लेखनीय बात यह है कि ये कवि किसी भी बात को अनलङ्घ्य भाषा में कहना ही नहीं चाहते हैं। अनुप्रास की सप्रपास योजना के भार से इनकी भाषा प्रायः सर्वत्र दबी दिखायी देती है और यमक श्लेष का चमत्कार दिखाने का कोई भी अवसर पाने ही उसको अपनाने के लिए वे सतक उठते हैं। ऐसे स्थलों पर न तो व्याकरण के नियमों का पूरा पूरा ध्यान इनको रह जाता है, न गन्ध-रूपों की विकृति-अविकृति का ही यथोचित विचार वे रख पाते हैं और न भाषा की विमुद्धता-रसा के लिए ही विशेष मनक रहते हैं। भाषा सभी प्रकार से सजायी-सँवारी होनी चाहिए—यही इनका आदर्श है जिसके लिए सदैव सावधानी से प्रयास करते रहने के फलस्वरूप सजावट या शृंगार के माय माय अनुप्रासमयी कोमल पद योजना की दृष्टि से भी इनकी भाषा मूरदास से बढ़कर ही ठहरती है। परन्तु हिंदी की प्राचीन बोलियों और अरबी-फारसी-जैसी विदेशी भाषाओं के शब्दों का जितना मिश्रण मूरदास की भाषा

११ इन कवियों का समय प० रामचंद्र शुक्ल के 'इतिहास' के आधार पर दिया गया है—लेखक।

में मिलता है उसमें कुछ अधिक ही देशी-विदेशी शब्द इस वर्ग के कवियों की भाषा में मिलते हैं। अतएव, स्पष्ट रूप से, कहा जा सकता है कि मूरदास की भाषा में यदि ग्रामीण स्वस्थता और सरलता के दर्शन होते हैं तो रीति-परम्परा के इन कवियों की भाषा में नागरिक जीवन की, विविध प्रसाधनों पर आधारित, गर्वीली सुन्दरता के, जो नवयुग की देन होने पर भी अपनी कृत्रिमता में बार बार ऊब उठनी है।

स. अग्र परवर्ती कवि—इस वर्ग में मंत, कृष्णभक्ति और राम-भक्ति-परम्परा के प्रमुख कवियों के साथ साथ मूरदास के परवर्ती वे सभी कवि आ जाते हैं जो भक्तियुग या रीतिकाल में व्रजभाषा में काव्य-रचना करके स्थानि प्राप्त कर चुके थे। इनकी बड़ी लंबी सूची में में केवल रहीम (मवत् १६१०-१६८३), सुंदरदास (संवत् १६५३-१७४६), रसखान (रचनाकाल मवत् १६६५-७५), सेनापति (अन्तः मवत् १६४६ के आसपास), लाल कवि (रचनाकाल मवत् १७६०-७०), घनानंद (संवत् १७४६-१७९६), महाराज सावर्तसिंह 'नागरीदास' (कविताकाल संवत् १७८०-१८२०), चाचा हितवृन्दावनदास (कविताकाल संवत् १८००-४५) आदि प्रतिनिधि कवियों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इस वर्ग के कवियों का आदर्श बहुत मूरदास-जैसे कवियों में मिलता-जुलता था। काव्य के भाव और कला पक्षों में से रीति-परम्परा के कवियों ने द्वितीय की ओर इतना अधिक ध्यान दिया कि प्रथम की स्थान स्थान पर उपेक्षा-सी हो गयी। इसके विपरीत, इस वर्ग के कवि भाव-विषय में इतना अधिक सहूलियत हुए कि कला पक्ष का उन्हें जैसे ध्यान ही न रह गया। फिर भी व्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन तथा सत्य अर्थ में कवि होने के कारण भावों की अनुगमिनी होकर भी उनकी भाषा इस प्रकार निखर उठी कि उसके सहज सौंदर्य के सामने रीति-परम्परा के अनेक कवियों की अलंकृत भाषा की आयास-प्रदत आभा भी फीकी सी पड़ गयी। इस वर्ग के कवियों में घनानंद के अतिरिक्त शेष प्रायः सभी कवियों की भाषा, यदि मूरदास-साहित्य का चुना हुआ भाग सामने हो तो, अधिक से अधिक उसके समकक्ष ही कही जा सकती है। घनानंद की भाषा अवश्य मूरदास से अधिक सरस है तथा प्रौढ़ता और परिष्कृति में भी मूर की अधिकांश भाषा उसके समकक्ष नहीं कही जा सकती।

उत्तीसवीं शताब्दी के व्रजभाषा-कवियों में प्रतिनिधि भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र माने जा सकते हैं। उनके पश्चात् उल्लेखनीय आधुनिक कवियों में बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' और श्री 'वियोगीहरि' ही ऐसे हैं जिनका व्रजभाषा के प्रति अनन्य प्रेम रहा है। भारतेन्दु जी की व्रजभाषा उतनी मगठिन नहीं कही जा सकती जितनी 'रत्नाकर' और 'वियोगीहरि' जी की भाषा है। मूरदास की अधिकांश रचनाओं में भी वैसी गठन और प्रौढ़ता नहीं दिखाने देती; परंतु वियोगी हरि का तो नहीं, 'रत्नाकर' जी का आदर्श बहुत-कुछ मूरदास के परवर्ती रीतिकालीन ग्रंथकारों में मिलता जुलता रहा है, यद्यपि उनका सा उक्ति-वचित्र्य और सूझ-बूझ का चमत्कारी कौशल उन कवियों में भी कम ही दिखाने देता है। अतएव 'रत्नाकर' जी की रचनाओं में व्रजभाषा का वह प्रसादगुण मंजल और परिचिन रूप नहीं है जो मूरदास और घनानंद में है। वियोगी

हरि जी की भाषा में प्रसादगुण तो सूरदास के समान ही है; परन्तु मधुरता और सरसता सूर-काव्य की भाषा में ही अधिक है।

समीक्षा का सारांश—यों तो सामान्य भाषा से ही विषय-विशेष के सबध में कवि के विचारा का परिचय मिल जाता है, परन्तु काव्यभाषा, इसके अतिरिक्त, तीव्रतम आवेगों की वंसी ही अनुभूति पाठक को भी कराती है जैसी स्वयं उसके प्रयागकर्ता के अस्तित्व में उमड़ती है। जब तक सामान्य भाषा में यह गुण नहीं आता, तब तक वह काव्यभाषा का मान्य पद प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं होती। सूरकाव्य जिस भाषा में रचा गया है, उसमें काव्यभाषा की उक्त विशेषता प्रायः सर्वत्र मिलती है। जिन प्रसंगों का कवि ने चलनाऊ ढंग में लिखा है, पाठक या श्रोता भी उनको बड़े उदासीन भाव से पढ़ना या सुनता है, उसमें उसको रस नहीं मिलता। कारण यह है कि ऐसे स्थलों की भाषा सामान्य ही है, काव्यभाषा नहीं जिसके सामने विशेष दायित्व के निर्वाह का प्रश्न रहता है। परन्तु जिन प्रसंगों में कवि की अंतरात्मा रमी है, जिन विषयों में लीन होकर वह अपने अस्तित्व को ही कुछ समय के लिए भूल गया है और पशु की हृदयानुभूति से उसकी भावना का तादात्म्य हो गया है, उसकी भाषा वस्तुतः काव्य भाषा है जो पाठक या श्रोता की भी समान भावानुभूति को सजग करने में पूर्ण समर्थ है।

सूरदास के विनय-पदों को गाते गाते पाठक का स्वर दीन, वरुण और आर्द्र हो जाता है। बाल-स्त्रीता-प्रसंग पड़ते पड़ते उसका वात्सल्य उमड़ने लगता है, नद-यशोदा के मुख को अपना मुख समझकर उसका स्वर गद्गद् हो जाता है, सयोग शृंगार के पदों से उसकी प्रेम-वृत्ति सजग हो जाती है और सुखातिरेक में गोपियों के समान वह अपना भाग्य सराहता है, एवं श्रीकृष्ण के प्रवास पर अपने परम प्रिय के वियोग का मार्मिक अनुभव करके कभी नद-यशोदा के माथ बिभूरता है, कभी प्रेमोन्मादिनी गोपिकाओं के साथ निर्मोही प्रेमी पर स्वीकृति है, कभी दुर्दैव का कोमलता है और कभी अपनी विवशता पर आँसू बहाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन विषयों के पदों में जिस भाषा का उपयोग सूरदास ने किया है वह सर्वत्र प्रसंगावेग की मद और तीव्र गति के अनुकूल है और उसमें पूर्ण भार-बहन की अपेक्षित सामर्थ्य भी है। फल-स्वरूप, ऐसे स्थलों की समर्थ भाषा कवि की भावाकुलता से पाठक को परिचित कराने के साथ साथ आकुलता की वंसी ही तरंगों इसके भागस में भी लहरा देती है।

और उक्त गुण सूरदास की भाषा में आ सवा केवल उनकी आयासहीनता के कारण। कूट पदों में उनकी विनोद प्रवृत्ति ने भाषा के साथ खिलवाड़ किया है, उसमें जैसे प्रयास की सारी शक्ति उसने समाप्त कर दी है। इन पदों से बिना पाठक चमत्कृत भले ही हो, परन्तु अभीष्ट अर्थ-प्राप्ति के लिए मानसिक व्यापाम और उद्योग करते करते उसका सर दुख जाता है। अतएव अपने काव्य के भावपूर्ण और मर्मस्पर्शी स्थलों के लिए सूरदास ने जिस भाषा को स्वीकार किया, वह सर्वथा प्रयास-रहित है। वस्तुतः विषय-लीनता की यथार्थ स्थिति में कवि का ध्यान

भाषा की ओर जाता ही नहीं। और यदि कभी वह भाषा को सप्रदासे अलंकृत करने में प्रवृत्त होता है तो समझना चाहिए कि कवि की अनुभूति इतनी प्रबल थी ही नहीं कि उसकी वृत्ति विषय में पूर्णतया रम सकती। रूप-वर्णन वाले पदों में भाषा की आलंकारिकता भी इस बात का सबल प्रमाण है कि सूर की रचना में हृदय और मस्तिष्क, दोनों का योग है—हृदय का योग विषय-निर्वाचन मात्र में और मस्तिष्क को उसके कल्पनाप्रधान चमत्कारिक वर्णन में। भावपूर्ण पदों की रचना में, इसके विपरीत, कवि का हृदय-पक्ष इतना प्रधान हो जाता है कि मानसिक सूक्ष्मता की उछल-झूद में कवि लेने अथवा कल्पना का चमत्कार दिखाने की ओर उसका ध्यान जाता ही नहीं। व्यवहार में जिस प्रकार हृदय की मुग्धता बाह्याकर्षण की अपेक्षा नहीं रखती; उसी प्रकार कवि हृदय पाकर कवि के हृदय में उमड़ने-वाले उद्गार भी भाषा के साज-शृंगार की प्रतीक्षा नहीं करते।

भावानिरक्त की स्थिति में रहे गये पदों में सूरदास ने भाषा की शुद्धता की भी बहुत अधिक चिन्ता नहीं की है। उत्तम, अर्द्धतत्तम, तद्भव, देशज, वेशी-विदेशी, नये-पुराने, किसी भी शब्द से काम लेने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया है। भाव-व्यञ्जना ही जब कवि का एकमात्र ध्येय होता है, तब किसी प्रकार का प्रतिबन्ध वह अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता। उसे तो सार्थक एवं उपयुक्त शब्द चाहिए, वह किसी भी भाषा का क्यों न हो, यद्यपि उसका प्रचलित होना अवश्य आवश्यक है। इस आयासहीनता की स्थिति में भी सूरदास ने इतना ध्यान बराबर रखा कि कोई अनुपयुक्त अथवा अप्रचलित शब्द उनकी रचना में न आ जाय। इसके लिए उन्हें शब्दों के रूप भले ही विकृत करने पड़े हों, नये तद्भव और अर्द्धतत्तम रूप भले ही गढ़ने पड़े हों, परन्तु प्रमथ्य शब्द का प्रयोग करना उन्हें कभी स्वीकार नहीं हुआ।

विकासोन्मुख भाषा का प्रवाह वेगवती सरिता के समान होश है जिसका मार्ग सर्वथा परिवर्तित कर देने का प्रयास बुद्धिमानी का नहीं समझा जा सकता। सूरदास इस रहस्य से अवगत जान पड़ते हैं। काव्य रचना के लिए उन्हें जो व्रजभाषा प्राप्त हुई थी, उसमें मौखिक या लिखित, जो भी साहित्य रहा हो, यी वह विकास को प्रारम्भिक अवस्था में ही और एक सीमित क्षेत्र की भाषा ही। उसकी स्वाभाविक मधुरता, सरसता, प्राञ्जलता सोच यदि गुणों ने भले ही क्षेत्रीय तथा अन्य कवियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया हो, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि काव्यभाषा बनने की सम्पूर्ण सामर्थ्य सूरदास के पूर्व तक, उसे नहीं प्राप्त हो सकी थी। गूढ़-गभीर भावों की व्यञ्जना में तो वह असमर्थ थी ही नहीं, उसका न सौंदर्य निखर सका था, और न उसका शब्द-कोश ही भरा-पुरा था। उसका रूप भी अनपढ़, मिथित और एक सीमा तक अनिश्चित था।

व्रजभाषा की थी और समृद्धि-वृद्धि के लिए सूरदास ने व्रजभाषा को अपनाकर, उसका रूप निसारा; उसकी मधुरता, मुकुमारता, प्राञ्जलता आदि को प्रत्यक्ष सिद्ध करके क्षेत्र-बढ़ाया, उसको लोकप्रिय बनाया और उसको काव्यभाषा के मान्य पद पर प्रतिष्ठित

किया। साथ साथ भाषा का सस्वार परिवार करके विषयानुबल उसके मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों के विकास में योग दिया जिसमें उसका सौंदर्य निखर आया और वह सभी प्रकार के मनोभावों को अनिव्यक्त करने की शक्ति से संपन्न हो गयी। यही नहीं, संगीत के सहाय्य से मूरदास की व्रजभाषा का नैसर्गिक माधुर्य तो निखरा ही, वह सचीलापन और सौकुमार्य भी उसको प्रदान किया गया जिसके लिए कुछ आधुनिक भारतीय भाषाएँ आज भी लालायित हैं।

समृद्धि वृद्धि के लिए उन्होंने उनमें शब्द-भांडार को सभी दृष्टियों से पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया। जनबाली, प्राचीय और देशी-विदेशी भाषाओं के भँकड़ों पदों, मुहावरों और लोकांतियों का अपनाने के साथ साथ अनेक आवश्यक शब्दों का उन्होंने निर्माण भी किया। विदेशी प्रयोगों के सचय में उन्होंने निश्चित नीति निर्धारित की कि उनको किस रूप में अपनाया जाय और उनके आधार पर किस प्रकार नवीन रूपों का निर्माण किया जाय जो व्रजभाषा की प्रकृति के सर्वथा अनुरूप हों। विदेशी शब्दों को निसकोष अपनावर भी अपनी भाषा पर उनका प्रभाव इतना अधिक उन्होंने नहीं पड़ने दिया कि वह खटवने लगता। तात्पर्य यह है कि अन्य भाषाओं के शब्द-रूपों को ग्रहण करके भी उन्होंने व्रजभाषा की मूल प्रकृति की रक्षा का मर्दव प्रयत्न किया। अपनी भाषा में अन्य बालिया और विभाषाओं के ऐसे शब्द ही उन्होंने सम्मिलित किये जिन्होंने सर्वथा उसी के अनुगमन में रहना स्वीकार कर लिया, जो उसके व्याकरण से शासित होकर ही विभिन्न रूप रचना के लिए प्रस्तुत हो सकें। ऐसे शब्दों में अधिकार व्रजभाषा की जनभाषा में बहुत समय से प्रचलित थे और घुलमिल कर उसी का अंग हो गये थे। इस कारण एक तो उनमें 'बाहरीपन' रह ही नहीं गया था और यदि कुछ था भी तो कवि द्वारा प्रयुक्त होने के पूर्व उसको त्याग देना उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया था।

'मूरसागर' में आदि से अंत तक अनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं जिनका वर्णन कवि ने कई कई पदों में किया है। विषय की समानता रखते हुए सहृदय पाठक इन प्रसंगों से ऊबता नहीं, उनका प्रत्येक पद में कुछ न कुछ नवीनता ही मिलती है। जिन गुणों के कारण ऐसे पदों में यह विशेषता आ सकी, उनमें भाषा का भी प्रमुख स्थान है। वही तो इन पदों का आरम्भ मूरदास ने नयी तुक से किया है, वही भाषा के मिश्रित, साहित्यिक और आलंकारिक रूपों में से एक को छाड़कर दूसरे अथवा तीसरे को अपनाया है, वही मुहावरों कहावतों के प्रयोग से भाषा को लास्यशिवता प्रदान की है और सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों की आवृत्ति में वे बराबर नचते रहे हैं। भाषा-मवधी ये चारों विशेषताएँ मूरदास के प्रायः समस्त भाषिक प्रसंगों में देखने को मिलती हैं। जिस अर्थ कवि को स्व-रचित वाक्य संशोधन-परिवर्द्धन के लिए कभी न मिला हो, उसकी स्मरण शक्ति निस्मिदह असाधारण रही होगी, तभी तो वह एक ही प्रसंग को कई कई पदों में लिखकर भी शब्दों और तुकों की आवृत्ति में बचा सका। वाक्यांश अथवा उपवाक्यों की आवृत्ति में जो दो-बार उदाहरण देने गिने पदों में देखने का मिलता भी है, वे एक तो बहुत सामान्य हैं और दूसरे, उनकी आवृत्ति इतनी बार नहीं हुई है कि सरलता से पाठक

को उनका पता लग सके। इससे स्पष्ट है कि सूरदास का शब्द-कोश अन्नपूर्णा के भांडार की भांति सदैव पूर्ण रहता था। शब्द-चयन के लिए मस्तिष्क को टटोलने की आवश्यकता तो उन्हें कभी पड़ती ही नहीं थी। अतएव यदि कहा जाय कि भाषा-भांडार की अक्षयता ने मूर-काव्य की रसात्मकता-वृद्धि में सदैव योग दिया, तो कोई आत्युक्ति न होगी।

आशय यह है कि विषय का प्रतिपादन सूरदास ने सदैव ऐसी भाषा में किया है जो उपयुक्त होने के साथ साथ सभी वर्गों के पाठकों के लिए बोधगम्य है। सामान्य और बिज्ञ पाठक क्रमशः उसके वाच्य और लक्ष्यार्थ से सन्तुष्ट हो जाते हैं तो भावुक और सहृदय उसकी वक्तता, और व्यंग्ययुक्त ध्वनि पर मुग्ध होते हैं। मुहावरों-कहावतों के प्रेमियों के लिए मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री उनके काव्य में विद्यमान है, तो विषयानुकूल भाषा के प्रसाद और माधुर्य गुणों की भरस धाराएँ सभी काव्य रसिकों को रमसिक्त करके अभीष्ट श्रुति प्रदान करती हैं।

यहाँ एक ढाका का समाधान करना आवश्यक है। अष्टछाप के अन्य आठ कवि सूरदास के समकालीन थे और सभी ने व्रजभाषा में उत्कृष्ट रचनर की है। ऐसी स्थिति में व्रजभाषा के प्रारम्भिक विकास, उसकी शै-समृद्धि-वृद्धि और क्षेत्र-विस्तार का अधिक श्रेय सूरदास को क्यों दिया जाय और क्यों न यह स्वीकार किया जाय कि अष्टछाप के समस्त कवियों के सम्मिलित उद्योग का ही सुफल या व्रजभाषा का यह संस्कार, परिष्कार और विकास जिसमें उसका प्रसार-प्रचार बढ़ा और रूप भी अत्यंत आकर्षक हो गया? इस प्रश्न में बल है, इसमें सदेह नहीं। यह भी ठीक है कि अष्टछाप के सभी कवियों के आराध्य एक है, वर्ण्य विषय प्रायः समान है, दृष्टिकोण में बहुत-कुछ समानता है और शैली भी मिलती-जुलती है; फिर भी अन्य सात कवियों से सूरदास की व्रजभाषा की देन अधिक महत्वपूर्ण है। स्वयं कवि सूर ही अपने समवर्गियों से कई बातों में भिन्न हैं। पहली बात है सूरदास की अंधता जिसने कवि के साथ सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे साप्ताहिकता के सभी बंधनों और आकर्षणों से हटाकर एक ही केंद्रित विषय में खीन कर दिया। सूरदास की चमत्कारपूर्ण और अनूठी उक्तियाँ लीनता की देन है जिसके मूल में उनकी अंधता का वरदान मानना चाहिए।

दूसरी बात है सूरदास की जन्मजात विरक्ति जिसने आरंभ में ही उसे स्वानुसृत काव्य-रचना की प्रेरणा दी, अपनी अकिंचनता पर गर्व करने का बल दिया और साप्ताहिक वैभव की निस्सारता, जीवन की क्षणभंगुरता जैसे विषयों पर मनन करने की योग्यता भी प्रदान की। अंधता और विरक्ति के सम्मिलित योग में वह अध्ययन से भी वंचित रहा जिससे मस्तिष्क से अधिक उसके हृदय का विकास हो गया; तत्कंप्रधान बुद्धि की अपेक्षा हृदय की भावुकता प्रधान हो गयी जिससे समुण लीनाओं में ही उसकी वृत्ति रम सकी। रचना की अधिकता, विभिन्न विषयों को हृदयगम करने में सहायक ग्राहक वृत्ति, विविध राग-गगनियों का अपार ज्ञान आदि अन्य बातें हैं जिनमें सूरदास अपने समवर्गियों से आगे है। इन सबका सम्मिलित परिणाम यह है कि सूरदास, कवि के नाते जिन प्रकार उनमें बढकर है, उसी प्रकार भाषा-निर्माता के रूप में भी। और यही कारण है कि

वज्रभाषा-विकास में अहेले मूरदास का जितना योग रहा, उतना अष्टछाप के सभी कवि नहीं दे पाये ।

मूरदास की भाषा के सम्बन्ध में प० रामचंद्र गुप्त ने लिखा है—‘मूर में ऐसे वाक्य के वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा धामे धड़ाने में कुछ भी योग नहीं देते, केवल पाद पूर्णतया लादे गये जान पड़ते हैं’^१ । इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जो अब कवि साधन-हीनता के कारण स्वयं अपना वाक्य लिख न सका हो, न जिसे दूसरे की लिखी प्रति दोहराने का ही अवसर मिला हो, उसकी रचना में यदि उक्त दोष हों तो किसी सीमा तक क्षम्य ही समझा जायगा । परंतु गुप्त जी का उक्त कथन, मूरदास के लगभग उन दो सहाय पदों के सम्बन्ध में, जो कवि की महत्ता के कारण हैं और स्वयं गुप्त जी ही जिनकी प्रशंसा करने नहीं पवन, ठीक नहीं कहा जा सकता । गुप्त जी द्वारा सूचित उक्त दोष तो वस्तुतः उन पदों में मिलना है जो मूरदास द्वारा सर्वथा अरवि से लिख दिये गये थे । ऐसे पद कवि की रचना का किसी भी रूप में प्रतिनिधित्व नहीं करते और ‘वर्षा-मूर्च्छा’ हान के कारण बहुत साधारण हैं । अतएव मूरदास की भाषा में दिखाये गये उक्त दोष का अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता ।

बाबू श्यामसुंदरदास ने प्रतिभावान् कवियों की भाषा की भावों की जीव दासी^२ कहा है । इससे तात्पर्य यह है कि भावों के सामने भाषा अनुचरी-सी रहती है और उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त शब्द अनायास प्रस्तुत हो जाते हैं । वह भावों के संकेत पर ही सेविका की भाँति सदैव प्रस्तुत रहती है । रोनिवासीन अनेक कवियों की भाषा ने अपने में इतनी चमक-दमक पैदा कर ली है कि कभी कभी पाठक का ध्यान भाव की ओर न जाकर भाषा की ओर ही आकृष्ट हो जाता है । मूरदास की भाषा कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करती, उसे अपने दायित्व और अपनी भर्गोदा का सदैव पूरा पूरा ध्यान रहता है ।

रौतिलालीन कवियों की भाषा-विषयक विशेषज्ञों की ओर संकेत करते हुए डा० भगीरथ मिश्र ने एक स्थान पर कहा है—‘उसमें ऐसे ऐसे नलित और भाव-रम्य शब्द मिलते हैं और ऐसे प्रयोग और मुहावरों कि मन बहो चाहता है कि पद को केवल शब्द और मुहावरों के लिए याद कर लिया जाय’^३ । मूरदास में यद्यपि यह विशेषता पचासो पदों में पायी जाती है और उनकी संकड़ी पंक्तियाँ अनायास विशिष्ट प्रयोगों के कारण एक बार पढ़ते ही कठस्थ हो जाती हैं, तथापि न तो केवल भाषा-चमत्कार-बुद्धि के लिए मूरदास ने इनका प्रयोग किया है और न केवल भाषा-चमत्कार-प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही यह आयोजन किया गया है । मूरदास की वाणी भाव-रूप वृष्ण के लिए गोपियों की भी अनन्यता धारण किये हुए है जिसका सारा मुख उसके निखरने में, सारा शृंगार उसके बोध में और सारा चयनायास उसके उपयुक्त बनने के लिए है । बोरे चमत्कार प्रेमी उल्लोको ने उनका कभी मेल नहीं खाता ।

१. पंडित रामचंद्र गुप्त, ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’, पृ० १७६ ।

२. साहित्यालोचन, पृ० ८३ ।

३. डा० भगीरथ मिश्र, ‘हिन्दी वाक्यशास्त्र का इतिहास’, पृ० ४१२ ।

अतः में विजय भी उसी की होती है और सभी उद्धव भाव-विभोर होकर भापा की अनन्यता की प्रशंसा करते नहीं अघाते ।

अपने परम प्रिय आराध्य की जन्मभूमि की भापा की श्री-स्मृति और व्यजनाशक्ति-वृद्धि के लिए इस अंध कवि ने जो अभिनंदनीय कार्य किया, वह साधारण नहीं था और न सामान्य व्यक्ति के बूते का ही था । अतएव यह देखकर चकित रह जाना पड़ता है कि सर्वप्रमुख प्राकृतिक देन—नेत्रेन्द्रिय—में वंचित यह अघ कवि अर्द्ध घातान्दी से भी अधिक समय तक किस निष्ठा के साथ काव्य-रचना में रत रहकर उक्त महान् कार्य का संपादन कर सका । महाप्रभु घल्लभाचार्य ने सूरदास को श्रीकृष्ण के लीला-गान मात्र के लिए उत्साहित किया था । उनकी आज्ञा का सर्वांगत पालन करने के साथ साथ सूरदास ने श्रीकृष्ण की लीला-भूमि की भापा को भी अमर कर दिया । अपनी जननी के ऋण से सूरदास किस प्रकार मुक्त हुए, इसका पता तो हमें नहीं है परन्तु हममें कोई संदेह नहीं कि व्रजभापा को श्री-स्मृति के साथ अपूर्व गौरव प्रदान करके मातृभापा के ऋण से वे अवश्य मुक्त हो गये । उनके इस अभिनंदनीय कार्य के सम्बन्ध में, संक्षेप में, यही कहना होता है कि व्रजभापा को पाकर कवि सूर कृतकृत्य हो गया और व्रजभापा उसको पाकर धन्य हो गयी ।

परिशिष्ट एक

सूर-काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या

किसी कवि के काव्य में प्रयुक्त शब्दों की संख्या का पता लगाना मुख्यतः दो दृष्टियों से उपयोगी होता है। एक तो इसमें ध्यान-विशेष की भाषा की स्थिति, शक्ति, और प्रकृति का परिचय मिल जाता है और दूसरे, कवि के भाषा ज्ञान और भाषा-सबधी उसके दृष्टिकोण का पता चलता है। इन दोनों प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति कवि विशेष की रचनाओं में प्रयुक्त शब्दों की संख्या-मात्र से देने में नहीं हो सकती। वस्तुतः इस प्रकार के अध्ययन के तीन प्रमुख पक्ष हैं—प्रथम, कवि द्वारा प्रयुक्त तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव शब्दों, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्द-भेदों की संख्या ज्ञात करना, द्वितीय, विभिन्न विषया पाना और भावों के अनुसर परिवर्तित भाषा-रूप में तत्सम, अर्द्धतत्सम और तद्भव देशी विदेशी शब्दों के अनुपात में अंतर ज्ञात करना और तृतीय, यह जानना कि प्रमुख शब्द अथवा उसका विवृत रूप कवि के काव्य में अपवाद-स्वरूप, सामान्य और विशेष अथवा सर्वत्र, किस प्रकार प्रयुक्त हुआ है।

उक्त पक्षों को ध्यान में रख कर किसी कवि की रचना का अध्ययन करना है तो बहुत रोचक और उपयोगी, परंतु यदि प्रामाणिक रचना और सुसंपादित प्रामाणिक पाठ मूलभूत न हों तो अध्येता का कार्य बहुत कठिन हो जाता है, मूरदास के संबंध में यह अभाव दोहरा है। पहले तो उनके प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या में ही मतभेद है, फिर उनके प्राप्त संस्करणों का पाठ भी सर्वमान्य नहीं है। नागरी-प्रचारिणी सभा का जो संस्करण कई वर्षों पूर्व निकला था वह तो अधूरा था, जो गया और पूर्ण संस्करण सभा की ओर से प्रकाशित हुआ है, उसका पाठ भी खराब, क्लृप्ते और सखनऊ के संस्करणों से भिन्न है। अतएव इसके प्रकाशित होने के पूर्व तब तक, हिंदी के इस सर्वोत्तम गीति काव्य के प्रामाणिक संस्करण की समस्या थी ही, आज भी उसके ग्रंथ और पाठ में सभी विद्वान् सहमत नहीं हैं। उधर 'साहित्यलहरी' और मूरसागर सारावली की कोई प्राचीन प्रति न मिलने से इनका पाठ तो सर्वथा असंपादित है ही, इनकी प्रामाणिकता भी, कुछ विद्वानों की सम्मति में, संदिग्ध है।

ऐसी स्थिति में, शब्द-संख्या-संबंधी अध्ययन के लिए सुगम मार्ग यही हो सकता है कि नागरी-प्रचारिणी सभा के 'मूरसागर' को, बेंकटेश्वर प्रेम ने प्रकाशित 'मूरसागर' के आदि में दी गयी 'मूरसागर-सारावली' को और सहृदयसाराय ने प्रकाशित 'साहित्यलहरी' को प्रामाणिक मान लिया जाय। प्रस्तुत प्रबंध के अध्ययन के लिए यही किया गया है, यद्यपि, कई स्थानों पर, विशेष कारणों से, बेंकटेश्वर प्रेम से प्रकाशित 'मूरसागर' के अतिरिक्त, नवल किशोर प्रेम के 'मूरसागर' के साथ प्रकाशित 'सारावली' के भी उदाहरण दिये गये हैं।

शब्द-संख्या-अध्ययन के जिन तीन पक्षों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उनमें से द्वितीय अर्थात् विभिन्न प्रसंगों, पात्रों और भावों के अनुसार तत्सम, अर्द्ध तत्सम और तद्भव देशी-विदेशी भाषाओं के शब्दों के अनुपात के मन्त्र में स्पष्ट संकेत प्रस्तुत प्रबंध के पाँचवें अध्याय में स्थान-स्थान पर किये गये हैं। इसी प्रकार तृतीय अर्थात् विभिन्न शब्द का प्रयोग कवि ने विशेष रूप से किया है, किमका नामान्वय रूप से, कौन शब्द रूप मूल-काव्य में सर्वत्र पाया जाता है और कौन अपवादस्वरूप आदि बातें तीसरे और चौथे अध्यायों में यथावसर कही गयी हैं। भाषा के शुद्ध साहित्यिक अध्ययन की दृष्टि से वस्तुतः इसी प्रकार का निर्देशन रोचक और उपयोगी होता है।

अब रह जाता है प्रथम पक्ष अर्थात् मूलरूप द्वारा प्रयुक्त शब्दों की संख्या का प्रश्न। इनकी गणना भी दो प्रकार में होनी है। प्रथम के अनुसार केवल मूल रूपों की गणना की जाती है और विकृत रूप उन्हीं के अतर्गत समझ लिये जाते हैं। द्वितीय के अनुसार मूल के साथ-साथ समस्त विकृत रूपों की भी गणना होती है। प्रथम अर्थात् मूल रूपों की गणना, भाषा का वैज्ञानिक दृष्टि में अध्ययन करनेवालों के लिए रोचक होती है और विकृत रूपों का सम्बन्ध उस वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी होता है, जो भाषा-विशेष की प्रवृत्ति और उसके व्याकरण के नियमों से परिचित नहीं होने और जिन्हें एक शब्द के लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित विभिन्न रूपों की पहचानने में कठिनाई होती है।

मूल-काव्य में प्रयुक्त मूल और विकृत रूपों की सम्मिलित संख्या तो लगभग पचीस हजार है; परन्तु मूल रूप लगभग आठ हजार हैं। इनमें से आधे के लगभग संज्ञा शब्द हैं। लगभग एक चौथाई में विशेषण और अव्यय शब्द हैं और शेष सर्वनाम और क्रिया शब्द हैं। संज्ञा, विशेषण और अव्यय शब्द इस प्रकार की गणना में उतने महत्व के नहीं होते जितने सर्वनाम और क्रिया-शब्द होते हैं। मूल-काव्य में विभिन्न प्रकारों में प्रयुक्त विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त मूल और विकृत मगभग सात सौ सर्वनाम-रूपों की सूची दी गयी है। दस पाँच रूप भले ही उसमें छूट गये हों, जो वह सूची पूर्ण है और यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि मूलरूप ने मूल और विकृत विभक्तिरहित और विभक्तियुक्त लगभग सात सौ सर्वनामरूपों का प्रयोग अपने काव्य में किया है^१।

उक्त गणना के अनुसार मूल काव्य में प्रयुक्त मूल क्रिया-रूपों की संख्या लगभग तेरह सौ और उनके विकृत रूपों की संख्या लगभग पाँच हजार है। यद्यपि आधे

१. प्रस्तुत प्रबंध के पृष्ठ १८७, १९३, २०५, २२२-२, २२९, २३५-६, २३९-४, २४५, २४७, २५२, २५४, २५९-६०, २६९ २७३ और २७४।

२. एक ही सर्वनाम-रूप कारक के जितने में प्रयुक्त हुआ है, उसके उतने ही विकृत रूप मानकर उक्त गणना की गयी है। बलवत्तम रूप अवश्य छोड़ दिये गये हैं—लेखक।

परिच्छेद में लिग, वचन और काल के अनुसार त्रिया व विवृत रूपों के पर्याप्त उदाहरण दिये जा चुके हैं, परन्तु उनसे मूल त्रिया रूपों की गणना में कोई सहायता नहीं मिल सकती। अतएव सुविधा के लिए यहाँ लगभग एक हजार मूल त्रिया-शब्दों की सूची दी जा रही है जिनके विवृत रूप मूल वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। इन त्रियाओं में से अधि-
 बाश रूप अवर्ग हैं। इनमें से बहुत सी त्रियाओं के स्वर्ग और प्रेरणाध्वं रूपों का स्वतंत्र प्रयोग भी मूल-वाक्य में हुआ है, परन्तु उनके भी अवर्ग मूल रूप ही यहाँ दिये गये हैं। जो स्वर्ग रूप यहाँ दिये गये हैं, उनमें अधिबाश ऐसे हैं जिनके अवर्ग रूपों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है या बहुत कम हुआ है।

अँकुरना, अँगवानना, अँगोछना, अँचवना, अँजोरना, अँटवना, अकनना, अवधकाना, अकरना, अवर्पना, अकुचना, अकुलाना, अकूतना, अगिषाना, अगोटना, अगोरना, अघाना, अटवना, अटवरना, अटपटाना, अठलाना, अडना, अतुराना, अयवना, अधिक्काना, अधी-
 मना, अनखना, अनरना, अनुभवना, अनुमानना, अनुरागना, अनुराधना, अनुमरना, अनु-
 हरना, अनैसना, अग्हाना, अपडरना, अपनाना, अपमानना, अपसोचना, अपमोसना, अप-
 हरना, अभिलापना, अभिसरना, अमातना, अमाना, अरमना, अरगाना, अरधाना, अर-
 पना, अरवराना, अरराना, अरमना अराधना, अरसना, अरनना, अरोगना, अरोहना, अलगाना, अलसाना, अलापना, अवगारना, अवगाहना, अवतरना, अवराधना, अव-
 रेखना, अवलघना, अवलवना, अवलोचना, अवसेरना, असीसना, अहूटना, अहना।

आँवना, आँचना, आँजना, आचरना, आदरना, आनदना, आनना, आना, आपूरना, आराधना, आसना।

इठलाना, इतराना।

उकठना, उकमना, उत्तरना, उगना, उपलना, उगाहना, उपटना, उधरना, उच्चवना, उच्चटना, उचना, उचरना या उच्चरना, उच्छलना या उछलना, उजरना, उल्लवना, उठना, उडना, उतरना, उदमानना, उदवना, उद्धरना, उधरना, उनवना, उनमानना, उपचारना, उपजना, उपटारना, उपदेसना, उपराजना, उपहासना, उपाटना, उपारना, उपासना, उफनना, उबटना, उबरना, उर्मंगना, उमचना, उमडना, उमहना, उरसना, उरसना, उलघना, उलटना, उलीचना, उवना, उसरना, उमघना।

ऊवना, ऊमना।

ऐँचना, ऐँटना, ऐँहना।

ओछना, ओटना, ओडना, ओडना, ओपना।

औघना, औटना।

कँपना, कटना, कठना, कतरना, कथना, कदराना, कमाना, करना, करपना, करारना, कराहना, कइजाना, करोना, कलपना, कलमलाना, कलोलना, कल्हरना, कसकना, कसना, कहना, कहरना, कौघना, काछना, किचकिचाना, किटकिटाना, किलवारना, कीलना,

कुंभिलाना या कुम्हलाना, कुङ्गना, कुरवारना, कूजना, कूकना, कूटना, कूदना, कोपना, कोरना, कोसना, कोषना, क्रीडना ।

खंडना, खगना, खचना, खटकना, खटाना, खतिथाना, खनना, खरचना, खरभरना, खसना, खाना, खिलना, खिसाना या खिसियाना, खीजना या खीझना, खुदना, खुलना, खूंदना, खूटना, खेना, खेलना, खैचना, सोसना, सोना, सोजना, सोरना, सोलना ।

गंधाना, गंधाना, गॅसना, गटकना, गठना, गड़ना, गदना, गनना या गितना, गभना या गवनना, गरजना, गरना या गलना, गरवना या गरबाना, गररना, गर्बाना, गहगहमा, गहना, गहरना, गाजना, गाना, गिरना, गिलना, गीधना, गुजना या गुगारना, गुनना, गुमकना, गुहना, गुहरना या गोहरना, गूथना, गूंदना, गेरना, गोना या गीबना, घसना, प्रहना ।

घटना, घबराना, घमकना, घसना, घहरना, घालना, घिनाना, घिरना, घिसना, घुनना, घूमडना या घुमरना, घुङ्कना या घुरकना, घुरना, घुलना, घुसना, घूटना, घूमना, घेरना, घोरना या घोलना ।

चकचौंधना, चलना, चबोरना, चटकना, चटचटाना, चटपटाना, चटाना, चडना, चपना, चपरना, चमकना, चमवमाना, चरचना, चरना, चलना, चसना, चहना या चाहना, चाँपना, चाटना, चापना, चाबना, चितना, चितवना, चीतना, चीन्हना, चुबना, चुगना, चुचाना, चुचुकारना, चुनना, चुभना, चुरना या चोरना, चुबना, चुसना, चुहचुहाना, चूकना, चूना, चूमना, चूरना, चेतना, चोटना-चोटना, चोकना, चौंधना या चौंधियाना ।

छटना, छकना, छटकना, छनना, छपना या छिपना, छमना, छरना, छलकना, छलना, छहरना, छाँडना, छाना, छाजना, छिटकना, छिड़कना या छिरकना, छिडना, छिनना, छिपना, छोटना, छीजना, छीलना, छुटना, छूना, छेकना, छेदना, छोभना, छोडना या छोरना ।

जैचना, जैमाना या जम्हाना, जकड़ना या जकरना, जकना, जगना या जोगना, जगमगाना, जटना, जड़ना या जरना, जताना, जनना, जनमना या जन्मना, जपना, जमना, जरना या जतना, जाबना, जानना, जाना, जीतना, जीना, जीमना या जैवना, जुटना, जुठारना, जुडना या जुरना, जुडना, जुना, जूसना, जौवना या जौहना, जोहारना ।

जैलना, जैपना, जकजोरना, जकना, जगड़ना या जगरना, जलकना, जलना, जलकारना, जलटना, जलकना, जमना, जरना, जरहरना, जलकना, जलमनाना, जहदना, जहरना, जोकना, जिलकारना, जिडकना या जिरकना, जुझाना या झूझलाना, झुटना, झुठवना, झुनकना, झुरना, झूमना, झूना, झूना, जेरना, जेनना, जोकना ।

टंकोरना, टकटकाना, टकटोरना या टकटोहना, टकराना, टटोवना, टपकना, टरना या टनना, टूटना, टूठना, टेकना, टेरना, टोकना, टोना, टोरना ।

ठंगना, ठटना, ठठकना या ठिठकना, ठठना, ठयना, ठहरना, ठाढ़ना, ठैलना, ठोकना ।
 डगडोलना, डगमगाना, डटना, डबडबाना, डरना या डरपना, डमना, डहकना, डहना,
 डोंटना, डाढ़ना, डारना या डालना, डसना, डिंगना, डीठना, डुलना या डोलना, डूबना ।
 डेंडोरना, दकना, दकिलना, दरकना, दरना या दलना, दरहरना दहना डोलना,
 दुकना, दुरना, दूँदना, दोना, डोरना ।

तकना, तचना, तजना, तडकना या तरकना, तडतडाना या तरतराना तडपना,
 तनना तपना, तमकना, तमनमाना, तयना, तरजना, तडकडाना या तरकराना, तरसना,
 तरहरना, तलना, तलफना ताकना, ताड़ना, तानना, ताना तापना, तिनकना
 या तिनगना, तुतराना या तुननाना, तुभना, तुलना, तूठना, नूलना, तैरना, तोंडना या
 तारना, तोपना, तौमना, त्यागना, त्रासना, तृपिनाना ।

थकना, थपना, थमना, थरथराना, थरसना, थरांना, थहाना, थिरकना, थिरना ।

दंडना, दचना, दरकना, दरपना, दरसना, दलकना, दलना, दटकना, दहना, दहरना
 या दहलना, दांकना, दागना, दाघना, दिपना या दीपना, दीखना या दीमना, दुलना,
 दुनकारना, दुबकना, दुरना, दुलराना या दुसारना, दुहना, दूमना, दृढ़ना, देना, दीपना,
 दींचना, दीडना या दीरना, दुवना ।

धँसना, धकधकाना या धगधागाना, धडकना या धरकना, धधकना, धपना, धरना,
 धरहरना, धसकना या धसना, धाना या धावना, धापना, धारना, धिरकना या धिराना,
 धुंभारना, धुकना, धुनना, धुपना, धुरना, धुलना, धूतना, धोना, धौंकना, धौंसना,
 ध्यानना या ध्याना ।

नकाटना या नखोटना, नेंचना, नचना या नाचना, नजिवाना, नटवना, नमना या
 नबना, नसना, नाखना, नाटना या नाठना, नाना या नावना, नापना, नारना, निंदना,
 निक्कलना या निक्कलना, निगनना, निग्रहना, निघटना, निबुडना, निदरना, निपजना,
 निपटना या निवटना, निपाटना, निबरना, निबहना, निभना, निमज्जना, निरखना,
 निरवारना, निरबहना, निरवारना या निरवारना, निर्माना, निवारना, निवेरना,
 निस्तारना, निहारना, निहोरना, नुचना, नेवतना, नोबना, नोवना, न्योतना ।

पेंबरना, पकडना या पकरना, पकना, पक्षारना, पगना, पचना, पछडना, पछनाना
 या पछिताना, पछोडना या पछोरना, पजरना, पटकना, पटतरना, पटाना, पडना, पडना,
 पनिआना, पतीजना या पतीनना, पधारना, पनपना, परखना, परगासना, परचना,
 परज्जरना, परतेजना, परबोधना, परमना, परामना, पराना, परिरभना, परिहरना, परेखना,
 पलटना, पलना, पलानी, पमेडना, पवीटना या पवीवना, पसरना, पसीजना, पहचानना,
 पहनना, पहुँचना, पाना, पारना, पिघनना, पिछडना, पिटना, पिराना, पिसना, पीना,
 पीमना, पुकारना, पुचकारना, पुजना, पुरना या पुरवना, पुलकना, पूछना, पेखना, पेरना
 या पेलना, पेंटना, पेरना, पाछना, पानना, पोपना या पोसना, पोहना, पोड़ना, प्रगटना,
 प्रचारना, प्रजारना, प्रबाधना, प्रमानना, प्रनमना, प्रहारना ।

फंदना, फँसना, फटकना, फटकारना, फटना, फड़कना या फरकना, फवना, फेरना या फलना, फरहरना, फहरना, फाँकना, फाँदना, फिरना, फिमलना, फुँकना, फुफकारना, फुरना, फुसलाना, फूटना, फूलना, फेंकना, फेरना, फँसना, फोडना ।

वकना, वकसना, वखानना, वणरना, वचना, वजना, वटना, वड़ना, वनना, वनिजना, वरना, बहकना, बहना, बहराना, बाँछना, वारना, बिकलना, बिकसना, बिचरना, बिचलना, बिचारना, बिडरना, बितताना, बिथकना, बिथरना, बिदरना, बिधना, बिनसना बिमोचना, बिमोहना, बिरचना, बिरमना, बिराजना, बिहसना, बिलपना, बिलमना, बिलसना, बिलोकना, बिलोना, बिममरना, बिस्तरना, बीघना, बीतना, बुझना, बेचना, बैठना या बैसना, बोधना, बोलना, ब्यापना, ब्याहना, बीड़ना ।

भंजना, भलना या भञ्जना, भजना, भटकना, भडकना, भनना, भभरना, भरना, भरभराना या भरहरना, भरमना, भरहाना, भागना, भावना, भासा, भारना, भापना, भासना, भिड़ना, भिदना, भीमना या भीजना, भुरकना, भुरचना, भुगतना, भूँकना या भूँसना, भुराना, भूँजना, भूनना, भूलना, भेटना, भेजना, भेदना, भेपना या भेसना, भ्रमना, भ्राजना ।

मँडना, मँडराना, मचकना, मचना, मचलना, मजना या मज्जना, मटकना, मड़ना, मथना, मत्तसना, मनुहारना, मरना, मरोड़ना, मदेना, मलना, मल्हारना या मल्हाना, मसकना, मसलना, माँगना, माँचना या माचना, माँसना या माडना, माखना, मासना, मानना, मापना, मिटना, मिलना, मीड़ना, मूँदना, मुकना, मुडना या मुरना, मुस्कना, मुरछना, मुरझना, मुमकाना या मुसकराना, मूठना, मेलना, मोकना, मोचना मोहना ।

रँगना, रजना, रँभाना, रलना, रगड़ना, रचना, रच्छना, रजना, रटना, रताना, रतना, रपटना, रबकना, रमना, रलना, रसना, रहना, रहमना, रीचना, रीधना, रीभना, राचना, राजना, रतना, राहना, रियाणा, रिझाना, रिसाना, रीतना, रैधना, रकना, रुठना, रुटना, रुमना, रँगना, रेलना, रोकना, रोना, रोपना, रौरना ।

लथना, लखना, सयना, लचकना, लजना, लटकना, लटना, लटपटाना, लडना लडना, लपकना, लपटना, लपेटना, लखराना, लरजना, ललकना, ललकारना, ललचना, लथना, सहना, सहारना, सहलहाना, लायना, लाजा, लाजना, लावना, लिखना, लीपना, लीलना, लुकना, लुटना, लुडकना, लुडना, लुनना, लुभाना, मुरना, लेखना, लेना, लोकना, लोचना, लोटना, लोपना, लोभना, लोरना, लोलना, लौटना ।

संकोचना, सचरना, संतापना, सतोषना, सधानना, संभवना, सभारना, मँबरना, संहारना, सकना, सकपकाना, सकमकाना, सकाना, सजुचना, सकेलता, सकोपना, सगुनाना, मचना, मचरना, मजना, मटकना, मतराना, सताना, सधना, मनना, ममाना, सरना, सरराना, मरमना, मरापना, मराहना, समकना, सहना, महराना, सहारना, साखना, सापना, सालना, सिधारना, मिधाना या सिधारना, मिमटना, सियराना,

सिरजना, सिराना, सिसवना, सिरहना, सिहाना सीचना सीखना मुघरना,
मुनना, मुपनाना, मुमिरना, मुरप्पना मुत्तगना, मुहाना सूँघना, सूखना, सूझना, मूनना,
सराना, सोहना सोंपना ।

हँकारना, हटकना, हटना, हठना, हनना, हनाना, हयना हरना, हरपना, हरुआना,
हलराना, हहरना, हावना, हारना, हालना, हिचकना हिराना हिनकना, हिलाना, हीसना,
हुलसना, हूँकना, हरना, हाना ।

सूदरास द्वारा प्रयुक्त शब्दों की उक्त गणना, 'व्रजभाषा-सूरदास' के आधार पर की
गयी है । इस काम का संपादन प्रस्तुत पत्रिका के लेखक न, सखनऊ विश्वविद्यालय
के हिंदी विभागाध्यक्ष, डा० दीनदयालु गुप्त के निर्देशन में, आज से दस वर्ष पूर्व आरम्भ
किया था । अतएव उक्त गणना अनुमान पर आधारित नहीं समझनी चाहिए ।

परिशिष्ट दो

सूर-काव्य और उसकी संपादन-समस्या

हस्तलिखित साहित्य—

सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक व्रजभाषा-साहित्य के उत्थान का स्वर्णयुग रहा। इन तीन सौ वर्षों के जिन कवियों की कृतियाँ हस्तलिखित रूप में आज उपलब्ध हैं, उनकी संख्या ही एक सहस्र के लगभग है, तब वास्तविक संख्या तो वही अधिक रही होगी। मुद्रण-कला का प्रचलन होने के पूर्व किसी हस्तलिखित रचना की प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए लिपिकारों का मुँह जोहना पड़ता था। एक तो कुछ लिपिकारों का हस्तलेख बहुत अस्पष्ट और अपठनीय होता था और दूसरे, व्रजभाषा की सामान्य जानकारी भर इनकी योग्यता थी, प्रतिलिपि का कार्य कितने दायित्व का है, इसका ध्यान भी कम ही लोग रखते थे। उन दिनों भारतीय भाषाओं में संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा की शिक्षा आजकल की तरह नमान रूप से सारे देश में नहीं दी जाती थी; शिक्षा की विधि और उसके रूप पर स्थानीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था ही। फिर रचना की मूल प्रति का सभी लिपिकारों को सुलभ रहना भी संभव नहीं था। फल यह हुआ कि एक ग्रंथ की प्रतिलिपियाँ समय समय पर अनेक लिपिकारों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में की गयीं और उनके पाठ में इतना भेद हो गया कि उसके मूल रूप का पता लगाना एक जटिल समस्या बन गयी। प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचना में अपना भी कुछ भाग मिला देने का चाव कुछ लेखकों और कवियों में इतना बढ़ा कि ऐसे प्रक्षिप्त अंशों को अलग करके ग्रंथकार की मूल रचना प्राप्त कर लेना भी कठिन हो गया। पाठ-संबंधी सबसे अधिक दुर्गति उन रचनाओं की हुई जो गेय काव्य के रूप में प्रचलित रही। सामान्यतः सभी गायक संगीत-शास्त्र में पारंगत नहीं होते और जनसाधारण गेय काव्य का आनंद सदैव लेता रहा है; अतएव सुर-ताल की सुविधानुसार भिन्न भिन्न रुचि के व्यक्ति गेय काव्य में निस्संकोच और निरंतर परिवर्तन करते रहे। इन सब कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी में मुद्रण कला का प्रचलन हो जाने के पश्चात् जब प्राचीन कवियों के ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रयत्न सामने आया, तब व्रजभाषा के हस्तलिखित ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता का अनुभव सभी साहित्य-प्रेमियों ने किया जिससे उनके मूल रूप का पता लगाया जा सके और उनके प्रामाणिक संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किये जा सकें।

प्रामाणिक संस्करण की समस्या—

मुद्रण-कला का प्रचलन हो जाने के अनंतर प्रमुख प्राचीन कवियों की प्रसिद्ध रचनाओं के शुद्ध संस्करण तैयार करने की ओर हिंदी के विद्वानों का ध्यान गया

तो, परंतु विश्वविद्यालयों की ऊँची कक्षाओं में हिंदी को जब तक स्थान नहीं मिला, तब तक यह कार्य बड़ी निष्पत्ति और अनियमित रीति में चला, क्योंकि इस ओर प्रायः वे ही साहित्य-प्रेमी प्रवृत्त हुए जो साधनहीन होने पर भी स्वातन्त्र्य साहित्य-सेवा विधा करते थे और यही जिनका ध्येय था। अन्य विषयों के माध्यम-मार्ग उपाधि-परीक्षा के लिए हिंदी-साहित्य का अध्ययन भी स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस कार्य में कुछ तेजी आयी। कबीर, जायसी, मूर, तुलसी, केशव, रहीम, बिहारी, दस, भूपण, पद्माकर आदि कवियों की संपूर्ण, संक्षिप्त अथवा प्रमुख रचनाओं के सम्बन्ध धीरे-धीरे प्रकाशित होने लगे। इस संबंध में सबसे अधिक सनाप की बात यह थी कि डाक्टर इम-सुंदरदाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डा० बेनीप्रसाद, लाला भगवानदीन आदि विश्व-विद्यालयों में संबंधित विद्वानों के अनिरिक्त सर्वश्रेष्ठ मायादास याज्ञिक, जगन्नाथदास 'रत्नाकर', मिश्रबधु वृष्णबिहारी मिश्र, विद्योगी हरि, रामनरेश त्रिपाठी आदि अनेक ऐसे साहित्य-प्रेमी भी प्राचीन काव्य-रत्नों का उद्धार करने को प्रवृत्त हुए जो अध्यापन-कार्य द्वारा आजीविका-अर्जन नहीं करने थे। दूसरी बात यह है कि केवल पाठ्यग्रथ संसार करना नहीं, प्राचीन कृतियों को प्रामाणिक ढंग में प्रकाशित करना ही इनका प्रमुख उद्देश्य था। इन विद्वानों के मत्प्रयत्न में अथवार में पड़े अनेक रत्न तो प्रकाश में अवश्य आये, परंतु कभी यह बनी रही कि इनके प्रकाशित अनेक संस्करणों का पाठ सर्वसम्मत नहीं था, यहाँ तक कि सन् १९३७ में डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था कि श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' द्वारा संपादित 'बिहारी-मनमई' को छोटकर व्रजभाषा का कदाचित् कोई भी दूसरा ग्रंथ वैज्ञानिक ढंग में संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है^१।

संपादकों की कठिनाई—

प्राचीन साहित्य के संपादन में रचि रखनेवालों के सामने आरंभ से ही दो प्रकार की कठिनाइयाँ रही हैं। पहली तो यह कि जिन व्यक्तियों या संस्थाओं के पास प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ सुरक्षित हैं, उनकी प्रतिलिपि करने की अनुमति देना तो दूर की बात, उनमें से अधिकांश उनको दिखाने को भी तैयार नहीं होते। ऐसी स्थिति में सभी प्रतियों के पाठ संपादकों को सुलभ नहीं हो पाते जिनका परस्पर मिलान करके सहायित मूल पाठ का पता लगाया जा सके। दूसरे, जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध भी हैं, विविध स्थानों, विभिन्न समयों और भिन्न-भिन्न योग्यतावाले प्रतिलिपिकारों की वृत्ता से उनके पाठों में इतना अंतर मिलता है कि मूल या सर्वसम्मत पाठ का पता लगा लेना सरल नहीं होता। प्राचीन व्रजभाषा-काव्य की जो इनी गिनी हस्तलिखित प्रतियाँ अरबी-फारसी या उर्दू में लिखी मिलती हैं, उनकी बात तो जाने दीजिए, एक ग्रंथ की देवनागरी लिपि में लिखी दो प्रतियों में ही पाठ-मदघी बहुत अंतर दिखायी देता है। ऐसे भेदों के उदाहरण देते हुए डाक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है—“प्रायः ज के स्थान पर य तथा ख के स्थान पर मिलता

१. 'व्रजभाषा-व्याकरण' का वक्तव्य, पृ० ३।

है। आवश्यकता पड़ने पर ष के लिए भी ष ही निश्चय मिलता है, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से कदाचित् उसका उच्चारण भी ज के समान हो गया था। अतः स्थान का निर्देश करने के लिए य अक्षर अनेक हस्तलिखित पोथियों में पाया जाता है। श और ष, दोनों के स्थान पर प्रायः स का ही प्रयोग हुआ है। ज के स्थान पर प्रायः उच्चारण के अनुरूप य मिलता है। व और ब का भेद बहुत ही कम किया गया है। कदाचित् दोनों का उच्चारण व ही होना था। दत्योष्ठ्य व का निर्देश करने के लिए व अक्षर पाया जाता है। इ, ई, ऐ के स्थान पर दि, दी अं का प्रयोग भी अनेक प्रतियों में किया गया है। अर्द्धचंद्र और अनुस्वार में यद्यपि साधारण भेद दिया गया है, किंतु अवमर नहीं भी किया जाता है। अनुनासिक व्यंजन के पूर्व स्वर पर अनुस्वार के प्रयोग में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस स्वर के अनुनासिक उच्चारण की ओर लेखकों का ध्यान उसी समय जा चुका था, जैसे कल्याण, धाम, स्याम, ज्ञान। कभी-कभी जहाँ अनुस्वार चाहिए वहाँ भी नहीं लगा मिलता है, जैसे नाजें के स्थान पर नाजँ। ह्रस्व और दीर्घ ए और ओ के लिए पृथक् लिपि-चिह्न भारत की किम्बा भी प्राचीन वर्णमाला में नहीं मिलते। ऐ और औ व्रज में व्यवहृत होनेवाले मूलस्वर तथा साधारण संयुक्त स्वर (अ + इ, अ + उ) दोनों ही के स्थान पर व्यवहृत हुए हैं।^२

इनके अतिरिक्त स्थान या समय के अंतर के कारण शब्दों की धर्तनी में लिपिकारों ने और भी स्वतंत्रता से काम लिया है। एक प्रति में राम, काम, नैक-जैसे शब्द अकारात् रूप में लिखे हैं तो दूसरी में उन्हें रामु, कामु, नैकु करके उकारात् रूप दे दिया गया है। कुछ शब्दों के एकारात् और ऐकारात्—जैसे नैक-नैक, हैं-हैं, के-कैं आदि—ओकारात् और औकारात्—जैसे लजानो-लजानी, आयो-आयो, को-कौ आदि—तथा निरनुनासिक और सानुनासिक—जैसे को-कौ, नैक-नैक, कैं-कैं भादि—दोनों रूप एक ही प्रति में पाये जाते हैं जिनमें से कौन किस रचना के लिए प्रामाणिक माना जाय, कहना सरल नहीं है। इसी प्रकार एक ही शब्द के विभिन्न रूपों में से किन्हीं चुना जाय, यह समस्या संपादकों को बराबर उत्पन्न में डाले रहती है। यदि वे शब्दों को एक रूप देने का प्रयत्न करते हैं, जैसा स्वर्गीय श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने 'बिहारी-रत्नाकर' और 'सूरमागर' में अथवा डाक्टर श्यामसुंदर ने 'कबीर-ग्रंथावली' का संपादन करने समय किया था, तो भी हिंदी के अनेक विद्वान सहमत नहीं होते; और यदि अन्य संपादकों की तरह शब्दों के विभिन्न रूप रखते हैं तो भी सबको सन्तोष नहीं होता। किसी तस्करण में भाषा का मिथिल रूप तो आपत्ति का कारण होता ही है, परन्तु यदि उसे ठंड रूप दिया जाय तो भी विद्वानों को यह बहने का अवसर मिल जाता है कि यह आवश्यक नहीं कि कवि-विशेष ने ठेठ रूपों का ही प्रयोग किया हो। ऐसी स्थिति में संपादक की कठिनाइयों का अनुमान भुक्तभोगी ही कर सकते हैं।

२. 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ३९-४०।

३. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

माप-साय आर्थिक कठिनाई भी प्रायः सभी संपादकों के सामने आरम्भ से रही है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि न तो हमारे प्रकाशकों की साहित्यिक प्रकाशनों में इतनी रचि है कि वे परिश्रम से शोधित ग्रंथों का उपयुक्त रूप में प्रकाशन करके उचित पारिश्रमिक दे सकें, न हिंदी-भाषी जनता में साहित्य के प्रति इतना प्रेम है कि ऐसे ग्रंथों को सोन्याह क्रय कर लें, न हमारी साहित्यिक मंस्थाओं की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि ऐसे कार्यों में लगे व्यक्तियों की पर्याप्त सहायता कर सकें अथवा उनके लिए अपेक्षित साधन ही जुटा सकें और न हमारा सामक-बर्ग ही इन कार्यों को इनने महत्व का समझता रहा है कि ऐसे प्रयत्नों का सम्मान करे अथवा उनके कर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उचित रूप से पुरस्कृत कर सके। अतएव नमय-साध्य, व्यय-साध्य और श्रम-साध्य संपादन-कार्य में प्रायः वे ही विद्वान् सन्मन रह सके जिनमें साहित्य के प्रति सहज अभिरुचि थी, साहित्य सेवा जिनके लिए एक व्यसन था, जो साधन-संपन्न थे और जिनको संपादन-कार्य में धोयी खानि अथवा आर्थिक लाभ का लाभ नहीं था।

संपादकों का दृष्टिकोण और कार्य—

इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन ग्रंथों के सभी संपादकों का दृष्टिकोण उससे मूल रूप को प्रकाश में लाना रहा है, परन्तु सफलता इन-गिने व्यक्तियों को ही मिल सकी है। इसका कारण यह नहीं माना जा सकता कि उनका, ब्रजभाषा और उसके साहित्य का अध्ययन और ज्ञान अपूरा था अथवा उनमें शोध-सबधी लगन का अभाव था; प्रत्युत धास्तविकता यह है कि प्रायः सभी प्रयत्न व्यक्तित्व रूप में किये गये जिनसे प्रत्येक युग की ब्रजभाषा की प्रकृति के वैज्ञानिक अध्ययन-सबधी सर्वमान्य निष्पात सभी निश्चित नहीं किये जा सके। दूसरी बात यह कि संपादन-कार्य में लगे हुए व्यक्तियों में से अधिकांश का दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टि में पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं था और उनमें से अनेक तो पाश्चात्य भाषातत्त्वज्ञों द्वारा निर्धारित नियमों को ही हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों में घटित करते तथा उनके उदाहरण ढूंढते रहे। व्यक्तिगत रचि के अनुसार इन विद्वानों ने प्राचीन पाठों में से, बिना विशेष माया-पच्ची किये, एक स्वीकार कर लिया, कभी कभी अर्थ की सगति के लिए अपनी इच्छानुसार उसमें संशोधन भी कर लिये। भाषा-विज्ञान की दृष्टि से तो यह पद्धति अनुपयुक्त थी ही, उन स्वर्गीय साहित्य-कारों के प्रति यह कार्य एक असम्य अपराध था और भावी अध्येताओं के लिए इन लोगों ने शोध-कार्य सबधी पथ-प्रदर्शन न करके उनके मार्ग को और भी जटिल बना दिया।

उचित दिशा में प्रयत्न की आवश्यकता—

तात्पर्य यह कि हिंदी में प्राचीन साहित्य के उद्धारकों ने यद्यपि संपादन-सबधी ध्येय का आदर्श रूप अपने सामने रखा अवश्य, तथापि अधिकांश के कार्य को वस्तुतः वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता। अनेक पाठों में से, अर्थ-सगति की दृष्टि से एक को स्वीकार कर लेना अथवा गद्य-विशेष के वर्तनी सबधी अनेक रूपों में से एक को विमुद्ध

मानकर उसी के अनुसार सभी वैसे शब्दों में एकरूपता लाने के लिए जिसकोच परिवर्तन कर देना—अधिकांश हिंदी-संपादकों की यही प्रणाली आरम्भ से रही है। बस्तुतः यह 'संपादन करना नहीं, ग्रंथों को अपने मतानुसार छोड़ देना हुआ'³। वैज्ञानिक संपादन-कार्य इससे कहीं कठिन है। ग्रंथ-विशेष की अधिक से अधिक प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करके, उनमें से कभी प्राचीनतम को और कभी रचयिता के स्थान में प्राप्त प्रति को आधार मानकर, रचनाकाल की परिस्थिति के अनुसार, भाषा की प्रकृति की ध्यान में रखते हुए, 'प्रत्येक सदृश्य शब्द का तुलनात्मक और ऐतिहासिक ढंग से अध्ययन करके वह पाठ स्थिर करना जो ग्रंथकार ने वास्तव में लिखा होगा, वैज्ञानिक संपादन कहलाता है'⁴। स्पष्ट है कि इस कार्य में सफलता पाने के लिए व्यक्ति में विद्वता के साथ साथ अपार धैर्य और लगन तो अपेक्षित है ही, यदि वह पर्याप्त साधन-संपन्न नहीं है तो लक्ष्मण्यक विद्वानों का सहयोग और किसी प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था का संरक्षण भी कम से कम इस रूप में आवश्यक हो ही जाना है कि कोरी व्यवसायी मनोवृत्तिवाले प्रकाशकों के अस्वीकार कर देने पर वह संपादित ग्रंथ के प्रकाशन का व्यवस्थित प्रबंध करके संपादक का श्रम सार्थक कर सके। यही कारण है कि व्यक्तित्व रूप से किये गये इने-गिने प्रयत्नों को छोड़कर प्रायः समस्त संपादन-कार्य नागरी-प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदुस्तानी अकेडमी आदिके तत्वावधान अथवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के संरक्षण में ही संपन्न हो सका है।

सूर-काव्य के पाठ की समस्या—

सूरदास जन्माद्य वे अथवा बाद में जड़े हुए, इस संबंध में विद्वानों में भले ही मतभेद हो, परन्तु इस विषय में प्रायः सभी एकमत हैं कि कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं की कोई प्रति कभी नहीं लिखी। वल्लभाचार्य जी से भेंट होने पूर्व उन्होंने जो वित्त-पद रचे थे, उनको उन्होंने स्वयं लिखा भी था, ऐसा कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता। जो विद्वान यह मानते हैं कि वे जन्माद्य थे⁵, वे तो कवि के द्वारा लिखे जाने के पक्ष में ही नहीं सकते, परन्तु जिनका इस विषय में मतभेद है वे भी इतना तो स्वीकार करते ही हैं कि रचनाकाल की अवस्था में सूर अवश्य अथे और कुछ लिखने-पढ़ने में सर्वथा असमर्थ थे⁶। अतएव यह सर्वमान्य है कि सूरदास के रचे पद भिन्न या शिष्य सुनते ही लिख लेते थे। एक ही व्यक्ति ने सर्वत्र इन पदों को लिखा नहीं होगा; कण्ठस्वरूप कवि के समय में ही पदों के छन्द रूपों में बगैनी-संवधी

३. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', पृ० ४१।

४. डा० धीरेन्द्र वर्मा, 'व्रजभाषा-व्याकरण', शतकथ्य, पृ० ३।

५. (क) महाराज रघुनाथसिंह, 'रामरसिकावली', 'सूरदास' शीर्षक प्रसंग।

(ख) 'अष्टछाप', काँकरोली, पृ० ४-५।

६. डा० दीनदयालु गुप्त, 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग,

अंतर हो जाना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। स्वयं सूरदास किस रूप को मानते थे अथवा जिसके प्रति उनकी रचि विशेष थी, इसका भी प्रश्न उठाना निरर्थक है, क्योंकि इसके जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। सूरदास के रचे पदों के, मित्रों या शिष्यों द्वारा समय-समय पर लिखे पाठों का धीरे-धीरे प्रचार बढ़ने लगा। कुछ प्रेमी भक्तों ने उनकी प्रतिलिपियाँ कर या करा लीं और कुछ ने केवल बैठ करके उनके रस का आस्वादन कर जीवन का साधन माना। अनवर गायक भी इन पदों को गा-गाकर आजीविका अर्जन में लग गए। अतएव, संभव है कि मूल-काव्य के दो पाठ उनके जीवन के अन्तिम-काल में ही प्रचलित हो गये हों—एक तो लिखित पाठ और दूसरा, कठस्थ पाठ।

क लिखित पाठ—कवि के मित्रों और शिष्यों द्वारा लिखित संप्रहों की प्रतिलिपियाँ में प्राप्त पाठ। ऐसी अनवर प्रतिलिपियाँ बल्लभप्रदायी मंदिरों में और काव्य-प्रेमियों के पास सुरक्षित रही। भाषा की दृष्टि से ऐसी प्राचीन प्रतियों का पाठ किसी सीमा तक शुद्ध माना जा सकता है।

ख. कठस्थ पाठ—भक्तों और गायकों के कंठ में सुरक्षित पाठ। किसी भी कवि के गये पदों का कंठ बरनवाले भक्तों और गायकों के उद्देश्य और दृष्टिकोण में अन्तर रहता है। अतएव इस प्रकार के पाठ भी दो रूपों में मिलते हैं—

अ भक्तों का कठस्थ पाठ—निजी अथवा दूसरों के मनोरंजन के लिए तथा मंदिर की कीर्तन-सेवा और आध्यात्मिक साधना के लिए अनेक साधु और भक्त प्रतिष्ठित कवियों की रचनाएँ बैठ कर लेते हैं। इसी प्रकार सूरदास के पद कठस्थ करते इस वर्ग के व्यक्तियों ने अपने माथ-माथ उनको भी उत्तरी भारत के विभिन्न धर्म-स्थानों में पहुँचा दिया। कालान्तर में यह पाठ भी लिपिबद्ध हुआ। इन कठस्थ पदों के पाठ में कुछ परिवर्तन तो उच्चारण-भ्रमियों और अर्थ-भ्रमता की दृष्टि से अनजान में ही होते रहे और कुछ स्थानीय विभाषाओं और बोलियों के मिश्रण के कारण धीरे-धीरे होते गए।

आ गायकों का कठस्थ पाठ—गायकों की मंडली में सुरक्षित कठस्थ पदों के पाठ में प्रायः स्वर और ताल की दृष्टि में समय-समय पर परिवर्तन किये गये। राग-रागिनियों के संबंध में गायक-गायिकाओं की रचि में मंदैव भिन्नता रहती है और सभी सगीतज्ञ दूसरे रागों के पदों को अपने प्रिय रूप में ढालने का प्रयत्न किया करते हैं। सूरदास के पदों का यह पाठ विभिन्न सगीत-मण्डलों में प्राप्त है।

मूल-काव्य के सभी प्रतिलिपिकारों के दृष्टिकोण और ज्ञान में तो स्वाभाविक अन्तर मंदैव रहा ही, समय का व्यवधान भी प्रायः कम नहीं था। सामान्य युग में भी सी, दा मो वर्ष के अन्तर में भाषा का रूप बहुत-बहुत बदल जाता है, फिर सालहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक, गो-सखा मो वर्षों को छोड़कर, बराबर राजनीतिक उथल-पुथल हो रही। अरबी फारसी आदि विदेशी भाषाओं का प्रचलन भी देश में दिन-दिन अधिक

होता गया और अकबर के राजत्वकाल में, फारसी के राजभाषा हो जाने पर, देश की कोई भाषा उसके प्रभाव से न बच सकी। यद्यपि प्रतिलिपिकार का भाषाक्षेत्र-विशेष के इन सब परिवर्तनों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं रहता, क्योंकि उसे तो प्राप्त रचना या ग्रंथ की प्रतिलिपि भर कर देनी होती है, तथापि इस व्यवधान के कारण एक ही प्रकृति न रखने-वाली भाषाओं के पारस्परिक संबंध का कुछ न कुछ प्रभाव शिक्षित समाज पर अवश्य पड़ना है और उसी के अनुसार प्रतिलिपिकारों की भाषा भी परीक्षा रूप में हर पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तित होती रहती है। हस्तलिखित ग्रंथों के अधिकांश लेखक प्रायः अपने कार्य का गुणत्व नहीं समझते और दायित्व के निर्वाह में भी बहुत सावधान नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मूल पाठ से मिलान करके प्रतिलिपि की शुद्धता-अशुद्धता जाँचने का प्रश्न प्रायः नहीं ही उठता। जिन लेखकों में स्वयं अपने लिए प्रतिलिपियाँ तैयार की, उन्होंने तो कभी-कभी यहाँ तक स्वर्नचना से वाम लिया कि स्व-रचित अनेक रचनाएँ भी उनमें निसकोच सम्मिलित कर दी। अतएव कुछ तो उक्त कारणों से और कुछ हस्तलेख के दोष से समस्त प्राचीन काव्य-साहित्य के समान ही सूर-काव्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों का पाठ भी बहुत भिन्न और कहीं-कहीं तो अस्पष्ट हो गया है।

सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ—

सूरदास के नाम से लगभग दो दर्जन ग्रंथों का उल्लेख विभिन्न शोध-विवरणों में हुआ है। अधिकांश विद्वान इन ग्रंथों में से केवल तीन—‘सूरसागर’, ‘सूर सारावली’ और ‘साहित्यलहरी’—को ही अपेक्षाहीन सूरदास की रचनाएँ मानते हैं। ‘सूरसागर’ को जो प्रतियाँ आज तक प्राप्त हुई हैं उनमें से कुछ में लिपिकाल दिया हुआ है और कुछ में नहीं। लिपिकालवाली प्रतियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

१. मरस्वती-भण्डार, उदयपुर की सवत् १६९७ की प्रति। इस प्रति का विवरण राजस्थानी खोज-रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ है^७। इसका लिपिकाल ‘प्राक्कथन’ (पृष्ठ ४) में सवत् १६९५ दिया हुआ है, परन्तु ‘विशेष परिचय’ (पृष्ठ १५८) में १६९७। इस पुस्तकालय की ग्रंथ सूची में ‘सूरसागर’ की एक प्रति का लिपिकाल सवत् १६९७ दिया हुआ है^८। अतः यही ठीक जान पड़ता है। यह प्रति राठौर बंस की मेड़तिया शाला के महाराज किशनदाम के पठार्थ लिखी गयी थी। इनमें ८१२ चुने हुए पद हैं। अब तक प्राप्त ‘सूरसागर’ की समस्त प्रतियों में कदाचिन् यही सबसे प्राचीन है।

२. सवत् १७३५ की प्रति। खोज-रिपोर्ट^९ में इसका मरक्षण-स्थान अज्ञान लिखा है और अब यह प्रति भी प्राप्त नहीं है।

७. ‘राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज’, प्रथम भाग, पृ० १५८।

८. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282.

९. ‘हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट’, सन् १९०६।

३. प० नटवरलाल चतुर्वेदी, कुआँ गली, मयुरा की सवन् १७४५ की प्रति । इसमें दशम, एवादश और द्वादश स्कंध ही हैं । १७४५ इसकी पद सख्या है या तिथि सवत्—यह भी स्पष्ट नहीं होता^{१०} ।

४. बाबू केशवदास शाह, काशी की सवन् १७५३ की प्रति । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सन् १९३४ में प्रकाशित 'सूरसागर' का पाठ जिन प्रतियों से मिलान करके निर्धारित किया गया था, उनमें यह सबसे प्राचीन माना गया है^{११} ।

५. मरस्वती-भंडार, उदयपुर^{१२} की सवन् १७६३ की प्रति । इसमें केवल १७० चुने हुए पद हैं । अतएव इसे 'सूरसागर' नहीं कहना चाहिए । परन्तु प्राचीन प्रति होने के कारण पाठ सिद्धान्त-निर्णय की दृष्टि से यह कुछ काम की हो सकती है ।

६. ठा० रामप्रताप सिंह, बरौली, भरतपुर की सवन् १७९८ की प्रति । इसमें २०९५ पद हैं । दशम स्कंध के अंतर्गत इसमें केवल १ पद है, परन्तु बारहवें में १७४५ पद हैं । जान पड़ता है कि दशम स्कंध के ही पद बारहवें में मिल गये हैं । यदि ऐसा नहीं है और बारहवें स्कंध की पद-संख्या वास्तव में ठीक है, तो यह प्रति बड़े महत्त्व की है^{१३} और इनमें 'सूरसागर' की पद-संख्या में पर्याप्त वृद्धि हो जाने की आशा है ।

७. वृंदावन की सवन् १८१३ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१४} ।

८. सवत् १८१६ की प्रति । इसका संरक्षण-स्थान और विवरण अज्ञात है^{१५} ।

९. श्री गणेश बिहारी मिश्र, (मिश्र-बघुआँ में ज्येष्ठ) जीनपुर की सवन् १८५४ की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{१६} ।

१०. श्यामसुंदरदास अग्रवाल, मसकगंज, लखनऊ की सवन् १८६६ की प्रति । इसमें ३९६४ पद हैं^{१७} । आजकल यह प्रति अग्रवाल जी के उत्तराधिकारी लाता मोहन लाल अग्रवाल के पास है । डा० दीनदयालु गुप्त ने यह प्रति दो बार देखी है^{१८} ।

१०. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६ ।

११. 'सचित्र सूरसागर', निवेदन, पृष्ठ २ ।

१२ (क) राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, प्रथम भाग, पृ० २४९ ।

(ख) A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-83.

१३. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६, पृ० २६९ ।

१४. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१५. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६ ।

१६. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

१७. खोज रिपोर्ट, सन् १९०१, पृ० २९ ।

१८. 'अष्टादश और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० १६८ ।

११. बाबू कृष्णजीवनलाल, वकील, महावन, मयूरा की सवत् १८६७ की प्रति । इसमें 'दशम स्कंध' नहीं है^{१९} । बारहवें स्कंध में १७४५ पद हैं । जान पड़ता है, दशम स्कंध के पद ही बारहवें में सम्मिलित हो गये हैं । यदि ऐसा नहीं है तो डा० रामप्रतापसिंह की तरह यह प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण है ।

१२. बिजावरराज-पुस्तकालय की सवत् १८७३ की प्रति । इसका विषय विवरण अज्ञात है^{२०} ।

१३. श्री मातंगध्वजप्रसाद सिंह, बिसवां, अमीरगढ़ की सवत् १८७६ की प्रति । यह दो भागों में है । प्रथम में १ से ९ स्कंध को कथा ४९२ पदों में है और दूसरे में दशम, एकादश और द्वादश स्कंधों की कथा १३४२ पदों में है । इसमें कुल २८०४ पद हैं^{२१} ।

१४. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की सवत् १८८० की प्रति । इसका उपयोग 'रत्नाकर' जी ने किया था^{२२} ;

१५. राय राजेश्वरबली, दरियाबाद की सवत् १८८८ की प्रति । यह फारसी लिपि में है । इसकी लिखावट सुंदर है । अक्षरों के नीचे नुक्ते नहीं दिये गये हैं । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था और मनभेद के अवसर पर पाठ-निर्धारण में उन्हें इससे विशेष सहायता मिली थी^{२३} ।

१६. कालाकांकर, राज-पुस्तकालय की सवत् १८८९ की प्रति । 'रत्नाकर' जी ने इसका उपयोग किया था^{२४} ।

१७. पं० दिव्यनारायण बाजपेयी, बाजपेयी का पुरवा, मिसैया, बहराइच की सवत् १८९९ की प्रति । विषय विवरण अज्ञात है^{२५} ।

१८. पं० लालमणि बैद्य, पुवायां, सहारनपुर की सवत् १९०० की प्रति । यह तीन भागों में है और उपलब्ध प्रतियों में कदाचित् सबसे बड़ी है^{२६} ।

१९. जानीमल खानखंद, काशी की सवत् १९१२ की प्रति । यह प्रति पुस्तकाकार है^{२७} ।

१९. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४, संख्या १८५ ।

२०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८ ।

२१. खोज रिपोर्ट, सन् १९१७-१९ ।

२२. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० १ ।

२३. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२४. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

२५. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२४, पृ० १४३३ ।

२६. खोज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४ ।

२७. (क) 'सचित्र सूरसागर' का निवेदन, पृ० २ ।

(ख) 'सूरसागर' (वेंकटेश्वर प्रेस) का निवेदन, पृ० १ ।

२०. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की मबन् १००९ की प्रति । यह राजा सूबा-मिह के पटन के लिए तैयारी की थी^{२८} ।

२१. बाँसी की राज-पुस्तकालय की मबन् १०१२ की प्रति । यह पुस्तकालय कागज पर लिखी हुई है^{२९} ।

२२. नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की मबन् १०१६ की प्रति । विशेष विवरण अज्ञात है^{३०} ।

२३. राधाकृष्णदाम काशी की मबन् १९०६ की प्रति । यह श्री गद्याप्रसाद वैश्य की पत्नी के लिए ५० नाथूगम गोड ने तैयारी की^{३१} ।

‘सूरसागर’ की उक्त २३ प्रतियाँ ऐसी हैं जिनमें लिपिबन्धन दिया हुआ है जिसमें उनकी प्राचीनता का पता लगता है । इनके साथ-साथ इस ग्रंथ की ११ ऐसी प्रतियाँ भी थीं जिनमें विविध स्वर-विवरण है जिनका लिपिबन्धन अज्ञात है । इनका संक्षिप्त ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार है —

१. प्राप्तिस्थान—दरिया राज-पुस्तकालय । इस पुस्तकालय में ‘सूरसागर’ की दो प्रतियाँ हैं^{३२} ।

२. प्राप्तिस्थान—भारतेंदु बाबू हरिद्वज पुस्तकालय, बाँसी । प्रति खंडित है, इसमें केवल दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध है । श्री राधाकृष्णदाम ने इस प्रति का उपयोग किया था^{३३} ।

३. प्राप्तिस्थान—बाबू रामदीन मिह बाँसीपुर, पटनर । यह प्रति भी अपूर्ण है । इसमें केवल प्रथम से नवम स्कंध तक के पद ही हैं । बाबू राधाकृष्णदाम ने इसका भी उपयोग किया था^{३४} ।

४. प्राप्तिस्थान—श्री १०८ महाराज कागिराज बहादुर का पुस्तकालय । इसमें और तीसरी प्रतियाँ की तरह यह भी खंडित प्रति है । इसमें दशम उत्तरार्द्ध, एकादश और द्वादश स्कंधों के ही पद हैं । इसका उपयोग भी बाबू राधाकृष्णदाम ने किया था^{३५} ।

५. प्राप्तिस्थान—५० सालमणि मिश्र, शाहजहाँपुर । इस प्रति में ‘रत्नाकर’ जी को ‘अधिक पद’ लिखने में विशेष सहायता मिली थी^{३६} ।

२८. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

२९. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’ पृ० २ ।

३०. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

३१. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० २ ।

३२. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६ ८ ।

३३. ‘सूरसागर’ (वेकटेश्वर प्रेस) का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

३४. ‘सूरसागर’ (वेकटेश्वर प्रेस) का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

३५. ‘सूरसागर’ (वेकटेश्वर प्रेस) का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

३६. ‘सचित्र सूरसागर’ का ‘निवेदन’, पृ० १ ।

६. प्राप्तिस्थान—नागरी प्रचरिणी सभा, काशी । यह प्रति पुस्तककार है^{३७} ।

७. प्राप्तिस्थान—बाबू पूर्णचंद नाहर, कलकत्ता । इस पुस्तककार प्रति के पाठ अच्छे हैं । 'रत्नाकर' जी को कई अवसरों पर इससे बहुमूल्य सहायता मिली थी । अक्षर कई प्रकार के होने पर भी प्रति सुपाठ्य है^{३८} ।

८. प्राप्तिस्थान—बाबू श्यामसुंदरदास, काशी । यह प्रति अब नागरी-प्रचरिणी सभा, काशी की संपत्ति है^{३९} ।

९. प्राप्तिस्थान—स्वर्गीय पंडित बदरीनाथ भट्ट, बी० ए० । भट्टजी के पास 'सूरसागर' की दो प्रतियाँ थी, परंतु दोनों में से एक भी पूर्ण नहीं थी^{४०} ।

१०. प्राप्तिस्थान—भगाराज पुस्तकालय, बहराइच । इसमें २१२४ पद हैं^{४१} ।

११. प्राप्तिस्थान—सरस्वती-भंडार, उदयपुर । इसका विशेष विवरण अज्ञात है^{४२} ।

—सूरदास के सर्वमान्य प्रामाणिक ग्रंथ 'सूरसागर'^{४३} के अतिरिक्त 'सूरसारावली' और 'साहित्यलहरी' नामक दो और ग्रंथ उनके बनाये कहे जाने हैं । 'सूरसारावली' जिस रूप में सत्जनक और बबई के 'सूरसागरों' के साथ प्रकाशित है, वैसी किसी प्रति का पता अभी तक नहीं लगा है और न तत्संबंधी कोई उल्लेख ही किसी खोजरिपोर्ट में हुआ है । सूरदास के इस नाम के एक ग्रंथ का विवरण राजस्थान की खोजरिपोर्ट में अवश्य मिलता है^{४४}, परंतु नाम-साम्य होने पर भी यह ग्रंथ 'सूरसागर' के पदों का ही संग्रह जान पड़ता है, क्योंकि 'ब्रज लै पावस पै न गयी' से आरम्भ होनेवाला पद इसके अंतिम पद के रूप में उद्धृत किया गया है । सरस्वती-भंडार, उदयपुर की ग्रंथ-सूची में 'सूर-सारावली' नामक जिस काव्य का उल्लेख है^{४५}, संभवतः उसी का विवरण राजस्थानी रिपोर्ट में मिलता है, क्योंकि दोनों का लिपिसवत् १७७५ ही है ।

३७. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३८. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० २ ।

३९. 'सचित्र सूरसागर' का 'निवेदन', पृ० ३ ।

४०. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३४ ।

४१. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, पृ० १४३६-३७ ।

42. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), page 282-33.

४३. 'सूरसागर' की उक्त प्रतियों के अतिरिक्त कुछ और प्रतियों का उल्लेख पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अमिनंदन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "'सूरसागर' का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १२३-१२९) में किया है—लेखक ।

४४. 'राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित-ग्रंथों की खोज', प्रथम भाग, पृ० १५९ ।

45. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 284-85.

१. 'साहित्यलहरी' की भी किसी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के प्राप्त होने का उल्लेख किसी खोजरिपोर्ट में नहीं है^{४८}। दो अपूर्ण बूट-पद-संग्रहों की चर्चा कई स्थानों पर अवश्य हुई है और उनके साथ टीका भी मिलती है। दोनों संग्रहों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

'सूरदास जी के दृष्टकूट' अथवा 'सूर-शतक सटीक'—प्राप्तिस्थान—भारतेंदु भावू हरिद्वार पुस्तकालय, चोखमा, बागो। खोजविवरण के अनुसार यह सटीक संग्रह श्री बल्लभ-संप्रदाय के आचार्य, काशीस्थ श्री गोपान लाल जी के गिण्य बालकृष्ण ने अपने गुरु की आज्ञा से गुजरात माननगर में प्रस्तुत किया था^{४९}। श्री राधाकृष्णदास ने सूरदास जी के सम्बन्ध में भारतेंदु हरिद्वार जी की एक टिप्पणी उद्धृत की है। उसमें भी दृष्टकूटों की एक टीका का उल्लेख किया गया है^{५०}। इस ग्रंथ की दो सटीक प्रतियाँ बकिरोली विद्याविभाग के पुस्तकालय में और एक प्रति नाथ-द्वार निज पुस्तकालय में होने का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है^{५१}।

२. सूर-पदावली गूढार्थ—इसका प्राप्तिस्थान और इसके टीकाकार का नाम अज्ञात है। डा० पीतावरदत्त बटवाल के अनुसार यह सूरदास के दृष्टकूटों की विद्वतापूर्ण टीका है जिसमें अनेक पदों के तीन-तीन या चार-चार तक अर्थ दिये गये हैं^{५२}।

उक्त तीन प्रमुख ग्रंथों के अतिरिक्त सूरदास के नाम से प्राप्त २२ ग्रंथों का उल्लेख विविध शोध-विवरणों और अनुसंधानपूर्ण ग्रंथों में समय-समय पर हुआ है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं 'सूरसागर' के बकिरचित नहीं हैं। अवधारण से उनके नाम और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हैं—

१. एकादशी माहात्म्य—इस ग्रंथ की सन् १९२३ की लिखी एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें लेखक का नाम सूरजदास दिया हुआ है। इस ग्रंथ में ६३ पद्य हैं। खोजरिपोर्ट में इसका विषय इस प्रकार बताया गया है—प्रथम बटना, तत्पश्चात् सत्यवादी राजा हरिद्वार और इनके पुत्र रोहितदास की प्रशंसा तथा कथा वार्ता आदि का वर्णन है^{५३}। अवधी भाषा, दोहा-चौपाई-शंसी, गणेश, शारदा आदि तैंतीस देवता और माता-पिता की स्तुति के क्रम आदि को देखते हुए यह ग्रंथ सूर वृत्त नहीं जान पड़ता।

४६. 'साहित्यलहरी' अथवा 'दृष्टकूट पद' की कुछ अन्य प्रतियों का उल्लेख पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'बोद्धार-अमिनदन-ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "सूरसागर" का विकास और उसका स्वरूप" शीर्षक लेख (पृ० १३०-३१) में किया है—लेखक।

४७. खोजरिपोर्ट, सन् १९००, स० ६, पृ० २०।

४८. 'सूरसागर' (बैबेल्सवर प्रेस) में 'श्री सूरदास जी का जीवन चरित्र', पृ० ४।

४९. 'अष्टादश और बल्लभ संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९४।

50. R.-port on the search for Hindi Mss. in the Delhi Province for 1931, pages 14 and 45.

५१. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८७ बी, पृ० ३७४।

२. (सूरदास-कृत) कबीर—इस छोटी-सी पुस्तक में होली के कबीरों की दौली में राधा-रानी के नखशिख का वर्णन है^{५२}। जान पड़ता है कि 'सूरसागर' के ही तत्संबंधी पदों को कबीरों की शैली में राधा-रानी के किसी भक्त ने ढाल लिया है।

३. गोबर्द्धन-लीला—इस प्रति में ३०० पद हैं। खोजरिपोर्ट में इस ग्रंथ के जो उद्धरण दिये हुए हैं^{५३}, वे बेंकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' में २२२ पृष्ठ के कुछ पदों से मिल जाते हैं^{५४}। अतः यह सूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ न होकर, उनके स्फुट पदों का संकलन मात्र है।

४. (सूरसागर) दशम स्कंध—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक की पद-संख्या खोज रिपोर्ट में १९१३ दी गयी है^{५५}, दूसरी प्रति बाबू पदमदत्त सिंह (अबेदपुर, बहराइच) के पास है जिसमें १०३ पत्र हैं^{५६}। ये ग्रंथ वस्तुतः 'सूरसागर' के ही 'दशम स्कंध' के संक्षिप्त संस्करण हैं।

५. दशम स्कंध शीका^{५७}—इस ग्रंथ में भी 'सूरसागर' के ही पद संकलित हैं। इसका लिपिकाल अज्ञात है।

६. नलदमयंती^{५८}—बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की भूमिका में इस ग्रंथ को सूरदास-कृत लिखा है^{५९}। बाबू को मिश्रबधुजी ने भी 'नवरत्न' में इसे उन्हीं की रचना कहा है^{६०}। परंतु इधर डाक्टर मोतीचंद के एक लेख के अनुसार यह सिद्ध हो गया है कि इन काव्य के लेखक 'सूरदास' नाम-धारी होने पर भी 'सूरसागर' के कवि से भिन्न हैं और उनका संबंध सूफी संप्रदाय से है^{६१}।

७. नागलीला—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख खोजरिपोर्टों में है। एक का लिपिसंवत् १८८९ है^{६२} और दूसरी का १९३४^{६३}। दोनों प्रतियों में सूरदास जी के

५९. खोजरिपोर्ट, सन् १९३३-३५, द्वितीय भाग, सं० ४१९ सी, पृ० १४३०।

५३. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८६, पृ० ३७२।

५४. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८१।

५५. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४, पृ० ३२४।

५६. खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२५, दूसरा भाग, सं० ४१६ जे, पृ० १४३७।

५७. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ डी।

५८. खोजरिपोर्ट, सन् १९०९-११, 'भूमिका', पृ० ८।

५९. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २६५।

६०. 'नवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३९।

६१. 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका', वर्ष ४०, अंक २ में प्रकाशित डा० मोतीचंद एम० ए०, पी-एच० डी० का 'कवि सूरदास-कृत नल-दमयंती काव्य' शीर्षक लेख, पृ० १२१-१३८।

६२. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६, सं० १८७।

६३. खोजरिपोर्ट, सन् १९०६-८, पृ० ३२४।

वालीय नाग-नाथन-जीता सबधी पदों का संग्रह है। अतः इस ग्रन्थ का भी स्वतन्त्र महत्त्व नहीं है।

८. पद-संग्रह—सूरदास के पदों के इस संग्रह की दो प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं—एक जाधपुर के^{६४} और दूसरी दतिया के^{६५} राज-मुस्तकालय में है। केवल 'पद' नाम से सूरदास-वृत पदा का एक सवलन उदयपुर के सरस्वती भंडार नामक पुस्तकालय में है^{६६}। इसी प्रकार इस पुस्तकालय की ग्रन्थ-सूची में 'फुटकर पद' नाम से एक और संग्रह का उल्लेख हुआ है^{६७}। इन सबमें 'सूरसागर' के चुने हुए पद हैं।

९. प्राणप्यारी—खोजरिपोर्ट में यह पूरी रचना उद्धृत है। इसमें ३२ पद हैं और विषय 'श्याम-सगाई' है^{६८}। डा० गुप्त ने इन सूर की सदृश्य रचना माना है^{६९}।

१०. भागवत भाषा—इस नाम में प्राप्त दो प्रतियों का उल्लेख खोज रिपोर्टों में है, एक का लिपिकाल सबत् १७४५ है^{७०} और दूसरी का सबत् १८६७^{७१}। वास्तव में यह स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं है, 'सूरसागर' का ही व्याख्यात्मक नाम 'भाषा भागवत' समझना चाहिए।

११. नंदरगीत—इस ग्रन्थ की दो प्रतियों का उल्लेख एक खोजरिपोर्ट में^{७२} और एक अपूर्ण प्रति का सरस्वती-भंडार पुस्तकालय की ग्रन्थ-सूची में है^{७३}। डा० दीनदयालु गुप्त ने इस नाम की जिन प्रतियों की आलोचना की है^{७४}, वे सम्भवतः वर्तमान युग में सवलित हुई हैं। उक्त तीनों प्राचीन प्रतियों में भी 'सूरसागर' के ही पद संगृहीत हैं।

१२. मानसागर—इस नाम के सूर-वृत ग्रन्थ की एक प्रति का उल्लेख सरस्वती

६४ खोजरिपोर्ट, सन् १९०२, स० २९२, पृ० ८२०।

६५ खोजरिपोर्ट, सन् १९०६, स०, पृ० ३२४।

६६ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 224-25.

६७ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 234-35.

६८ खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६ एफ, पृ० ३७३।

६९ 'अष्टादश और धत्तम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८२।

७० खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, स० १८६ ए।

७१ खोजरिपोर्ट, सन् १९१२-१४, स० १८५ ए, पृ० २३६।

७२ खोजरिपोर्ट, सन् १९२३-२४, दूसरा भाग, स० ४१६ ए और ४१६ बी, पृ० १४२८-२९।

७३ A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 242-43.

७४ 'अष्टादश और धत्तम-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८६।

भंडार पुस्तकालय की सूची में है^{७५} और दूसरी, डा० दीनदयाल मुक्त के अनुसार, नाथद्वार पुस्तकालय में है। कांकरौली के पुस्तकालय में 'माननीला' नाम से, स्वतंत्र ग्रन्थ-रूप में, इसकी कई प्रतियाँ देखने का भी उन्होंने उल्लेख किया है^{७६}। सन् १९९९ के कार्तिक मास की 'ब्रजभारती' में पंडित जवाहरलाल चतुर्वेदी ने संपूर्ण 'मानसागर' प्रकाशित किया था जो बेंकटेश्वर प्रेस के 'सूरसागर' के पृष्ठ ४०९ से १२ तक के पदों से मिलता है। अतएव 'माननीला' या 'मानसागर', 'सूरसागर' से उद्धृत एक छोटी सी रचना है।

१३. राम-अम्भ—इसके कवि का नाम खोजरिपोर्ट में सूरजदास दिया हुआ है^{७७}। अवधी भाषा और दोहे-चौपाई-छांदी में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के कवि का नहीं हो सकता।

१४. चरिमणी विवाह^{७८}—इस संग्रह में श्रीकृष्ण-सकिमणी-विवाह-सवधी पद 'सूरसागर' से उद्धृत कर लिये गये हैं।

१५. विष्णुपद—सन् १९०४ की लिखी हुई इस पुस्तक की एक अपूर्ण प्रति मिली है जिसमें श्रीकृष्ण-लीला, यशोदा-नंद का श्रीकृष्ण के प्रति वात्सल्य, राधा-कृष्ण-प्रेम आदि विषयों से संबंधित पद संकलित हैं^{७९}। 'सूरसागर' से ही इसमें, चुने हुए पदों का संग्रह किया गया है।

१६. ग्याहलो—इसमें राधाकृष्ण-विवाह सवधी २२ पद हैं। खोजरिपोर्ट में आदि, मध्य या अंत के उद्धरण नहीं हैं^{८०}; इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह ग्रंथ सूर का है या नहीं। इसी नाम के और भी तीन ग्रंथ खोज में मिले हैं—एक, बिहारिनीवास-कृत^{८१}, दूसरा, हितहरिवंश-संप्रदाय के ध्रुवदास-कृत^{८२} और तीसरा, नारायणदास-कृत^{८३}। सूरदास के नाम से प्राप्त ग्रंथ के उद्धरण न होने से यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं तीनों में से किसी को सूरदास-कृत कह दिया गया है अथवा किसी ने उक्त नाम पसंद करके, 'सूरसागर' से सन्निधायक पदों का संकलन करके, उसे ही सूर-कृत प्रसिद्ध कर दिया है।

75. A Catalogue of Mss. in the Library of H. H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 246-47.

७६. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

७७. खोजरिपोर्ट, सन् १९१७-१९, सं० १८७ ए, पृ० ३७४।

७८. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२४, दूसरा भाग, सं० ४१६ ई, पृ० १४३२।

७९. खोज रिपोर्ट, सन् १९२३-२४, दूसरा भाग, सं० ४१६ डी, पृ० १४३१।

८०. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४४ ए, पृ० ३२३।

८१. खोज रिपोर्ट, सन् १९०६-८, सं० २४८ ए।

८२. खोज रिपोर्ट, सन् १९०९-११, सं० ७३ एल।

८३. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

१७ मुदामा चरित्र^{८४}—इस संग्रह में मुदामा और श्रीकृष्ण की मित्रता-संबंधी पद 'मूरसागर' से उद्धृत कर दिये गये हैं ।

१८ मूर पञ्चोत्ती—जान-संबंधी २५ दोहे इसमें संगृहीत हैं^{८५} । यह पद बेंकटेश्वर प्रेम के 'मूरसागर' में पृ० ३१२ पर 'परज' राग के अंतर्गत प्रकाशित है । अतएव यह भी मूरदास का स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है । इसकी एक प्रति उदयपुर के केवलराम दादूपयी के पास है जो 'वाणी-संग्रह' नामक विविध ग्रंथों के एक सक्कन में संगृहीत है^{८६} ।

१९ मूर-पदावली—मूर के पदों के स्फुट संग्रह अथवा 'मूरसागर' के सक्षिप्त संस्करण ही 'मूर-पदावली' के नाम से मिलते हैं । ऐंम बारह सक्कन बीकानेर के अनूप-संस्कृत पुस्तकालय में वर्तमान होने की सूचना श्री अगरचंद नाहटा ने दी है जिनमें से अगरह में कृष्ण चरित्र संबंधी पद हैं^{८७} । उदयपुरी सरस्वती-भंडार की ग्रंथ-सूची में भी एक 'पदावली' का उल्लेख है^{८८} । इन सब पदावलियों का महत्व 'पद-मग्नहो' के समान ही समझना चाहिए ।

२० मूर-सागर-सार—लॉज रिपोर्ट के संपादक ने इसे कवि का नया प्रामाणिक ग्रंथ माना है^{८९} , परन्तु उद्धरण-रूप में जो पद उन्होंने दिये हैं वे 'मूरसागर' के पंचम स्कंध के ही हैं । इसलिए यह भी स्वतंत्र ग्रंथ नहीं, कवि के ३७० पदों का संग्रह मात्र है । डा० दीनदयालु गुप्त ने 'मूर-सागर-सार' को 'मूर-सारावली' का ही परिवर्तित नाम कहा है^{९०} , परन्तु 'मूर-सारावली' नाम से भी मूरदास के स्फुट पदों के सक्कन मिलने हैं जिनमें से एक का विवरण पीछे दिया जा चुका है । अतएव 'मूर-सागर-सार' को 'मूर-सागर' के ही पदों का संग्रह मानना उचित जान पड़ता है ।

२१ सेवादाल—इस ग्रंथ की दो प्रतियों का उल्लेख डा० दीनदयालु गुप्त ने किया है—एक, नाथद्वार निज पुस्तकालय में है और दूसरी, बाँवरीली विद्या विभाग में^{९१} । उनके विवरण के अनुसार इस ग्रंथ में केवल एक सवा पद है जिसे वे मूर-कृत ही मानते हैं ।

८४. लॉज रिपोर्ट सन् १९२३-२४, द्वितीय भाग, स० ४१६ ई पृ० १४३२ ।

८५. लॉज रिपोर्ट, सन् १९१२-१४, स० १८५ बी, पृ० २३२ ।

८६. राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, तृतीय भाग, पृ० ५८-५९-६० ।

८७. 'सज्जमारती,' वर्ष ९, अंक ३ में प्रकाशित श्री अगरचंद नाहटा का 'मूर-पदावली' की प्राचीन प्रतियाँ शोधक लेख, पृ० १९ ।

88. A Catalogue of Mss in the Library of H H. the Maharana of Udaipur (Mewar), pages 282-83

८९. लॉज रिपोर्ट, सन् १९०९-११, स० ३१३, पृ० ४२१ ।

९०. 'अष्टछाप और बल्लभसंप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३ ।

९१. 'अष्टछाप और बल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८ ।

। २२. हरिवंश-टीका—सूरदास के नाम से इस 'य' की सूचना 'कैंटेलोगस कैंटेलोग्रम'^{१२} और दक्षिण-कालेज पुस्तकालय, पूना की ग्रन्थ-सूची^{१३} में है। परन्तु संस्कृत में होने के कारण यह ग्रंथ 'सूरसागर' के अथकवि का नहीं हो सकता।

इनके अतिरिक्त 'सूर-रामायण', 'दान-लीला', 'सूर-माठी' आदि सूरदास के कुछ ग्रंथों का यज्ञ-सत्र उल्लेख हुआ है और इनमें से कुछ प्रकाशित भी हुए हैं। वास्तव में इनमें भी 'सूरसागर' के ही तद्विषयक पद उद्धृत कर लिये गये हैं। परन्तु स्वतंत्र रचना न होने के कारण ही इन संकलनों का महत्व समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि कवि के मूल काव्य के संपादन में कभी-कभी इनसे बड़ी सहायता मिलने की आशा की जा सकती है। इतना तो निश्चित ही है कि 'सूरसागर' के जो पद उक्त संकलनों में दिये हुए हैं, उनमें से अधिकांश काव्य-कला की दृष्टि से सामान्य कोटि के नहीं हो सकते। अतएव इनकी सहायता से 'सूरसागर' के श्रेष्ठ भाग का वैज्ञानिक रीति से संपादन किया जा सकता है और इस कार्य की समाप्ति के साथ-साथ पाठ-निर्णय-मंथनी जो सिद्धांत निश्चित किये जायें, उनके आधार पर शेषांश का संपादन-कार्य संपन्न हो सकता है। बाबू राधाकृष्णदास की तो बात दूर, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर' ने भी अपने संस्करण के संपादन में इन फुटकर संग्रहों से कोई सहायता नहीं ली थी। इन पत्रियों के लेखक की सम्मति में 'दशम स्कंध', 'भागवतभाषा', 'सूर-सागर-सार', 'सूर-पदावली', 'पद-संग्रह', और 'भमरगीत' जैसे संकलनों से पाठ-निर्धारण में तो सहायता मिलेगी ही, संभव है, इनमें कुछ नये पद भी मिल जायें। अतएव सूर-काव्य-संपादकों के लिए ये सब सर्वांगत-उपेक्षणीय नहीं हैं।

सूर-काव्य के प्रकाशित संस्करण—

मुद्रण-कला का आविष्कार हो जाने के पश्चात् सूर-काव्य के स्फुट संग्रहों के प्रकाशन की ओर लोगों का ध्यान गया। प्राचीन काव्यों के प्रतिलिपिकारों की मनोवृत्ति और प्रणाली के सद्य में ऊपर जो कुछ बहा गया है, उससे स्पष्ट है कि उन्होंने संपादकों के कार्य को सुगम न करके बहुत कठिन बना दिया था। दूसरी बात यह कि उन्नीसवीं शताब्दी के संपादक तो वैज्ञानिक संपादन-पद्धति से परिचित थे ही नहीं, बीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश तक उनके दृष्टिकोण में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। फिर भी इन सबके प्रयत्न से इतना लाभ तो हुआ ही कि सूर साहित्य किसी न किसी रूप में सर्वसाधारण के लिए हो नहीं, काव्य-प्रेमियों और आलोचकों के लिए भी सुलभ हो गया जिससे प्रामाणिक पाठ-मंथनी चर्चा प्रारंभ होने लगी और सूर-साहित्य की भाषा वषा कला की आलोचना भी संभव हो सकी।

मुद्रित सूर-साहित्य दो रूपों में प्राप्त है। एक तो सूर-काव्य के स्वतंत्र संग्रह के

92.. Catalogus Catalogorum by 'Theodor Aufrecht, pages 731 & 761.

93. A Catalogue of Samskrit Mss. in the Library of the Deccan college, page 603..

रूप में और दूसरे, विभिन्न कवियों की रचनाओं के साथ पाठ्यग्रथों के रूप में। पाठ्यग्रथों के संपादकों ने प्रायः स्वतंत्र रूप से प्रकाशित संग्रहों में कवियों की रचनाओं को ज्यों वा त्यों उद्धृत कर लिया और उनके पाठशासन का कोई प्रयत्न नहीं किया। अतएव वैज्ञानिक संपादन की दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। स्वतंत्र रूप में प्रकाशित मूल-पद-संग्रह भी दो बगों में विभाजित किये जा सकते हैं। प्रथम तो ऐसे संग्रह जो हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर तैयार किये गये हैं और जिनके संपादकों ने मोटा-बहुत पाठ-संशोधन-कार्य भी किया है। दूसरे, वे संग्रह जो प्रथम वर्ग के संपादकों के श्रम से लाभ उठाकर संचलित कर लिये गये हैं और जिनके संग्रहकारों ने पाठ-निर्णय या शोध की कोई आवश्यकता नहीं समझी है।

क सूरसागर—

मूल-साहित्य के संपूर्ण सस्वरणों के प्रकाशन का प्रयत्न इन संचलनों से पहले ही आरम्भ हो गया था और वास्तव में बड़ी महत्त्व का भी है। सन् १८६४ में लखनऊ के नवन-विश्व प्रेस में 'मूलसागर' का एक सस्वरण प्रकाशित हुआ^{१४}। इसके प्रथम पृष्ठ पर यह कथ्य है—अयोध्यापुरी के महाराजा मानसिंह कायम जग प्रतापी की अनुमति से मुसी नवलविश्व ने मुसी जमुनाप्रसाद को सयुक्त करके ९० कालीचरण से अत्यंत शुद्ध करके छपवाया^{१५}। इस सस्वरण के आदि में 'मूल-सारावली' भी प्रकाशित है। इस सस्वरण में दो भाग हैं—प्रथम में भिन्न भिन्न रागों के अनुसार कीर्तन के पद हैं और द्वितीय में श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं के अतर्गत तत्संबंधी पद हैं। इस सस्वरण में स्कंधों के अनुसार पदों के न दिये जाने का प्रधान कारण संभवतः यह है कि इसका संचलन मुख्यतः प्रसिद्ध संगीतज्ञ 'रागसागर' श्रीकृष्णानंद व्यास द्वारा संग्रहीत और बगीय साहित्य-परिपक्व, कलकत्ता की ओर से तीन बड़े भागों में प्रकाशित 'राग-रत्नप्रदुम' नामक ग्रंथ में दिये हुए पदों में से लिया गया है। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, 'राग-रत्नप्रदुम' विभिन्न राग-रागिनियों के अनुसार संचलित बृहत् संग्रह है जिसमें मूलदास जी के कुछ ऐसे पद मिलते हैं जो अन्य हस्तलिखित प्रतियों में भी नहीं पाये जाते। इस दृष्टि से यह सस्वरण अवश्य महत्त्व का है।

इसके पश्चात् भारतेंदु जी का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने 'मूलसागर' के पद-संचलन का कार्य आरम्भ किया। परन्तु उनके असामयिक देहावसान से यह महत्त्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ होते-होते ही समाप्त हो गया। पश्चात्, उनकी संचलित सामग्री का उपयोग

१४ नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से सन् १९३४ में राजसस्वरण के रूप में प्रकाशित 'मूलसागर' के प्रथम खंड के आरम्भ में सहायक ग्रंथों की एक सूची दी गयी है। इसमें चौदहवें सत्यक प्रति सन् १८८९ में कलकत्ता और लखनऊ, दोनों स्थानों से प्रकाशित बताया गया है। मेरे पास लखनऊ की १८६४ की प्रकाशित प्रति है। जान पड़ता है, बाबू जगन्नाथदास 'रत्नावली' जी के पास उसका दूसरा सस्वरण रहा होगा—लेखक।

१५. 'मूलसागर', नवलविश्व प्रेस, प्रथम सस्वरण, आवरण का कथ्य।

उनके संबंधी बाबू राधाकृष्णदास ने किया और कई वर्षों के परिश्रम के उपरान्त बंबई के बेकटेश्वर प्रेस से 'सूरसागर' और 'सूरसारावली' का सम्मिलित संस्करण प्रकाशित कराया। बाबू राधाकृष्णदास के इस कार्य का सर्वत्र स्वागत हुआ और सूर की कला काव्यालोचना का प्रिय विषय बन गयी।

परंतु प्राचीन ब्रजभाषा और सूर की काव्य-भाषा के अध्ययन में रुचि रखनेवाले विद्वानों को उक्त संस्करणों से पूर्ण संतोष न हो सका। इसमें सदेह नहीं कि उन्नीसवीं शताब्दी के उस युग में जब वर्तमान माधनों का सर्वथा अभाव था, उक्त दोनों संस्करणों को संधार करने में पर्याप्त श्रम और खर्च करना पड़ा होगा, परंतु एक तो उस समय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ सुलभ न होने और दूसरे, वैज्ञानिक संपादन-कला प्रणाली का ज्ञान न होने के कारण, वे संस्करण न तो ब्रजभाषा-अध्ययन की दृष्टि से प्रामाणिक आधार माने जा सकते हैं और न पाठ की शुद्धता की दृष्टि से ही। बंबई के संस्करण की सामग्री के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है कि उसमें सगृहीत सभी पद प्रामाणिक रूप से अपट्टछपी सूरदास-वृत्त नहीं कहे जा सकते^{१६}। वास्तव में बाबू राधाकृष्णदास ने 'सूरसागर' की तीन ऐसी अपूर्ण प्रतियों को अपना आधार बनाया था जो कृष्ण के तो तीन प्रतियाँ थीं, परंतु वास्तव में बारहों स्कों के 'सूरसागर' की एक पूर्ण प्रति ही होती थी जैसा कि उन प्रतियों के विवरण^{१७} से स्पष्ट है—

अ. पूज्यपाद श्री भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र जी के पुस्तकालय में पुस्तकों को उलटते-पलटते एक वस्ते में 'सूरसागर' का केवल दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध हाथ आया।

इ. इसी बीच बाँकीपुर जाने का संयोग हुआ और वहाँ भिन्नवर बाबू रामदीनसिंह जी के यहाँ 'सूरसागर' का प्रथम मे नवम स्कंध तक देखने में आया।

उ. दशम उत्तरार्द्ध और एकादश-द्वादश स्कंध श्री महाराज काशिराज बहादुर के पुस्तकालय में मँगाया गया।

प्रथम संस्करण के मुद्रित हो जाने के पश्चात् बाबू राधाकृष्णदास को काशी के जानीमल खानबदर की कोठी में एक संपूर्ण प्रति होने की सूचना मिली। कोठी के स्वामी श्री गिरिधरदास की कृपा में उक्त प्रति प्राप्त करके उसके आधार पर पाठ का भिन्नान करने के बाद प्रथम संस्करण के अंत में बहुत से नये पद और पदों के भाग दे दिये गये। सन् १९३४ में 'सूरसागर' का द्वितीय संस्करण प्रकाशित होने पर वे सब उनमें सन्निवेशित कर दिये गये^{१८}। आशय यह कि यह द्वितीय आवृत्ति पहली से बहुत उपयोगी बन गयी। इस आवृत्ति में एक प्रकार से प्राचीन पाठ सुरक्षित है और अन्य 'नोधित' पाठों की अपेक्षा भाषा-संबंधी अध्ययन के लिए विशेष रूप में उपयोगी है।

१६. 'अपट्टछाप और वस्त्र-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८०।

१७. 'सूरसागर', बेकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, निवेदन, पृ० १।

१८. 'सूरसागर', बेकटेश्वर प्रेस, द्वितीय संस्करण, 'निवेदन', पृ० १।

सूर-वाक्य के उक्त दोनों सस्वरणों^{११} के आधार पर 'सूरसागर' के दो सक्षिप्त सस्वरण भी प्रकाशित किये गये। एवं वा संपादन प्रयोग विद्वद्विद्वानय के राजनीति विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर डा० बेनीप्रसाद ने सन् १९२० में किया जिसके दूसरे सस्वरण का संशोधन डा० धीरेन्द्र वर्मा ने १९२६ में और तीसरे का डा० रामकुमार वर्मा ने १९३३ में किया था। दूसरा सक्षिप्त सस्वरण श्री विपरीति हरि जी के आराधन में हिंदी-आहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित किया गया। इन दोनों में सूरदास जी के चुने हुए सुन्दर पद संकलित हैं जिनमें वचि की वाक्य-रचना के अध्ययन में और विविध विषयों के छोटे-छोटे सप्रहो के प्रकाशन में सहायता मिलनी रही है, परन्तु प्राचीन व्रजभाषा-रूप और सामान्य संपादन-सिद्धांत निश्चित न होने के कारण दोनों के पाठों में बहुत अंतर है। 'सूरसागर' की हस्तलिखित प्रतियां स पाठ का मिश्रण करने के साधन बर्बाद और सखनऊ के सस्वरणों के प्रकाशन-काल में ता मुलान नहीं थे, परन्तु इन सक्षिप्त सस्वरणों के संपादकों ने भी, संभवतः समयाभाव के कारण, प्राप्त और उपलब्ध सामग्री से पूरा-पूरा काम नहीं उठाया जिससे प्रामाणिक पाठ और भाषा के सर्वसम्मत रूप की समस्या पूर्ववत् बनी रही।

'विहारो-मन्त्रसई' का श्री जानापदास 'रत्नकार' द्वारा संपादित सस्वरण जब प्रकाश में आया तब सभी विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा की। संभवतः इसी से प्रो-साहित्य होकर 'रत्नकार' जी ने 'सूरसागर' के प्रामाणिक सस्वरण का अभाव दूर करने का निश्चय किया था। विहारो-रत्नकार के संपादन का प्रयास तो बहुत-कुछ व्यक्तियों रूप में किया गया था, परन्तु 'सूरसागर' के कार्य में श्री जगन्नाथदास 'रत्नकार' ने नागरी-प्रचारिणी सभा का सहयोग स्वीकार कर लिया और स्वयं भी 'सूरसागर' की लगभग एक दर्जन हस्तलिखित प्रतियों^{१२} का सप्रहं करने में बहुत धन व्यय किया। कई वर्षों के परिश्रम से सूरदास के समस्त पदों की अकारणम से सूची बनाकर विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों से उनका पाठ मिलाते हुए 'सूरसागर' के तीन चौथाई अंश का संपादन उन्होंने कर लिया। नागरी-प्रचारिणी सभा ने प्रकाशित 'सूरसागर' के निवेदन के अनुसार, 'पाठ-शुद्धि के अन्तर्गत छंदों का संशोधन, चरणों का क्रम-निरूपण तथा

११ सखनऊ और बर्बाद से प्रकाशित सस्वरण के अतिरिक्त प० जवाहरलाल चतुर्वेदी ने 'पोद्दार-अभिनन्दन ग्रंथ' में प्रकाशित अपने "सूरसागर" का विकास और उसका रूप शीर्षक लेख (पृ० १२९-३०) में आगरा, बलरत्ता काशी, जयपुर और मथुरा से प्रकाशित 'सूरसागर' की कुछ प्रतियों का उल्लेख किया है। उनमें अधिकांश तीर्थों की छपी हैं। दिस्ती और मथुरा की प्रतियों का प्रकाशन वर्ष उन्होंने सन् १८६० दिया है। इस प्रकार के सखनऊ की प्रति से जो पहले की छपी बतायी गयी हैं—लेखक।

१२ जिन प्रतियों का उपयोग इस सस्वरण के तैयार करने में किया गया था, वे सब अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी की ही थीं, सत्रहवीं शताब्दी या उससे पहले की नहीं—'व्रजनारतो', वर्ष ९, अंक १, पृ० ८।

पद-प्रयोगों की निश्चित पद्धति का अनुसरण आदि संपादन-सम्बन्धी आवश्यक अंग पूरे हो गये थे, परन्तु अभी शेष चतुर्थांश का संकलन करने के अतिरिक्त अनेक पाठों में से सबसे सुन्दर और उपयुक्त पाठ चुनकर रखना तथा संपूर्ण संपादन अंश को अंतिम रूप देना बाकी रह गया था कि कराल काल ने उन्हें कवलित कर लिया^२। सभा को जब यह सारी सामग्री प्राप्त हो गयी तब उसने इसके प्रकाशन का निश्चय किया और इसे समाप्त करने का भार मुशी अजमेरी जी को सौंपा। कुछ समय पश्चात्, उनके कार्य से विरत हो जाने पर सर्वश्री अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', रामचन्द्र शुक्ल, केशव राम मिश्र, सभा के प्रकाशन मंत्री और नन्ददुलारे बाजपेयी की एक समिति बनायी गयी जिसके तत्वावधान में बाजपेयी जी ने लगभग चार वर्षों में उक्त कार्य को पूरा किया। ऐसे परिश्रम से संपादित ग्रंथ रत्न को नागरी-प्रचारिणी सभा बड़े उत्साह से राज-संस्करण के रूप में सुन्दर और आकर्षक ढंग से प्रकाशित करना चाहती थी; परन्तु आठ खंड छपने के पश्चात् अनेक कारणों से यह योजना स्थगित कर देनी पड़ी और सीधे-सादे ढंग से दो बड़े भागों में संपूर्ण 'सूरसागर' प्रकाशित कर दिया गया। अब तक प्रकाशित इस ग्रंथ के सभी संस्करणों में संपादन की वैज्ञानिक रीति का निर्वाह बहुत अंश में सभा द्वारा प्रकाशित इसी संस्करण में किया गया है, यद्यपि शब्द-रूप-सम्बन्धी जिस निश्चित नीति के आधार पर यह कार्य संपन्न हुआ है, उससे सभी विद्वान् पूर्णतः सहमत नहीं हैं।

'रत्नाकर' जी के अतिरिक्त दो-एक अन्य विद्वान् भी 'सूरसागर' के संपादन में लगे थे जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं मथुरा के श्री जवाहरलाल चतुर्वेदी। सूर-काव्य की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए उन्होंने दूर-दूर के स्थानों की कई यात्रायें की थी और उन्हें 'सूरसागर' की कुछ प्राचीन प्रतियाँ मिली थीं जिनमें एक कदाचित् सत्रहवीं शताब्दी की भी है। चतुर्वेदी जी ने कार्य तो बहुत ठीक ढंग से आरम्भ किया था, परन्तु बाद में, संभवतः व्यस्तिगत कठिनाइयों और सापूहिक सहयोग के अभाव के कारण, वह असम्पन्न रह गया, यद्यपि अब भी वे इसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

ख. सूर-सारावली—

मह प्रथम सखनऊ और बंबई के 'सूरसागरों' के आरंभ में प्रकाशित हैं। सखनऊ के संस्करण में तो कोई भूमिका है नहीं, बंबई की प्रति में भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि बाबू राधाकृष्णदास ने किन किन प्राचीन प्रतियों के आधार पर उसका संपादन किया था। शोध-कार्य के विवरणों की जो सूची पीछे दी गयी है, उनमें से किसी में भी 'सूर-सारावली' की कोई प्राचीन प्रति मिलने का उल्लेख नहीं है। इधर 'सूरसागर' के साथ-साथ भी 'सारावली' का स्वतंत्र रूप से संपादन किसी आधुनिक विद्वान् ने संभवतः अभी तक नहीं किया है^३।

२. 'सूरसागर' (राजसंस्करण), नागरी प्रचारिणी सभा, 'श्रवतथ्य', पृ० १।

३. प्रस्तुत प्रतिष्ठानों के सेलक ने सखनऊ और बंबई के 'सूरसागरों' के आरम्भ में प्रकाशित 'सूरसारावलीयों' के आधार पर इसे स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करा दिया है।

ग. साहित्यलहरी—

इस ग्रंथ का 'साहित्यलहरी' नाम से सर्वप्रथम सचसन-संपादन भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने किया था। उनके स्वर्गवास के मात्र-आठ वर्ष पश्चात् सन् १८९० में उसका प्रकाशन बाँकीपुर (पटना) के बाबू रामदीनसिंह ने किया। इस संस्करण के अन्त में सूरदास जी का लंबा जीवनचरित्र दिया हुआ है, परन्तु उसमें यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किस प्राचीन ग्रंथ के आधार पर उक्त ग्रंथ का संपादन किया था। उनके संस्करण के मुखपृष्ठ पर लिखा हुआ 'संगृहीत' शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों से ही उन्होंने इसके पद संकलित किये होंगे। परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। कारण, भारतेन्दु जी ने एक प्रकार में समकालीन सरदार कवि (कविता काल सन् १८४५ से १८८३) की 'सूर के दृष्टबूटा की टीका' उनके सामने अवश्य रही होगी और उसका उन्होंने पूरा-पूरा उपयोग भी किया होगा। 'साहित्यलहरी' के उक्त संस्करण में ११८ पदों की टीका समाप्त करने के पश्चात् लिखा है—'इति श्री कूट पद सूरदास टीका समुत्त संपूर्णम्'। इसके पश्चात् ४९ पदों की टीका 'उपसंहार अक्षर' के अंतर्गत है जिसके आरम्भ में यह वक्तव्य है—'इन टीका के सिवाय और भी कुछ भजना का अर्थ सरदार कवि ने लिखा है, वह भूल अर्थ मनेन नीचे प्रकाशित किया जाता है'। इसके अनंतर 'उपसंहार अक्षर' के अंतर्गत ४ पद और दिये हुए हैं और इनके आरम्भ में 'बाबू चडीप्रसादसिंह संगृहीत' लिखा हुआ है जिससे स्पष्ट है कि ये ४ पद सरदार कवि की प्रति में नहीं होंगे। 'साहित्यलहरी' का जो नया संस्करण पुस्तक-भंडार, लहरियासराय से प्रकाशित हुआ, उसमें खड्गविलास प्रेस के ही पद हैं। इनके टीकाकार श्री महादेवप्रसाद ने एक 'ब्रजभाषा टीका' के प्रकाशित होने की बात लिखी है^४; परन्तु उसका विरोध विवरण नहीं दिया है। अनुमान होता है कि उनका आशय सरदार कवि की टीका से ही रहा होगा।

अब प्रश्न यह है कि 'भुनि भुनि रमन के रम सेव' से आरम्भ होनेवाले पद की अंतिम पंक्ति 'नदनदनदाम दिन साहित्यलहरी कीन'^५ के आधार पर अब प्रायः सभी

४. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११७।

५. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० ११८।

६. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पृ० १६१।

७. 'साहित्यलहरी', (पुस्तक-भंडार) प्रथम संस्करण, सन् १८९१, 'वक्तव्य', पृ० १।

८. 'साहित्यलहरी सटीक' (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र संगृहीत), प्रथम संस्करण, सन् १८९२, पद १०९, पृ० १०१-१०२।

विद्वान् यह स्वीकार करते हैं कि सूरदास के समय में ही 'साहित्यलहरी' के पदों का सकलन हो गया था, तब उसकी कोई प्राचीन संपूर्ण प्रति क्यों नहीं मिलती ? पीछे 'सूरदास जी के दृष्टकूट', 'सूर-ज्ञानक सटीक' अथवा 'गूढार्थ पदावली' नाम से सूरदास-कृत कूटपदों के जो संग्रह मिलते हैं, क्या उनको ही कवि द्वारा संगृहीत 'साहित्यलहरी' का मूल रूप माना जाय ? इन प्रश्नों का निश्चयात्मक उत्तर नहीं दिया जा सकता और अनुमान यही होता है कि 'साहित्यलहरी' जिस रूप में आज उपलब्ध है वह कवि सूर द्वारा सकलित नहीं हो सकती, अधिक से अधिक उन्होंने केवल ११८ पदों का सकलन किया या कराया होगा जो प्राचीन 'शतको' में मिलते हैं।

सूरदास के प्रामाणिक ग्रंथ—

सूरदास के नाम से प्राप्त प्रकाशित-अप्रकाशित जिन ग्रंथों की चर्चा पीछे की गयी है अथवा जिनका नामोल्लेख भर किया गया है, वे अक्षरक्रम से इस प्रकार हैं—

क्रम संख्या	काव्य का नाम	प्रकाशित-अप्रकाशित
१	एकादशी माहारम्य	अप्रकाशित
२	कबीर (सूर-कृत)	अप्रकाशित
३	गोवर्द्धन-सीला	अप्रकाशित
४	दशमस्कंध-भाषा	अप्रकाशित
५	दान-सीला	अप्रकाशित
६	नल-दमयंती	अप्रकाशित
७	नाग-सीला	अप्रकाशित
८	पद-संग्रह या पदावली (सूर-कृत)	अप्रकाशित
९	प्राण-प्यारी	अप्रकाशित
१०	भैरवगीत	प्रकाशित
११	भागवतभाषा	अप्रकाशित
१२	मान-सीला या मानसागर	अप्रकाशित
१३	राधा-रस-केलि-कौतुहल	प्रकाशित
१४	राम-जन्म	अप्रकाशित
१५	ब्याहलो	अप्रकाशित
१६	साहित्यलहरी	प्रकाशित
१७	सूर-भचोरी	प्रकाशित
१८	सूर-रामायण	प्रकाशित
१९	सूर-साठी	प्रकाशित
२०	सूर-सारावली	प्रकाशित
२१	सूर-शतक	अप्रकाशित
२२	सूर-भागर	प्रकाशित

२३	सूर-सागर-सार	अप्रकाशित
२४	सेवाफल	अप्रकाशित
२५	हरिवंश-टीका	अप्रकाशित

इनमें से 'गोवर्द्धन-लीला', 'दशमस्वयं भाषा', 'दान-लीला', 'नाग-लीला', 'पद-सप्रह' या 'पदावली', 'भंकरगीत', 'भागवत-भाषा', 'मान-लीला' या 'मानसागर' अथवा 'राधा-रस-केलि-कौतूहल'^१, 'व्याहृतो', 'सूर-पचीसी', 'सूर-रामायण', 'सूर-साठो', 'सूर-शतक', 'सूर-सागर-सार', और 'सेवाफल' नामक ग्रंथ 'सूर-सागर' अथवा 'साहित्य-लहरी' से संकलित उनके अंश माने हैं। 'एकादशी-माहात्म्य', 'नम-दमयन्ती', 'राम-जन्म', और 'हरिवंश-टीका' सूर की अप्रामाणिक रचनाएँ हैं^{१०}। 'प्राण-भ्यासी' उनकी सदिग्ध-रचना मानी जाती है^{११}। 'सूरसागर' तो उनकी सर्वमान्य प्रामाणिक रचना है, परन्तु 'साहित्यलहरी' और 'सूर सारावली' की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। मिथवन्धु^{१२}, प० रामचन्द्र शुक्ल^{१३}, डा० दीनदयाल गुप्त^{१४}, और प० नन्ददुलारे बाजपेयी^{१५} तथा कुछ अन्य विद्वान^{१६} 'साहित्यलहरी' और 'सूरसारावली' को सूरदास की प्रामाणिक रचना मानते हैं, परन्तु डा० वज्रेश्वर वर्मा इनसे सहमत नहीं हैं^{१७}।

सूर-कृत ग्रंथों के प्रामाणिक-संस्करणों की आवश्यकता अब भी है—

'सूरसागर', 'साहित्यलहरी' और 'सूर-सारावली' के प्रकाशित संस्करणों की चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 'सूरसागर' के संपादन में 'रत्नाकर' जी ने विशेष परिश्रम किया था, फिर भी उसके पाठ और तत्संबंधी सिद्धांतों से सभी विद्वान सहमत नहीं हैं। इधर 'सूरसागर' की अनेक पूर्ण-अपूर्ण प्रतियों का और भी पत्र लगा है जिनका विवरण पीछे दिया गया है। इस सबके आधार पर व्यक्ति-विशेष द्वारा नहीं, ब्रजभाषा-विशेषज्ञों की समिति द्वारा जब 'सूरसागर' का संपादन किया जायगा, सभी उससे सबको संतोष हो सकेगा। इस कार्य के संपादन में तीन प्रकार की—प्रामाणिक ग्रंथ-निर्णय, पाठ-निर्णय

९. डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार 'मानलीला', 'मानसागर' और 'राधा-रस-केलि-कौतूहल'—एक ही ग्रंथ के तीन नाम हैं—'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २८३।

१०. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

११. 'अष्टछाप और 'वल्लभ संप्रदाय', प्रथम भाग, पृ० २९८।

१२. 'हिंदी-सवरत्न', चतुर्थ संस्करण, पृ० २३२।

१३. 'हिंदी साहित्य का इतिहास', पृ० १९४-९५।

१४. 'अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय', प्रथम-भाग, पृ० २७८ और २९८।

१५. 'महाकवि सूरदास', पृ० ६१-६२।

१६. (क). श्री पारील और भीमल, 'सूर-निर्णय', पृ० १४३ और १४२।

(ख) डा० बेनीप्रसाद, 'संक्षिप्त सूरसागर', 'भूमिका', पृ० ९।

१७. 'सूरदास', द्वितीय संस्करण, पृ० ५०।

और क्रम-निर्णय की—कठिनाइयाँ हैं। इनमें से द्वितीय के अंतर्गत पद-संख्या-निर्णय की और तृतीय के अंतर्गत 'सूरसागर' के संग्रहात्मक अथवा द्वादश स्कंधात्मक रूप-निर्णय की समस्याएँ भी आ जाती हैं। प्रामाणिक ग्रन्थ-निर्णय में 'साराबली' की प्रामाणिकता का प्रश्न कदाचित् सबसे महत्वपूर्ण है। इस संबंध में प्रस्तुत पत्तियों के लेखक के विचार स्वतंत्र रूप से प्रकाशित 'साराबली' की भूमिका में देने जा सकते हैं। पद-संख्या-समस्या के संबंध में यहाँ केवल इतना भकेत करना पर्याप्त जान पड़ता है कि मूरदास ने सहस्राधिका या लक्षाधिक पदों की रचना की, ऐसा कभी-कभी कहा गया है। वस्तुतः इस उल्लेख में मूर के पदों की निश्चित संख्या नहीं समझनी चाहिए, प्रयुक्त में शब्द हजारों या लाखों अथवा 'हजार या लाख में अधिक' के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

'सूरसागर' के क्रम-निर्णय का प्रश्न उठाने के पूर्व उसके संपादकों को यह निश्चित करना है कि उसका संग्रहात्मक रूप प्रामाणिक है अथवा स्कंधात्मक।

नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित 'सूरसागर' संग्रहात्मक है जो नित्य-कौतूहल, बघाई, बाल-लीला, (माटी भक्षण), माखन-चोरी, दामोदर लीला, अचामुर-बघ, बत्स-हरण-लीला, राधा-कृष्ण प्रथम मिलन, गोवर्धन लीला, गोचारण-लीला, काली-दमन लीला, दावानल-पान लीला, गोदोहन लीला, स्वाम भुवग-उसन लीला, वस्त्रहरण लीला, पद्मघट-लीला, दान-लीला, अनुराग लीला, मुरली के पद, रासलीला, विनय के पद, मधुरा-गमन-लीला और भ्रमरगीत सबही पद आदि मुख्य शीर्षकों में विभाजित है और इनमें से कुछ के पुनः उपशीर्षक दिये गये हैं। इस संस्करण का संपादन अयोध्या के महाराज मानसिंह 'द्विजदेव' की देखरेख में पं० कालीचरण ने किया था। इस संस्करण के संग्रहात्मक होने का मुख्य कारण है श्री कृष्णानंद व्यास के 'रागकल्पद्रुम' को आधार-रूप में स्वीकार किया जाना। बवाई और काशी से प्रकाशित 'सूरसागर' स्कंधात्मक है। प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ दोनों रूपों की मिलती हैं।

उक्त विवादप्रस्तुत विषय के संबंध में प्रस्तुत पत्तियों के लेखक का मत है कि 'सूरसागर' अपने मूल रूप में 'संग्रहात्मक' रहा होगा और श्रीकृष्ण-लीला के प्रसंगों को लेकर दिये गये पद एक साथ ही संगृहीत रहे होंगे। यह क्रम बल्लभसंप्रदाय में कवि के प्रवेश के बाद पचीस-तीस वर्षों तक चलता रहा होगा। पदवाच, सूरदास द्वारा रचित पदों को श्रीमद्भागवत के क्रम से व्यवस्थित करके, छूटे हुए प्रसंगों को उनमें सम्मिलित करने का सुझाव सूरदास के सामने उपस्थित किया होगा। यह सुझाव सभी दृष्टियों से उपयुक्त था और कवि की काव्य-प्रतिभा में परिचित सभी व्यक्तियों ने मुक्तकंड से उसका समर्थ ही नहीं किया, उसकी उपयुक्तता की प्रशंसा भी की। भक्त कवि सूरदास का तो इसमें दोहरा लाभ था—इष्टदेव के लीला-नाम के माय-माय संप्रदाय में मान्य धर्मग्रन्थ की कथाओं की भाषा में रचना का पुण्य भी प्राप्त करना। फलतः उन्होंने सहर्ष ही उक्त सुझाव के अनुसार पद-रचना आरम्भ कर दी। इस प्रकार 'सूरसागर' का मूल रूप संग्रहात्मक था और उस रूप में सूरदास के इष्टदेव की लीला के चुने हुए प्रसंगों पर लिखे पद ही थे; यह संग्रहात्मक रूप कवि के रचना-काल के पूर्वार्द्ध की कृति थी।

इन पूर्वाङ्ग बाल के अन तब मूर बाध्य की जितनी प्रतिनिधियाँ तैयार की गयीं वे सब, और बालांतर में उन प्रतियों से पुन लिखी गयीं ३३० प्रतिनिधियाँ सप्रामाण्य हैं ।

कवि के जीवन के अंतिम चतुर्थांश में 'मूरसागर' के सप्रहात्मक रूप को श्रीमद्भागवत के जमानुसार रूप दिया गया । यह कार्य मूरदास के मित्रों या शिष्यों द्वारा संपन्न हुआ, कवि का योग इसमें इतना ही था कि छूटे हुए प्रमुख प्रयोगों का वर्णन करने में चलनाऊ ठग में करके जम का निर्वाह भर कर दिया । मूर-बाध्य का यह अंग बहुत साधारण है और उसमें भी इस कथन की पुष्टि होती है कि कवि ने सरस्वती नहीं, बेलन कहने को बह अंग रचा था । 'मूरसागर' का यह रूप स्वभावमय था और इसकी प्रतियाँ उसी रूप में आज प्राप्त हैं ।

एक शका यहाँ यह उठायी जा सकती है कि 'मूरसागर' का सप्रहात्मक से स्वधारमक रूप परिवर्तन एक महत्वपूर्ण घटना थी, तब समकालीन साहित्य या वातांशों में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गयी है ? इसका समाधान करना कठिन नहीं है । बल्लभाचार्य, उनके पुत्र अपदा सम्रदाय के जिन अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मूरदास के बाध्य में रचि थी, वे नित्य कीर्तन, वपौलव और मोला गान-सवयो स्कूट सफलता में प्राप्त उनके घुने हुए पदों में सतुष्ट रहते होंगे 'मूरसागर' के स्वरूप का प्रश्न मूरदास के अंतरंग मित्रों और शिष्यों के बीच प्रसंगवश उठा होगा जिसे मूरदास ने मान तो लिया, परंतु विरोध महत्व नहीं दिया, अन्यथा वह रचना इतनी साधारण न होती । यही कारण है कि समकालीन साहित्य में तद्विषयक कोई उल्लेख नहीं मिलता । दूसरी बात यह कि बल्लभः समकालीन साहित्य में मूरदास की प्रामाणिक जीवनी देने का कही प्रयत्न नहीं किया गया है, अन्यथा उनकी 'अधना' आज एक विवादस्पद बान न होती । तीसरे, समस्त मूर-साहित्य गेय बाध्य के रूप में प्रस्तुत और ग्रहण किया गया था, पारायण-बाध्य के रूप में नहीं जिससे उससे जम या स्वरूप को विरोध महत्व दिया जाता । वातांशों में भी तत्संबंधी उल्लेख न मिलने का कारण यही है कि उनमें भक्तों की गुण-चर्चा, नक्ति-महिमा आदि की गाथा है, व्यक्तिगत प्रयोगों का संकलन नहीं ।

'साहित्यलहरी' के जो दो संस्करण बाँकीपुर और लहर्गियामराय से प्रकाशित हुए थे, उनमें प्रथम तो अप्राप्य है और दूसरे में पदों का संकलन मात्र है, उनके संपादन का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । अब 'मूरसागर' का एक प्रकार से संपूर्ण संस्करण प्रकाश में आ गया है, अतएव आवश्यकता है कि सभी वूट पदों का उसमें से सप्रह करके, विषयक्रमानुसार उनका वर्गीकरण करने के पश्चात् यह ग्रंथ संपूर्ण कर दिया जाय । इसमें तो प्रायः सभी विद्वान सहमत हैं कि 'साहित्यलहरी' दृष्टकूट पदों का संकलन है । अतएव मूरदास के सभी वूट-पद एक स्थान पर संकलित कर देने की योजना किसी भी दृष्टि में अनुचित नहीं कही जा सकती, विरोधवर उस स्थिति में जबकि कवि द्वारा संगृहीत इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति आज उपलब्ध नहीं है ।

'मूरसागरवली' लखनऊ और कबई से प्रकाशित 'मूरसागरों' के आरम्भ में छपी हुई

है, स्वातंत्र्य रूप से, जहाँ तक इन पंक्तियों के लेखक को ज्ञात है, इस ग्रंथ का कोई संस्करण प्रकाश में नहीं आया है। इस कार्य की वास्तविक संपन्नता प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों की प्राप्ति पर ही निर्भर है। 'साहित्यलहरी' के पद तो 'सूरसागर' की विभिन्न प्रतियों और सूरदास के स्फुट पद-संग्रहों में मिल भी जाते हैं, परंतु 'सारावली' की कोई प्राचीन प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण ही उसे सूर-कृत मानने में कुछ विद्वानों को आवृत्ति है। इन पंक्तियों के लेखक को, इस ग्रंथ की प्राचीन प्रति न मिलने के कारण, अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। एक तो अभी खोजकार्य ही अरुण हुआ है और दूसरे, 'सारावली' की जो प्रतियाँ दोनो 'सूरसागरों' के साथ मुद्रित हैं, किसी प्राचीन प्रति के आधार पर ही सजलित हुई होंगी जो आज उपलब्ध नहीं है।

सूर-साहित्य-संबंधी कई आलोचनात्मक प्रबंध इधर प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे उम महाकवि के काव्य में विद्वानों की बढती हुई चर्चा का पता चलता है। फिर भी, इन पंक्तियों के लेखक की सम्मति में, सूर साहित्य और सूर की काव्य-कला का समुचित अध्ययन अभी नहीं हो सका है। प्रामाणिक संस्करण का अभाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। हिंदी के प्राचीन साहित्य के अनुसंधान-प्रेमी अध्येता इस पुनीत कार्य में स्वातंत्र्य सुखाय संलग्न होंगे तभी सूर-काव्य का प्रामाणिक संस्करण प्रकाश में आ सकेगा और तभी उसका सम्यक मूल्यांकन संभव हो सकेगा।

नामानुक्रमणिका

(क) लेखक

- अगरचंद नाहटा—३८, ६०६ ।
 अजमेरोजी, मुन्नी—६११ ।
 अमीर खुसरो ४०, ४१, ४२, ४५,
 ८२ ।
 अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'—
 २०, ८४, ६११ ।
 आर० जी भट्टारकर, सर—४२ ।
 उदयसिंह भटनागर—४० ।
 ए० ए० मँकडनिल—१२३ ।
 एफ० ई० बे०—४० ।
 एम० ए० मैक्लिक—४२ ।
 एम० जियाउद्दीन—१८, ३३ ।
 एस० एच० बेल्सॉग—१९ ८१,
 १३० ।
 बबीर—४२, ४३, ४४, ४५, ४७,
 ५४, ५९२ ।
 कामताप्रसाद गुरु—१९, २०, १५५,
 १३०, १६८, १७३, १७५, २७८ ।
 कालीचरण, पंडित—६०८, ६१५ ।
 किशोरीदास बाजपेयी—२१, १५९,
 १६०, १६३ ।
 कुभनदास—५७४ ।
 कृपाराम—५७५ ।
 कृष्णदास अधिकारी—५६, ५७४ ।
 कृष्णविहारी मिश्र—५९२ ।
 कृष्णानंद व्यास 'रागसागर'—६०८,
 ६१५ ।
 केशवदास, केशव—३२, ८३, ५७६,
 ५०२ ।
 केशवराम मिश्र—६११ ।
 गंग—५७५ ।
 गजराज बोझा—३८ ।
 गदाधर भट्ट—५६५ ।
 गारखनाथ बाबा—४१ ।
 गोविंदस्वामी—५७४ ।
 गौरीधर हीराचंद बोझा, म० म०—
 १९, ३९, ४० ।
 घाजज—३०, ३१ ।
 घनशानंद—५७७ ।
 चंडीप्रसाद मिह—६१२ ।
 चंदवरदायी—३८, ३९ ।
 चंद्रधर धर्मा गुलेरी—३६ ।
 चनुर्भुजदास—५७४ ।
 चित्तामणि त्रिपाठी—५७६ ।
 जगनिब—३८, ४० ।
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर'—५७७, ५९३,
 ५९९, ६००, ६०१, ६०७, ६०८ ।
 जनार्दन मिश्र, ठाकुर—२४, २५, ४९,
 ५१ ।
 जमुनाप्रसाद—६०८ ।
 जवाहरलाल चतुर्वेदी—५९२, ६०१, ६०२,
 ६०५, ६१०, ६११, ६१४ ।
 जान बीम्स—१९, ४० ।
 जायसी, मलिक मोहम्मद—५७६, ५९२ ।
 जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सर—१९, २०, २२ ।
 जूल ग्लाक—२१ ।
 जैकब जोनुआ केटलेयर—१८ ।
 जैरेट—३३ ।
 क्षीतस्वामी—५७४ ।
 टर्नर—२२ ।
 डेविड मिलियस—१८ ।
 तुलसीदास, गोस्वामी (तुलसी)—३२, ८२,

- ११६, ३७५, ४८४, ५७५, ५७६, पीतांबरदास बटुवाल, डाक्टर—२७, ३९, ५९२ ।
 थियोडर आफ्रेक्ट—६०७ ।
 दीनदयालु गुप्त, डाक्टर—२३, २४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६, ४८, ५१, ५३, ५७४, ५९०, ५९५, ५०८, ६०२, ६०४, ६०५, ६०६, ६१४ ।
 देव कवि—५७६, ५९२ ।
 देवकीनंदन श्रीवास्तव, डाक्टर—२८ ।
 देवीप्रसाद, मुंशी—३८ ।
 द्वारकादास पारीख—२७, ४५, ११९, ६१४ ।
 धीरेंद्र वर्मा, डाक्टर—१८, १९, २१, २२, २८, ३०, ३१, ३४, ३६, ३६, ४१, ४२, ४५, १३९, १५५, १७३, १७४, १७५, १७६, ३६७, ५९२, ५९३, ५९५, ६१०, १ ।
 ध्रुवदास—६०५ ।
 नंददास—२६, ३२, ५६, ५७४, ५७५ ।
 नंदकुलारे बाजपेयी—२३, २७, ५१, ६११, ६१४ ।
 नंदलाल डे—३३ ।
 नरपति नाल्ह—३८, ३९ ।
 नरहरि—५७५ ।
 नरोत्तमदास—५७५ ।
 नरोत्तम स्वामी—३८, ३९ ।
 नलिनीमोहन साग्याल—२५ ।
 नागरीदास (महाराज सार्वभौम)—५७७ ।
 नानक, गुरु—४३, ४४, ४५ ।
 नाभादास—५०, ५७५ ।
 नामदेव—४२, ४५ ।
 नारायणदास—६०५ ।
 पद्मनारायण, आचार्य—२१ ।
 पद्माकर—५७६, ५९२ ।
 परमानंददास—५६, ११९, १२०, ५७४ ।
 पीतांबरदास बटुवाल, डाक्टर—२७, ३९, ४४, ५१, ६०२ ।
 प्रतापसाहि—५७६ ।
 प्रमोदबालु भीतल—२३, २७, ४५, ११९, ६१४ ।
 प्राणनाथ—५० ।
 प्रेमनारायण टंडन—२३ ।
 बाबूराम सकसेना, डाक्टर—२०, २१, २८, ७७ ।
 बिहारिनीदास—६०५ ।
 बिहारीबाल, बिहारी—५७६, ५९२ ।
 बीरवल—५७५ ।
 बेनीप्रसाद, डाक्टर—२३, ५१, ५९२, ६१०, ६१४ ।
 भगवानधीन, सासा—२३, २४, ५९२ ।
 भयोरथ मिश्र, डाक्टर—२७, ५८२ ।
 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, भारतेन्दु—२३, ५७७, ६०२, ६०८, ६०९, ६१२ ।
 भिखारीदास—२२, ३३, ३५, ४७, ५७६ ।
 भूपण—५७६, ५९२ ।
 भतिराम—५७६ ।
 महादेव प्रसाद—६१२ ।
 महीउद्दीन बादरी, सैयद, डाक्टर—४१ ।
 मानसिंह 'द्विजदेव', 'महाराज—६०८, ६१५ ।
 माया शंकर यादव—५६२ ।
 मियासिंह—५१, ५३ ।
 मिर्जा खाँ—१८, ३३, ३४ ।
 मिल्टन—५२ ।
 मिश्रवंशु—३८, ४०, ४४, ५१, ५९२, ६०३, ६१४ ।
 मोरारदास—५७५ ।
 मुजीराम शर्मा, डाक्टर—२५, ४८, ५१ ।
 मुल्ता दाउद—४४ ।
 मोतीचंद, डाक्टर—६०३ ।

मातीलाल मेनारिया—३९ ।

रघुराज सिंह, महाराज—५१, ५९५ ।

रमावान्त त्रिपाठी—३९ ।

रमाशंकर शुक्ल 'रसातल', डाक्टर—२७ ।

रसखान—५७७ ।

रहीम—५७७, ५९२ ।

राधाकृष्ण दास—२४, ६००, ६०२, ६०३,
६०४, ६०९, ६११ ।

रामकुमार वर्मा, डाक्टर—३८, ४१, ४२,
४३, ४६, ६१० ।

रामचन्द्र वर्मा—१२२ ।

रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य—२३, २४, २५,
३६, ३८, ३९, ४१, ४२, ४५, ४६,
४८, ८४, ४८५, ४९२, ५०४, ५७५,
५७६, ५८२, ५९२, ६११, ६१४ ।

रामदीन सिंह—६०९, ६१२,

रामनरेस त्रिपाठी—५३, ५९२ ।

रामरतन भटनागर, डाक्टर—२६, २७,
५१ ।

राहुल साहत्यायन—३७ ।

रुडल्फ हार्नली—१९ ।

लल्लू लाल—१८, १९ ।

लाल कवि—५७७ ।

लालब दास हलवाई—४४ ।

वल्लभाचार्य, महाप्रभु—४५, ४६, ४८, ५४,
५६, ५८, ५९, ६०, ५८३, ५८५,
६१६ ।

वाधस्पति पाठक—२६ ।

वामुदेव शरण अग्रवाल, डाक्टर—३६, ४३ ।

विद्यापति—४१ ।

वियोगी हरि—२३, ५७७, ५७८, ५९२,
६१० ।

विलियम जोन्स, सर—१८ ।

विश्वनाथ प्रसाद मिश्र - २५ ।

ब्रजरत्नदास—४० ।

ब्रजेश्वर वर्मा, डाक्टर—२६, ५१, ५३,
६१४ ।

शिखरचंद जैन—२५ ।

दयामुन्दर दाम, आचार्य, डाक्टर—२०,
२१, ३८, ४०, ४३, ४८, ५८२,
५९२, ५९३ ।

श्रीनाथ पांडेय—२३ ।

श्रीनाथ भट्ट—५० ।

सत्यजीवन वर्मा ३८, ३९ ।

सरदार कवि—६१२ ।

सीताराम—३८ ।

सुन्दरदास—५७७ ।

सुनीति कुमार घटर्जी, डाक्टर—१८, २० ।

सूरदास—प्रायः प्रत्येक पृष्ठ में ।

सूरदास मदनमोहन—५७५ ।

सेनापति—५७७ ।

हजारीप्रसाद द्विवेदी आचार्य, डाक्टर—
२६ ।

हरबल्लाल, डाक्टर—२७ ।

हरिदास, स्वामी—५७५ ।

हरिराय—४७, ४८, ५३, ५४, ५५,
५८, ६० ।

हरीराम व्यास—५७५ ।

हितवृंदावनदास, चाचा—५७७ ।

हितहरिवंश—५७५ ।

(ख) ग्रंथ

अरब और भारत का संबंध—१२२ ।

अष्टाध्याय (वाङ्मयीनी)—४६, ४८, ४९, ५३,
५५७, ५९५ ।

अष्टाध्याय और वल्लभसप्रदाय (दो भाग)
—२४, २६, ३०, ३१, ३३, ४४, ४६,
४८, ५१, ५३, ५७४, ५९५, ५९८,

- ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, चौरासी बंणवो की वार्ता— ३१, ४५, ४८, ६०९, ६१४ ।
 अष्टसंखामृत - ५० ।
 आइने अकबरी—३३ ।
 आल्हासड—३८, ४० ।
 'इडियाज पास्ट'—१२३ ।
 इंदौर सम्मेलन का भाषण (शुक्ल)— ४९२ ।
 'इवोल्यूशन आव अक्वी'—२०, २१, २८, ७७ ।
 उद्देशहपारे, जित्द अव्वल—४१ ।
 ऋग्वेद संहिता—३० ।
 एकादशी माहात्म्य—६०२, ६१३, ६१४ ।
 'ए' ग्रंथर आव दि वज्रभाषा—१८, ३३ ।
 'एन' ग्रंथर आव दि हिंदी लैव्जेज—१९, ८१, १३० ।
 'ए हिस्ट्री आव हिंदी लिटरेचर'—४० ।
 'ओरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव दि बंगाली लैव्जेज'—२० ।
 'कप्टेरेटिव ग्रंथर आव दि माठर्न एरियन लैव्जेजेज आव इडिया'—१९ ।
 कबीर (सूर-कृत)—६०३, ६१३ ।
 कबीर-प्रयावली—४३, ५९३ ।
 'कवायद हिंदी'—१९ ।
 कविता कौमुदी (पहला भाग)—५३ ।
 कविप्रिया—३२, ८३ ।
 काव्य-निर्णय—३२, ३५, ४७ ।
 काव्य प्रकाश—५२४ ।
 काव्य में रहस्यवाद—४८५ ।
 कूर्मार्थ पदावली—६०२, ६१३ ।
 गोबर्धन लीला—६०३, ६१३, ६१४ ।
 गोरखबानी—३७ ।
 ग्रंथ-माहव—४४ ।
 'ग्रंथर आव दि ईस्टर्न हिंदी'—१९ ।
 चंदावन या चंदावत—४४ ।
 ५४, ५५ ।
 तुलसी की भाषा—२८ ।
 'तुहफतुल हिंद'—१८, २३, ३४ ।
 दशम स्कंध—६०३ ।
 दशम स्कंध भाषा (टीका) ६०३, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 दानसीला—६०७, ६१३, ६१४ ।
 'दि ज्योग्रैफिकल डिक्शनरी आव एनसैंड ऐंड मेडिवल इडिया'—३३ ।
 'दि निर्गुन स्कूल आव हिंदी पोएट्री'—४४ ।
 'दि सिल रेलिजन'—४२ ।
 दो सी बावन बंणवो की वार्ता—३१ ।
 दोहावली (तुलसी)—३२ ।
 नल-दमयंती—६०३, ६१३, ६१४ ।
 नाग-लीला—६०३, ६१३, ६१४ ।
 नारद-भक्ति-सूत्र—८५ ।
 पद संग्रह (सूर-पदावली)—६०४, ६०६, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 परमानंद-सागर—५७४ ।
 पुरातत्त्व-निबंधावली—३७ ।
 पुष्पीराज-रासो—३८, ३९, ४० ।
 प्राचीन भारतीय लिपिमाळा—१९ ।
 प्राचीन वार्ता-रहस्य—४७, ५१, ५५, ५६, ५८, ५९, ६० ।
 प्राणप्यारी—६०४, ६१३, ६१४ ।
 बिहारी-रत्नाकर—५९३, ६१० ।
 बिहारी-सतसई—५९२, ६१० ।
 बीसलदेव-रासो—३८, ३९ ।
 बुद्ध चरित्—२४, ३१, ८४ ।
 व्याहृतो—६०५, ६१३, ६१४ ।
 ब्रह्म बंभवतपुराण—८५ ।
 भैरवगीत—६०४, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 भक्तविनोद—५१, २३ ।
 भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास—२५ ।

- भागवत-भाषा—६०६, ६०७, ६१३, ६१४ ।
 भारतीय साधना और मूल-साहित्य—२५ ।
 भाव-प्रकाश (हरिराय)—४७, ४८, ५८,
 ५९, ६० ।
 भाषा-भागवत (हरिचरित)—४४ ।
 भाषा-रहस्य—२१ ।
 भाषा-विज्ञान (इयाममुन्दरदास)—२० ।
 भ्रमरगीत-सार—२३, २४ ।
 मयुरा-मेम्बापर (प्राञ्ज)—३०, ३१ ।
 मसादिरे भाषा—१८ ।
 महाकवि मूलदास—२७ ।
 मानसीला या मानसागर—६०४, ६०५,
 ६१३, ६१४ ।
 मिथ्यबुध-विनोद—४४, ४५ ।
 राग-कल्पद्रुम—६०८, ६१५ ।
 राजपूताने का इतिहास—३९ ।
 राधा-रस-केलि-कौतुहल—६१३, ६१४ ।
 रामचरित्रिका—३२, ८३ ।
 रामचरितमानस—३२, ८२, ३७५ ।
 राम-जन्म—६०४, ६१३, ६१४ ।
 रामरसिकावली—५१, ५९५ ।
 रान-भवाध्यायी—३२ ।
 रविमणी-विवाह—६०५ ।
 'ला ऐंदो एरियन'—२१ ।
 'ला लांग ब्रज'—२१, २२, २८ ।
 'लिग्विस्टिक सर्वे आब इटिया'—२० ।
 बाणी-संग्रह—६०६ ।
 विष्णुपद—६०५ ।
 'विष्णुविजय, शंविजय ऐंड-अदर-भाइनर
 रेलिजस सिस्टम्स आब इटिया'—६२ ।
 ब्रजभाषा—२२, ३५५ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (वर्मा) १८, १९, २१,
 ३०, ३१, ३६, ३९, ४१, ४२, ४५,
 १३९, १५५, १७४, १७६, ३५७, ५९२
 ५९३ ।
 ब्रजभाषा-व्याकरण (सन्तुलित)—१८ ।
 ब्रजभाषा का व्याकरण—२१, १६०, १६४ ।
 ब्रजभाषा-मूल-वर्णन—५९० ।
 श्रीमद्भागवत-गीता—८५ ।
 श्रीमद्भागवत—५४, ५५, ५९, ६०, ८५,
 ९३, ३८७, ५१५, ५५४, ६१५, ६१६ ।
 श्रीमद्भागवत की सुबोधिनी टीका—४४,
 ५९ ।
 सक्षिप्त मूलसागर (वेनीप्रसाद) २३, ५१ ।
 सक्षिप्त मूलसागर (दियोगी हरि)—२३ ।
 सत्सुत मणिमाला—५० ।
 सचित्र मूलसागर (सना का राजसंस्करण)—
 ५९८, ५९९, ६००, ६०१ ।
 साहित्यसहरी (सहरी)—२३, २६, २९, ४८,
 ७६, ८७, १०३, १११, ११४, ११५,
 १२४, १२६, ३७३, ३७४, ३७५,
 ३७६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०,
 ४२१, ४७२, ४७३, ४७४, ४८१,
 ४९३, ५०८, ५१३, ५२७, ५८४,
 ५८७, ६०१, ६०२, ६१२, ६१३,
 ६१४, ६१६, ६१७ ।
 साहित्यसहरी सटीक (भारतेंदु)—६१२ ।
 साहित्यालोचन—५८२ ।
 सुदामाचरित—६०६ ।
 मूल : एक अध्यायन—२५ ।
 मूल-वृत्त गोपीविरह-और भँवरगीत—२३,
 २४ ।
 मूल : जीवनी और श्रवण—२५ ।
 मूल और उनका साहित्य—२७ ।
 मूल के दृष्टकूटों की टीका—६१२ ।
 मूलदास (अगरेजी)—२५, ४९, ५१ ।
 मूलदास जी के दृष्टकूट—६०, ६१३ ।
 मूलदास (बट्ट्याल)—२७, ५१ ।
 मूलदास (वर्मा)—२६, ५१, ५३, ६१४,
 ६१७ ।

- मूरदास (शुक्ल)—२४, १०४।
 मूर-निर्णय—२७, ४५, ११९, ६१४।
 मूर-पचरत्न—२३, २४।
 मूर-पचीसी—६०६, ६१३, ६१४।
 मूर-प्रभा—२३, २४।
 मूर-रामायण—२३, ६०७, ६१३, ६१४।
 मूर-विनय पदावली—२३।
 मूर-शतक (भारतदु)—२३।
 मूर-शतक (श्रीनाथ)—२३।
 मूरक-शतक (सटीक)—६०२, ६१३, ६१४।
 मूर-सदभं—५१।
 मूर-समीक्षा (भट्टनागर) २६, २७।
 मूर-समीक्षा ('दसाल')—२७।
 मूरसागर—लगभग प्रत्येक पृष्ठ में।
 मूरसागर-सार—६०६, ६०७, ६१४।
 मूरसागर-सारावली (मूर-सारावली, सारा-
 वली, सारा०)—२६, २८, २९, ३०,
 ५४, ८७, १०८, १११, ११४, ११५,
 १५७, ३९०, ३९१, ४१७, ४७२, ४७३,
 ४७४, ४८१, ४९३, ५०८, ५०९, ५६७
 ६०१, ६०६, ६०८, ६०९, ६११, ६१३,
 ६१४, ६१५, ६१६, ६१७।
 मूर-साठी—६०७, ६१३, ६१४।
 मूर-साहित्य—२६।
 मूर-साहित्य की भूमिका—२६, ५१।
 मूर-गुपभा—२३।
 मूर-सौरभ—२४, ४८, ५१।
 सेवाफल—६०६, ६१४।
 'सेविन ग्रॅमर्स आव बिहारी लैंग्वेज'—१९।
 हरिवंश टीका—६०७, ६१४।
 हरिवंश पुराण—३०।
 हिंदी काव्यधारा—३७।
 हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास—५८२।
 हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ—३३।
 हिंदी टाउ राजस्थान—३९।
 हिंदी नवरत्न—५१, ६०३, ६१४।
 हिंदी भाषा का इतिहास—२१, ३४, १५५,
 १७३।
 हिंदी भाषा और साहित्य—२०।
 हिंदी भाषा और साहित्य का विकास—
 २०, ४४।
 हिंदी व्याकरण (गुरु)—१९, २०, १५६,
 १६८, १७३, १७५, २७८।
 हिंदी साहित्य (श्याममुन्दरदास)—४८, ५१।
 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
 (वर्मा)—३८, ४१, ४३, ४६।
 हिंदी साहित्य का इतिहास (शुक्ल)—
 ३९, ४१, ४५, ४६, ४९२, ५७५,
 ५७६, ५८२, ६१४।
 हिंदुस्तानी व्याकरण—१८।

(ग) अमिनंदन-ग्रंथ, कोश, खोज-विवरण, ग्रंथ-सूची और पत्र-पत्रिकाएँ।

- आलोचना (त्रैमासिक)—३८, ४३।
 'ए कैटेलॉग-आव मैनस्क्रिप्ट्स इन दि लाइ-
 ब्रेरी आव हिज हाइनेस दि महाराजा
 आव उदयपुर (मेवाड़)—५९७,
 ५९८, ६०१, ६०४, ६०५, ६०६।
 'ए कैटेलॉग आव सङ्कृत मैनस्क्रिप्ट्स इन
 दि लाइब्रेरी आव दि डेक्कन वालेज'—
 ६०७।
 एशियाटिक रिसर्च—१८।
 कल्पना (मासिक)—३८, ३९, १।
 कैटेलोग्स कैटेलोग्स—६०७।
 खोजरिपोर्ट (१९००)—६०२।
 खोजरिपोर्ट (१९०१)—५९८।
 खोजरिपोर्ट (१९०२)—६०४।
 खोजरिपोर्ट (१९०६)—५९७, ५९८, ६०३।
 खोजरिपोर्ट (१९०६-८)—४४, ५९९,

- ६००, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 साजरिपोर्ट (१९०९-११)—६०३, ६०५,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१२-१४)—५९९, ६०४,
 ६०६ ।
 खोजरिपोर्ट (१९१७-१९)—५९८, ५९९,
 ६०२, ६०३, ६०४, ६०५ ।
 खोजरिपोर्ट (१९२३-२५)—५९९, ६०१,
 ६०३, ६०४, ६०५, ६०६ ।
 चांद (मासिक)—३८, ३९ ।
 'जर्नल आव दि बेंगाल एशियाटिक सोसाइटी'
 इन्दी—४० ।
 मागरी प्रचारिणी पत्रिका—३६, ३७, ३८,
 ४०, ४९५, ६०३ ।
 पोंदुर-अमिनन्दन ग्रंथ—६०१, ६०२, ६१० ।
 महावीर स्मृति-ग्रंथ—३६ ।
 राजस्थान भारती—४०
 राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की
 खोज, प्रथम भाग—३९, ४९७, ६०१ ।
 राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की
 खोज, तृतीय भाग—४०, ६०६ ।
 राजस्थानी—३८ ।
 'रायल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल'—२२ ।
 'रिपोर्ट आन दि सर्वे फार हिंदी मैनेस्त्रि-
 ल्स इन दि डेलही प्रॉविंस फार
 १९३१'—६०२ ।
 राजभारती—१८, १९, ६०५, ६०६, ६१० ।
 हिंदी शब्द सागर (चौथा भाग)—५२८ ।

समाप्त